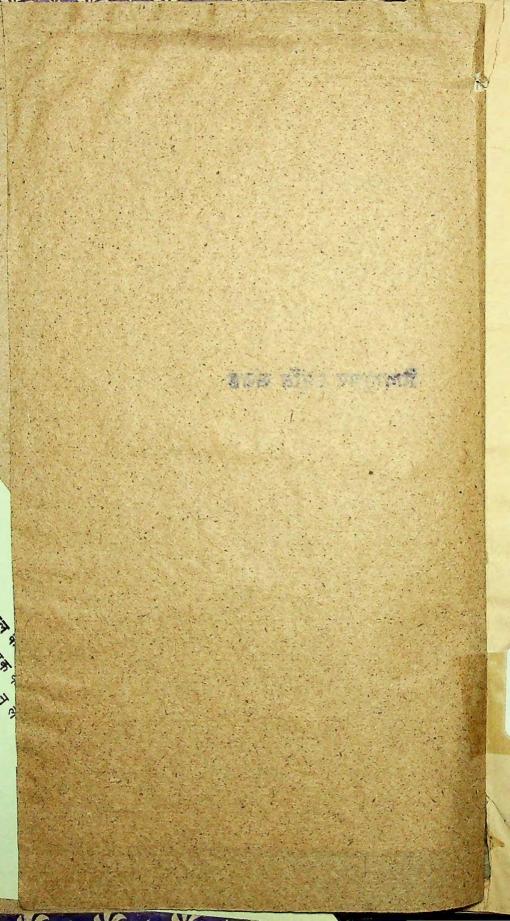

पुरतकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग	संख्या	आगत	संख्या

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

सूर श्रौर उनका साहित्य

लेखक डॉ० हरवंशलाल शर्मा, एम० ए०, पी०-एच० डी०, श्रध्यच संस्कृत-हिन्दी-विभाग, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, श्रलीगढ़

पै॰ विद्याधर विद्यालंकार स्मृति संग्रह

प्रकाशक

भारत प्रकाशन मान्दिर अलोगह भक्ताराक, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़

963

मूल्य सात रुपया

्मुद्रकः, पं बद्रीप्रसाद शर्मा, आदर्शे प्रेस, अलीगढ़।

पं॰ विद्याघर विद्यालंकार स्मृति संग्रह

भूमिका

हिन्दी-जगत में सुर साहित्य-सम्बन्धी अनेक प्रन्थों के होते हुए, और पुस्तकों के लिखने के प्रयास के श्रीचित्य पर दो शब्द अपेचित हैं। साहित्य के विस्ती ए चेत्र में व्यक्तिगत रुचि के अनुसार तो अनेक समस्यायें होती ही हैं किन्तु कुछ समस्यायें ऐसी भी होती हैं, जिनका अनुभव साहित्यसेवीमात्र को होता है। उनकी पूर्ति के प्रकार पृथक-पृथक हो सकते हैं। प्रत्येक लेखक साहित्य के मन्दिर में किसी प्रयोजन श्रीर साधना को लेकर प्रवेश करता है, प्रत्येक प्रवर्तन में प्रवृत्त व्यक्ति का कोई प्रयोजन श्रीर साधना में मानसिक श्रेरणा अवश्य निहित रहती है। अतः प्रस्तुत प्रवर्तन के मूल में कोई प्रेरणा अथवा प्रयोजन है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। बात यह है कि श्रीमद्भागवत और सुरसागर का तुलनात्मक अध्ययन करते समय मुक्ते अनेक प्रेरणायें मिली और सूर-सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य के अवलोकन के उपरान्त कुछ त्रावश्यकतात्रों का भी अनुभव हुआ। गवेषणात्मक प्रबन्ध में तो विषय की परिमिति और शोध-कार्य का संयति के प्रतिबन्धों के कारण न तो प्रेरणात्रों द्वारा प्रदर्शित मागं पर ही प्रवृत्त हुन्ना जा सकता है श्रीर न ही श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति पर विचार किया जा सकता है। इसलिए भक्त कवि सूरदास पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने की बात मन में आई, किन्तु कहाँ तो विश्वसाहित्य-गगन के देदीप्यमान नक्त्र सूर श्रीर कहाँ भौतिक वासनात्रों का सिपएड पतङ्गा में ? सूर के साहित्य-महोद्धि का सन्तरण मानसिक दुर्बलताओं को लिये हुए मुमसे कतिपय साधनों के संबत द्वारा कैसे संभव हो सकता है ? फिर भी.

'तितीषु दु स्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्।'

उपलब्ध साहित्य-सामग्री के पतवारों के आधार परयह दुःसाहस कर ही बैठा। यों तो सारे ही हिन्दी-साहित्य-सागर के मंथन की आज आवश्यकता है फिर भी भक्ति-कालीन साहित्य के पुनविवेचन और खोज-सामग्री के आधार पर नवीन तथ्यों के प्रकाश में उसके पुनःपर्यवेच्चण की परम आवश्यकता है क्योंकि इस युग के साहित्य में भारतीय संस्कृति और धर्म की युग-युगान्तर की परम्परायें निहित हैं। खेद की बात है कि ज्ञज-भाषा के बहुत से किव अभी अन्धकार में हैं। कहना न होगा कि ज्ञजभाषा के किव जहाँ एक और धार्मिक दृष्टिकोण से शताब्दियों से चले आते हुए भक्ति-आन्दोलन का समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैं, वहाँ साहित्यिक परम्पराओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शताब्दियों तक ज्ञजभाषा उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा रही है और अनेक प्राचीन परम्पराओं को इसमें प्रश्रय मिला है। खड़ी बोली, जिसका साहित्यिक रूप ही आज हमारी राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन है, ज्ञजभाषा के राजत्वकाल में गँवारू समिती जाती थी।

महाकवि सूरदास जी का काव्य जहाँ एक श्रोर मँजी हुई साहित्यिक त्रजभाषा में शताब्दियों से चली त्राती हुई साहित्यिक परम्परात्रों को नये साँचे में ढालकर प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी श्रोर विभिन्न धार्मिक परम्परात्रों का भी समन्वय उसमें है। उत्तर और द्त्तिण भारत में बुद्धकाल से ही धार्मिक परम्पराएँ विभिन्न रूपों में पनप रही थीं और राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकृत उनमें बराबर परिवर्त्तन श्रीर संशोधन भी हो रहे थे। इसवीं शताब्दी से पूर्व उत्तरी श्रीर दिलाणी परम्पराओं के समन्वय का कोई अवसर न त्रा सका था। वैष्णव सम्प्रदाय के विभिन्न आचार्यों के द्वारा ही यह समन्वय सम्भव हो सका। स्वामी शंकराचार्य जी से लेकर वल्लभाचार्य जी तक समन्वय की यह प्रांकया चलती रही, जो शास्त्रीय पच तक ही सीमित न रह कर लौकिक पच्च तक भी पहुँची। परन्तु इन आचार्यों की भाषा संस्कृत होने के कारण साधारण कोटि के मनुष्यों तक उनके विचारों की पहुँच सम्भव न थी। यही कारण था कि भक्त सन्त जनता की भाषा में ही सर्वसाधारण के लिए एक सरल भक्तिमार्ग निकाल रहे थे। यह सन्त-समाज, क्या दिच्या में और क्या उत्तर में, एक हीं भावना से अनुप्राणित था। हो सकता है कि आलवार भक्तों का प्रभाद भी महाराष्ट्र में से होता हुआ उत्तरी आरत में आया हो। इन सन्तों की वाणी में समन्वय का स्वर तो था पर उसके साथ शास्त्रीय साज का आधार नहीं था। इस कमी को वैष्णव संप्रदायों में दीचित सन्तों ने पूरा किया। उन्हों ने एक श्रोर तो शास्त्रीय परम्परात्रों को लोकरुचि के साँचे में ढालकर प्रस्तुत किया और दूसरी ओर विभिन्न मत-मतान्तरों श्रौर सम्प्रदायों के अच्छे-अच्छे सिद्धान्तों का समावेश

श्रीर समन्वय अपनी रचनाश्रों में किया। ऐसे सन्तों में महात्मा सूरदास अवगएय हैं।

स्रदास जी के साहित्य का कई दृष्टिकोगों से अध्ययन हुआ है और विद्वानों ने उच्चकोटि की साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत की है, परन्त उसका यथासम्भव सर्वाङ्गीण विवेचन नहीं हुआ। इसी बात को दृष्टिकोण में रखकर मैंने यह प्रयास किया है और इस पुस्तक में सूर के जीवन चरित से लेकर काव्यपत्त तक विचार किया है। मैं यह नि:संकोच स्वोकार करता हूँ कि सूर-साहित्य-विषयक सभी उपलब्ध सामशी का मैंने उपयोग किया है। सूरसाहित्य की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए मैंने पाठकों के समन्न एक नया दृष्टिकोण रखा है। मेरा अपना विश्वास है कि भक्तियुग के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति अथवा साहित्य के चेत्र में प्रवृत्त नहीं हुए थे और नहीं सामाजिक चित्रण उनका ध्येय था। व्यक्तिगत साधना में लीन साधु को इन सब भमेलों से क्या लेना ? यह सत्य है कि एक विशेष सम्प्रदाय में दी जित होने के कारण उसकी परम्परात्रों का निर्वाह सूर ने अपना कर्त्तव्य समभा, परंतु क्या वे सोलह आने उसका निर्वाह कर सके ? इस प्रश्न का असंदिग्ध उत्तर कोज निकालने में हमें संदेह है। भौतिकता से विरत हुए भक्त की तड़पन के साथ-साथ उनकी साधना में जीवन-मुक्त साधक की निर्मल उद्दाम आनंदकेलि भी हैं। स्थूल रूप से इन दोनों प्रकार की भावनात्रों को प्रस्तुत करने वाले उनके पदों में हुमें शताब्दियों से चले आते हुए भक्ति-आन्दोलन का समन्त्रित रूप स्पष्ट दीख पड़ता है। सूरसाहित्य के आधार का विवेचन करने के लिये मैंने भागवत के ऋतिरिक्त अन्य सभी वैष्णव सम्प्रदायों की भी छान-बीन की है श्रोर सभी वैष्णव सम्प्रदायों का तुलनात्मक विवर्ण प्रस्तुत किया है।

ग्यारह श्रध्यायों में विभक्त इस पुस्तक के श्रन्त में सूरसाहित्य की कुछ ज्ञातव्य बातों की श्रोर भी संकेत किया गया है। प्रथम श्रध्याय में सुर के जीवन-चिरत पर विस्तार से विचार किया गया है श्रोर उनके जीवन से सम्बद्ध सभी उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस सामग्री का विभाजन वाह्य श्रीर श्रन्तः सास्य के रूप में किया गया है। प्रथम कोटि में सूर के जीवन से सम्बद्ध वे घटनायें ली हैं, जिनका उल्लेख सम-सामयिक तथा परवर्ती प्राचीन लेखकों व कवियों ने अपनी कृतियों में किया है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक-साहित्य, वार्त्ता-साहित्य, परवर्त्ती कवियों और भक्तों के उल्लेख तथा तत्कालीन इतिहास-प्रंथ आते हैं। हिंदी-साहित्य के इतिहास और सूर-विषयक आलोचनात्मक प्रन्थ भी इसी कोटि में आते हैं। दूसरी कोटि में सूर के विश्वास-विषयक कथन हैं, जो उनके पदों में यत्नतत्र प्राप्त होते हैं और जिनकी संगति खींच-तान कर विद्वानों ने उनके जीवन से लगाई है।।

दूसरे श्रध्याय में सुर के साहित्य की मीमांसा की गई है। इस सम्बन्ध में न तो वार्ता-साहित्य ही में और न ही, उनके सम-सामयिक इतिहास-प्रन्थों में कोई विशेष उल्लेख है। इसलिए खोज-रिपोर्ट, इतिहासमंथ एवं पुस्तालयों में सुरिक्तित उन पुस्तकों के आधार पर उनके साहित्य का निर्णय किया गया है, जो सुर के नाम से प्रचलित हैं। इन प्रन्थों की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता तथा विषय-क्रम का विवेचन भी किया गया है। इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सुरसागर के संप्रहात्मक और द्वादश-स्कंधात्मक संस्करण प्राप्त होते हैं। दोनों ही प्रकार के प्राप्त प्रथां का जुलनात्मक विवेचन करते हुये वार्ता-साहित्य और साम्प्रदायिक परम्पराओं से उनकी संगति लगाने का प्रयत्न किया है।

तीसरे अध्याय में सुरसाहित्य की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जो भारत के मध्ययुग का इतिहास है और जिसमें वह महान् व्यापक आन्दोलन अन्तिहित है जो भक्ति आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में विभिन्न युगों के अभेद्य स्तरों के बीच से मन्द-मन्द किन्तु अव्याहत गति से बहती हुई, अनेक दिशाओं से उलटी सीधी बहकर आने वाली विविध विचार-धाराओं को आत्मसात् करती हुई, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की सिद्धान्त-सार सुधा से प्राणियों के अन्तः करण को तृप्त करती हुई, भारतीय साधना की मन्दाकिनी का आश्रय इस महाकवि का 'सागर' है। भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन वैदिक काल से लेकर स्मियों के समय तक की विभिन्न साधनाओं का अध्ययन है। वैदिक काल से लेकर स्मियों के समय तक की विभिन्न साधनाओं का अध्ययन है। वैदिक काल में चली आती हुई भक्ति को वह अजस्वारा, जो उपनिषदों, नाह्यण प्रथों, स्मृतियों और पुराणों के मार्ग से बहती हुई अपना हुप और मार्ग बदल चुकी थी, इस भक्ति-आन्दलोन के महाश्रवाह में विलीन हो गई। बोद्धों और जैनों को भी वह धर्मसाधना, जो अहिंसा को परमधर्म

मानकर चली थी, श्रीर पीछे मायिक जञ्जालों में फँसकर अपने मूलस्वरूप को विस्मृत कर चुकी थी, इस भक्ति-आन्दोलन में सहायक वनी। द्विण के आलवार भक्तों की भक्तिभावना, जो सच्चे हृद्य की प्रतीक थी और लोकगीतों तथा प्रामीण भजनों में प्रस्कृदित होती हुई दक्षिण प्रान्त के दिग्गज आचार्यों के सिद्धान्तों का मुजकारण बन चुकी थी, इस भक्ति-श्रान्दोलन को परणा देने वाली हुई। नाथयोगी-सम्प्रदाय का भी इसमें अपना स्थान है। इन भारतीय सम्प्रदायां और मत मतान्तरों के श्रतिरिक्त मुसलमानों विशेषकर सुिक यों की वह एकान्त साधना भी, जो ज्ञान स्रोर उपासना का समन्वय उपस्थित करती हुई सच्चे हुइय की प्रेरणा के रूप में दीख पड़ी, भारतीय धर्म-साधना को प्रभावित कर रहा थी। इन विभिन्न प्रवाहाँ को आत्मसात् करता हुआ भक्ति का यह विषुल प्रवाह १६वीं शताब्दी तक इतना विशाल और अतलस्पर्शी हो गया कि सारा समाज उसमें आकरठ निमग्न हो गया। इन धार्मिक परिस्थितियों के श्रविरिक्त सामाजिक श्रौर साहित्यिक परिस्थितियों पर भी इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में भक्ति आन्दोलन में द्विंग के योग और वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। वास्तव में नवीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक द्त्रिण ही सुधार का केन्द्र रहा, वैष्णव शैव आदि भक्तों ने भक्ति पर बल दिया और आचार्यों ने अपने अपने दाशानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। राजनीतिक श्रीर सामाजिक परिवर्त्तनों के कारण धर्म की जो धारा दिल्ला में पहुँच गई थी, वह अवसर पाकर फिर उत्तरी भारत की ओर बही और अनुकृत वातावरण पाकर एक अत्यन्त विशाल और विस्तृत प्रवाह में परिणत हो गई। चैतन्य महाप्रभु श्रीर वल्लभाचार्य ने इस में विशेष योग दिया। चैतन्य ने भक्ति में भावपच की प्रवतता पर जार दिया और वल्लभाचार्य ने विधि विधान और बाह्य रूप को विशेष प्रश्रय दिया। सुरदास जी पर चेतन्य का भी पर्याप्त प्रभाव लिच्त होता है। सहजिया, सखी और राधावल्लभीय आदि सम्प्रदाय इस युग में रागात्मिका भक्ति से प्रेरित होकर अपने सिद्धान्तों का प्रचार जनता में कर रहे थे और साथ ही साथ सन्तों का एक वर्ग मनुष्य की सामान्य भाव-भूमि के आधार पर जाति-पाँति के बन्धनों से परे, साम्प्रदायिकता के आवरण को दूर फेंककर एक ही ईश्वर की निष्ठा

का प्रतिपादन कर रहा था। इन सभी सम्प्रदायों का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। हमारे चिरतनायक भक्तप्रवर सुरदास इस भक्तिपारावार में डूबती-उतराती जनसाधारण को नौका के कर्णधार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मत-मतान्तरों के भक्त्भावात से डगमगाती हुई उस साधना-तरिण को प्रेमामिक की पतवारों से ज्ञाधाम के स्वर्णतट पर लाकर खड़ा कर दिया। संसार के संकीर्ण वातावरण में तड़पते हुए मानव को उन्होंने उस उच्चभाव भूमि पर लाकर बैठा दिया, जहाँ एक और तो वह ऐहिकता की कलुषित दुर्गन्ध से मुक्त होकर ईच्या-द्वेष, छल-कपट आदि से रहित उन्मुक्त वायुमण्डल में साँस ले सका और दूसरी और सांसारिक ताप से तप्त मनुष्य की दशा पर आँसू बहाता हुआ हाथ बड़ाकर उसे ऊपर उठने में सहारा दे सका। इस प्रकार जनता की कुत्सा वृत्तियों का परिष्कार कर उन्हें कृष्णभिक्त की और उन्मुल कर सूर ने लोक कल्याण का बड़ा भारी कार्य किया।

'पुराण-साहित्य श्रीर कृष्ण का विकास' शीर्षक पञचम अन्याय में पुराण साहित्य के विश्लेपण के साथ वैदिक-साहित्य से पौराणिक युग तक के कृष्ण-विषयक उल्लेखों पर विचार किया गया है। हमारा श्रपना श्रनुमान है कि पुराणों को स्थिति चाहे किसी रूप में क्यों न हो, वैदिक क:ल में भी थी। अपनी इस मान्यता की पृष्टि में हमने वैदिक साहित्य से प्रमाण भी उपस्थित किए हैं। यह वात अवश्य है कि जिस रूप में पुराण आज उपलब्ध हैं, उस रूप में प्राचीनकाल में न रहे होंगे। किन्तु पुराणों में जितने भी मुख्य तत्व दीख पड़ते हैं, उन सभी के सूत्र वैदिक साहित्य में किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, अन्तर केवल इतना है कि वैदिक अन्थों में उनका आभास मात्र है श्रीर पुराणों में विकसित रूप। 'पुराण संहिता' शब्द से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। बात यह है कि जैसे-जैसे हमारे वाङ्मय का संकलन श्रीर सम्पादन होता गया, वैसे-वैसे ही पुराण-साहित्य विकसित होता गया और उस में नवीन-नवीन कथाओं का समावेश, वंशों का वर्णेन श्रीर सिद्धान्तों का संकलन होता गया। श्रागे चलकर जब कई धार्मिक सम्प्रदायों का जनम हुआ तो उन्होंने पुराणों को अपने प्रचार का साधन बनाया। महाभारत के पश्चात् पुराण-लेखन-प्रवृत्ति ने त्र्यौर भी बल पकड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रवृत्ति मध्ययुग के श्चन्त तक चलती रही। रूपक की प्रवृत्ति ने वास्तविकता को श्रौर भी श्रन्धकार में धकेल दिया त्रोर वह साधारण मनुष्यों की दृष्टि

से ओकत हो गई। पुराणों के विषय-विवेचन के अनन्तर हमने कृष्ण के विकास पर विचार किया है कि किस प्रकार भारतवर्ष में उत्तरोत्तर विष्णु की भक्ति का विकास होता गया और उसका महत्व बढ़ता रहा तथा वासुदेव, कृष्ण, नारायण त्यादि विष्णा के ही अवतार माने जाने लगे । आगे चलकर तो 'कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्' का विश्वास ही जम गया। इस विषय में वैदिक साहित्य से पुराण-साहित्य तक के कृष्मा विपयक उल्लेख विचारणीय है। उन उल्लेखों के आधार पर ही पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण की ऐतिहासिकता में संदेह करते हुए उन्हें भाव-जगत् का ही पात्र माना है। वैदिक साहित्य से लेकर हिन्दी के यक्तिकालीन साहित्य तक कृष्ण के जिन-जिन स्वरूपों की कल्पना होती गई, उनका व्यौरेवार विवेचन करते हुए हमने उनका सम्बन्ध कृष्णभक्तिसाहित्य के चरितनायक, व्रजवासी लीला-पुरुपोत्तम श्री कृष्ण से जोड़ा है, जो प्रेमा-भक्ति के आलम्बन, गोप-गोपियों के सर्वस्व राधावल्लभ और नटनागर हैं। वास्तव में इतिहास के विद्यार्थी के लिए गोपाल कृष्ण की खोज एक दुस्तर समस्या है, क्योंकि महाभारत तक में गोपाल कृष्ण की कथा के सूत्र संतोषजनक नहीं प्राप्त होते श्रीर जो कुछ हैं भी, उन्हें श्राधुनिक श्रालीचक प्रचिप्त ही मानते हैं। कुष्ण चरित-सम्बन्धी पुराणों में भी कुछ-एक में ही गोपाल कृष्ण की कथायं मिलती है जिनमें हरिवंश, ब्रह्मवेवर्त श्रीर भागवत पुराण ही विशेषतया उल्लेखनीय हैं। आधुनिक विद्वानों नं तो यह अनु-मान लगाया है कि गोपालकृष्ण तथा बालकृष्णवाली कथाओं का सम्बंध वासुदेव के साथ आभीरों द्वारा किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने श्राभीरों को बाहर से त्राई हुई जाति माना है किन्तु उनका यह मत हमें मान्य नहीं श्रीर उसके खरडन में हमने अपने तर्क भी दिए हैं। कृष्ण और कृष्ण-भक्ति को ईसाईयत की देन बताना भी हमें वायु-विकारजन्य प्रलाप से श्रिधिक नहीं जँचता। कृष्णभक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रनथ श्रीमद्भागवत है, जिसने दसवी शताब्दी से कृष्ण-भक्तिसाहित्य को पूर्णतया प्रभावित किया है। इसलिये इस प्रन्थ में जिस रूप में कृष्ण का चित्रण हुआ है, उसका विवेचन करना भी इमने उचित सममा और अन्त में बताया है कि सूर ने कृष्ण के किस रूप को अपना उपास्य माना है।

छठे अध्याय में श्रीमद्भागवत और सूरसागर का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस विषय पर शोधकार्य करते हुए मुक्ते विद्वानों से जो सुकाव श्रप्त हुए, उनका भी मैंने इसं प्रकरण में समुचित समावेश किया है. जैमािक आचार्य प्रवर डा॰ हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने सुकाय दिया था कि किन्हों दो लेखकों या प्रथों की तुलना करने के लिये आवश्यक है कि उनके विषय के अतिरिक्त काल पर भी विचार किया जाय। इसलिये मैंने भागवत के स्वरूप-निर्धारण के साथ-साथ उसकी प्राचीनता पर भी विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमद्भागवत नाम के पुराण का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल में भी था किन्तु आज जिस रूप में वह उपलब्ध है, वह अवश्य ही बाद का संस्करण है और यह एक ही किव की कृति है। हमारा अनुमान है कि भागवत के रचियता का ध्वी शताब्दी से आगे नहीं खींचा जा सकता। अन्तःसाह्य के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रथ की रचना दिच्ण में ही हुई होगी। जहाँ तक श्रीमद्भागवत और सूरसागर की तुलना का प्रश्न है, वह केवल भक्तिभावना के आधार पर ही दिक सकता है क्योंकि—

१—दश म स्कन्ध के अतिरिक्त अन्य स्कन्धों में भागवतानुसरण की बात केवल दुहराई गई है, अनुसरण किया नहीं गया। दशम स्कन्ध में भी गेयपदों में सूर की दृष्टि भागवत की अपेन्ना भावना के अधिक विस्तृत प्राङ्गण में चौकड़ी भरती दीख पड़ती है।

२ भागवत में श्राये हुए पौराणिक श्रौर ऐतिहासिक श्राख्यानों की सूरसागर में पूर्ण उपेत्ता की गई है, कथाश्रों में पारस्परिक सम्बन्ध भी नहीं है श्रौर पद भरती के से प्रतीत होते हैं।

३—भागवत के दार्शनिक पत्त को भी सुरसागर मिं प्रश्रय नहीं दिया गया है। स्तोत्रों श्रीर प्रवचनों के रूप में भागवत में दार्शनिक सिद्धान्तों की जैसी विस्तृत व्याख्या मिलती है, उसका लेशमात्र भी सूरसागर में नहीं। वस्तुतः 'विद्यावतां भागवते परीन्ना' वाली उक्ति भागवत के दाशनिक पन्न से ही चरितार्थ होती है।

४- जिस स्थान पर सूरसागर में 'भागवत' के वर्णन को ज्यों का त्यों अपनाने का प्रयास किया भी गया है, वहाँ उसमें शिथिलता श्रागई है श्रीर (वर्णन में अस्वाभाविकता-सी प्रतीत होती है। ऐसे प्रसङ्गे में किव का कथन नीरस श्रीर केवल कथापृतिहेतु किया हुआ प्रतीत होता है। ऐसे स्थलों में कहीं तो वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं और कहीं ऐसी अस्पष्ट समासरौली मिलती है कि ज्ञात होता है मानो कवि को कथाओं का भार बलात् ढोना पड़ रहा है।

सप्तम श्रध्याय में सरदास के कृष्ण श्रीर गोपियों का स्वरूप दिखाया गया है। इस प्रकरण में हमने सूर के पात्रों को भागवतकार के पात्रों की तुलना में रख कर देखा है। यद्यपि सुरदास जी ने कृष्ण के मानव-रूप को ही प्रधानता दी है फिर भी वे उनके अतिप्राकत. लोकातीत रूप के चित्रण का लोभ संवरण नहीं कर सके हैं। यह दसरी बात है कि मानवीय रूप की स्वाभाविकता के कारण उनका अलौकिक रूप दब-सा गया है। कृष्ण का रूप सौंदर्य-वर्णन, उनकी क्रीडाओं श्रीर चेष्टाश्रों का विवेचन तथा विभिन्न संस्कारों, उत्सवों श्रीर समारम्भों का विवरण सूर की अपनी मौलिकता है, साथ ही साथ कृष्ण की छालोकिकता की छाप सुर की भिक्त भावना को भूषित करती चलती है। गोपियों के चित्रए में भी सूर ने अपनी मौलिकता दिखाई है। सर-द्वारा गोपियों के चित्रण में एक विशेषता यह है कि किसी गोपी का व्यक्तित्व पृथक रूप से विकसित नहीं हो पाया है। सब का लच्य राधा की दशा को प्राप्त करना ही रहा है। ऐसा करने से गोपियों के चरित्र के विकास को बड़ी ठेस पहुँची है। भ्रमर-गीत' में भी सूर ने गोपियों को सामृहिक रूप में ही लिया है। भागवतकार की भाँति उन्होंने उनमें अतिप्राकृत तत्त्व का आरोप नहीं किया। उनकी गोपियाँ व्रज की भोली भाली नारियाँ हैं, जिनमें सभी मानवीय दुर्बलतायें हैं और यही कारण है कि वसंत श्रोर फाग के श्रवसर पर उनकी प्रगल्भता बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। गोपियों के चित्रण में सर पर चैतन्य-सम्प्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है परंतु गौडीय वैष्णव आलंका-रिकों की गोपियों से वे अलग रही हैं। इस अकरण में सुर की राधा पर विचार करते हुये हमने राधा के विकास पर भी प्रकाश डाला है क्योंकि कृष्ण की भाँति राधा के विषय में भी पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक कल्पनायें की हैं। कृष्ण के समान राधा का चरित्र भी अनेक वैष्णाव श्रोर श्रवैष्णव सम्प्रदायों से प्रभावित हुत्रा है। राधा का विकास दिखाते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि ब्रह्मवैवर्त्तपुराण की रचना से बहुत पहले राधा भाव-जगत की वस्तु वन चुकी थी। सूर से पहले राधा का विवेचन करने वाले संस्कृत-प्रनथ ब्रह्मवैवर्त्तपुराण एवं गीत-गोविन्द है तथा भाषा में विद्यापति श्रीर चएडीदास ने राधा का वर्णन किया था। राधा के चित्रण में सूर अपने पूर्ववर्ती

कियों से कहाँ तक प्रभावित हुये तथा कहाँ तक उन्होंने अपना मौलिक चित्रण प्रस्तुत किया, इस पर भी हमने इस प्रकरण में विचार किया है। वास्तव में सूर की राधा में विद्यापित, जयदेव, चण्डीदास और ब्रह्मवैवर्त्त की राधा की विशेषताओं का समन्वय तो हुआ ही है, साथ ही स्वाभाविक मने। वैज्ञानिकता के स्वर्णिम वर्ण से उन्होंने अपनी राधा को ऐसा रूप दिया है कि उनसे पहले के सभी चित्र फीके पड़ गये हैं। उनकी राधा के प्रेम में स्वाभाविक विकास है। उन्होंने कैशोर्य की संयत चपलता और यौवन के उद्दाम सागर में डूबती हुई राधा का ही चित्रण नहीं किया अपितु अपने भोलेपन से सबके मनको हरने वाली और सहज निर्वाध तरलता से मनमोहन श्याम का मन-मोहने वाली बालिका राधा का भी चित्रण किया है। यह सुर की अपनी देन है, निजी मौलिकता है। उनकी राधा में चाहे परकीया की तीव्र वेदना न हो परंतु स्वकीया की गम्भीर और स्वाभाविक उत्कंटा अवश्य है।

अष्टम अध्याय में सुर के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। यद्यपि सुरदास जी तत्त्वतः दार्शनिक नहीं थे, वे तो सन्त भक्त श्रीर सिद्ध-कवि थे। उनका लच्य दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन नहीं था। भगवान की भिक्त में विभोर हुए उनके हृदय की तन्त्रीं से जो राग स्वतः निर्गत हुए, उन्हीं का संकलन सूरसागर है, फिर भी हम इस प्रनथ को शताब्दियों से चली आती हुई धार्मिक परम्पराओं का श्राश्रयस्थल कह सकते हैं, इसीलिए भक्तिरस से लबालब भरा रहने पर भी इसमें सिद्धान्तरत्नों की कमी नहीं है किन्तू स्वतन्त्र रूप से इसमें दार्शनिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा सिद्ध करना संसव नहीं। इसी-लिए सूर के दाशंनिक पच को सममाने के लिए जहाँ पिछले कई शताब्दियों के धार्मिक आन्दोलन का मन्थन आवश्यक है वहाँ विभिन्न वैष्णाय संम्प्रदायों के सिद्धान्तों का परिचय भी अपेचित है। वैष्णाव सम्प्रदायों ने अपना आधार श्रीमद्भागवत को माना है, और वल्लभ-संप्रदाय में तो उसे बहुत ही श्राधिक मान्यता मिली है, इसलिए इस प्रकर्ण में हमने भागवत के मुख्य दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य जी के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवरण प्रस्तुत किया है। वैष्ण्य सम्प्रदाय के आचार्यों ने श्रीकृष्ण-लीलाओं को भी श्राध्यात्मिक रूप में लिया है श्रीर गोपी, गोप, राघा मुरली आदि को प्रतीक रूप से स्वीकार किया है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने तो

वैष्णव सम्प्रदायों को शास्त्रीय रूप देने में बहुत योग दिया। इस प्रकरण में हमने कृष्णलीलाओं के आध्यात्मिक पन्न और प्रतीकार्थों पर विस्तार से विचार किया है और फिर जीव, जगत, संसार, माया, मोन्न आदि के विषय में सूर की मान्यताओं का विवेचन किया है। इन सभी विषयों में सूर ने केवल अपनी मौलिकता ही नहीं निर्भीकता भी दिखाई है। उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों की कवायद नहीं की है, अज-भूमि में प्रवेश करने से पहले चाहे उनका मन माया और अविद्या को कोसने में रमा हो, अज के स्पर्श से तो मानो उन्हें परम धाम की प्राप्ति ही होगई थी जहाँ पहुँचकर भगवान का लोला-गान ही वे अपना कर्तव्य समक्षते रहे। जीवन्मुक्त भक्त को मोन्न की विभिन्न कोटियों के पचड़े में पड़ने से क्या मतलब ? इसलिये सूरसागर में दार्शनिक सिद्धान्तों का क्रमिक विवेचन नहीं मिलता, किन्तु एक विशेष सम्प्रदाय में दीन्नित होने के कारण उसका प्रभाव अवश्य लन्नित होता है।

नवम अध्याय में सूर के भक्तिपत्त पर विचार किया गया है। पहले तो भक्ति का विकास दिखाते हुए उसकी व्याख्या की गई और वैदिककाल से लेकर पौराणिक थुग तक के भक्ति-सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है।

श्रीमद्भागवत, शाण्डिल्य-भक्ति-सृत्र और नारद-भक्ति-सृत्र के श्रवसार भक्ति का विवेचन करते हुए सूर की भक्ति-साधना पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए हमने उसे पाँच शीर्षकों में विभाजित कर दिया है—

१--साधारण भक्ति-विवेचन,

२-वैराग्यपूर्ण-भक्ति,

३-वैधी-भक्ति,

४- प्रेमरूपा-भक्ति,

४—पुष्टिमार्गीय-भक्ति ।

सर ने इस प्रपञ्चात्मक जगत् से छूटने का एकमात्र उपाय श्रीहरि-अक्ति ही माना है, जिसके बिना समस्त जीवन ही भारस्वरूप है। अक्ति-रहित जीवन श्रधार्मिक जीवन है। किल्युग के संतापकारी तापत्रय का शमन भक्त के कोमल हृद्य से बहते हुए भगवद्-अक्तिरस के शीतल स्नोत से ही सम्भव है, जो केवल भौतिक संघर्षजन्य क्लान्ति को ही दूर नहीं करता, प्रत्युत् मानसिक कालुष्य का प्रचालन कर हृदय को भी स्वच्छ करता है और उसे उच्च भावों के ठहरने योग्य बनाता है। कर्मकाएड के जाल की जटिल उलमन में फँसी हुई जनता धर्म के लुब्धक ठेकेदार, पिरडत, पुजारियों की वगुला-भक्ति का शिकार वन रही थी। तीर्थ, जप, ब्रत आदि का व्यर्थ ढकोसला वास्तविकता पर आवरण डालकर धर्म के मूलभूत तत्वों का अपहरण कर रहा था। तुलसी की तरह सूर ने भी अपने चारों श्रोर के संसार को श्राँख खोलकर देखा भीर ऐहिक लालसा की मृगतृष्णा के पीछे भटकते हुए मानवमन-कुरङ्ग को भगवद्भक्ति-सरिता के सरस कृल पर लाकर छोड़ दिया। भौतिक विषयों के दुष्परिणामों का उद्घाटन श्रीर प्रभु-प्रेम का प्रति-पादन उन्होंने इस खूबी के साथ किया कि लोग हरि-लीलागान में अनायास ही रत हो गए श्रीर भक्ति के विना समस्त साधनों को बंधन समभने लगे। ज्ञान त्रौर वैराग्य को भक्ति का साधक बनाकर उन्होंने भक्त के पद की प्रतिष्ठा की तथा ज्ञान एवं योग द्वारा अगम्य तत्त्व को भी भक्ति के सरल मार्ग द्वारा गम्य बताया। भक्ति स्वतः पूर्ण है, वह साधन नहीं, साध्य है, न्यापार नहीं, लच्य है और उसकी प्राप्ति सब कामनाओं की इतिश्री है।

सुर की भक्ति में शास्त्र-प्रतिपादित भक्ति के सभी प्रकार मिल जाते हैं, साथ ही साथ सामयिक प्रभाव और मौलिकता का भी उनकी भक्ति में पुट है। उनकी राधा, कृष्ण और गोपियों की शृङ्गारिक चेष्टाओं के पीछे भक्ति का वह रूप स्पष्ट माँकता हुआ दिखाई देता है, जो समाज में प्रचलित लोकगीतों और परम्पराओं में विद्यमान था। सूर की भक्ति अन्तःकरण की प्रेरणा और हृदय की अनुभूति थी, परंतु भक्त होने के साथ साथ वे किव भी थे। यही कारण है कि उनकी भक्ति में कवि सुलभ कल्पना का योग भी हो गया है। भिक्त और साहित्य के उन्मुक्त वायुमण्डल में सूर की कल्पना ने व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के पंत्र लोलकर इतनी ऊँची और लम्बी उड़ान भरी है कि दर्शकों को कभी-कभो तो यह आभास होता है कि वह किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही है, परन्तु सत्य यह है कि इतने ऊँचे पर उड़ते हुए भी उसकी दृष्टि सदैव घरा पर ही लगी रही है।

दसवें श्रध्याय में पुष्टि-सम्प्रदाय का विवेचन किया गया है श्र्योर यह बताया गया है कि इसमें सूरदासजी की स्थिति क्या थी श्रीर सूरसागर में पुष्टिमार्ग के तत्त्वों का किस रूप में विवेचन हुआ है। इस प्रकरण में पुष्टि-सम्प्रदाय की ऐतिहासिकता पर विचार करके पुष्टि-मार्गीय भक्ति के सिद्धान्तों का विवरण प्रस्तुत किया है और वल्लमाचार्य जी के मंथों का भी विशेष रूप से आश्रय लिया गया है। इसके पश्चात् श्रीमद्भागवत में पुष्टि-तत्त्व की खोज करते हुए 'वृत्रासुर-चतुःश्लोकी' पर विचार किया गया है, जो पुष्टिमार्ग की सिद्धान्त-सुचिका कही जाती है। पुष्टिमार्गीय सेवा के क्रम का उल्लेख करते हुए अन्त में 'सूरदास और पुष्टिमार्ग' नामक शीर्षक से हमने सूर की पुष्टिमार्गीय सक्ति पर विस्तार से विचार किया है। सुर ने पुष्टिमार्गीय तत्त्वों का वड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेपण किया है और कृष्ण-चरित्र में अत्यधिक अतिमानवता का स्वभाव से ही निषेधकर पुष्टिमार्गीय भक्ति को सर्वसाधारण के लिये सुगम बनाने का प्रयत्न किया है। इसलिये स्रदास न तो वैष्णव आलङ्कारिकों के वन्यन में बँधे, न ही उन्होंने भागवत का गुणगान किया और न ही वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमार्ग का यथावत विवेचन अपना कर्त व्य समभा । वे तो पुष्टि-सम्प्रदाय में दीचित होने पर भी साम्प्रदायिकता से बहुत दूर थे। उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। उनका काव्य एक महान् सागर है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न छिपे हैं। मरजीवा बनकर कोई प्रयत्न करे तो निकाल सकता है।

एकादश श्रध्याय में स्र-काव्य की आलोचना प्रस्तुत की गई है। पहले आलोचना के सामान्य रूप पर विचार करते हुए यूरोपीय और भारतीय काव्यशास्त्र-परम्परा का संचित्र इतिहास प्रस्तुत किया है। भक्त किया से आलोचना करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि उनके काव्य का श्राधार भाव है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही उनका हृदय काव्यमय गीतों में अभिव्यक्त हुआ। उनके भाव-विधान का आधार मनोवैद्धानिकता है, इसीलिये आलोचना के नवीनतम सिद्धान्तों की कसौटी पर भी, जिसके अनुसार मनोविश्लेषण का बड़ा महत्व है, उनकी किवता खरी गतरती है और भारतीय आलोचना-पद्धति के अनुसार भी वे महान् किव ठहरते हैं। उनकी किवता में पाश्चात्य समीचकों द्धारा प्रतिपादित रागात्मक तत्त्व, कल्पना-तत्त्व, शैलीतत्त्व तथा बुद्धितत्त्व तथा भारतीय आचार्यों के भाषा, शैलो, रस और अलङ्कार-विधान आदि तत्त्वों का समाहार बड़े ही कौशल के साथ हुआ है। किव की गेय-पद शैली का विवेचन करते हुए हमने गेयपद शैली के विकास और महत्त्व पर भी विचार

करना उचित समभा ! हमारी दृष्टि से सृर ने भावमय गीतशैली के शास्त्रीय परिकार में अपूर्व योग दिया है । गेयपद शैली के अतिरिक्त उनकी दृष्टिकूट-पदशैली और वर्णनात्मक शैली पर भी हमने प्रकाश डाला है तथा काव्य में अलङ्कार-योजन के स्वरूप का निर्धारण कर सुर द्वारा प्रयुक्त अलङ्कारों का विवेचन किया है । वास्तव में सूर का वाग्वेदग्ध्य सहृदयता से समन्वित है और यही कारण है कि उनके काव्य में अलङ्कारों के घटाटोप के दर्शन नहीं होते । वे अपने रूपचित्रण में सर्वत्र संवेदनशील दीख पड़ते हैं । किसी वस्तु के आचात्कार से जब कि की सौन्दर्यानुभूति सजग हो उठती है, हृद्य तल्लीन हो जाता है, तो उसकी कल्पना उस वस्तु के सौन्दर्य को अधिक हृदयपाही और प्रभावोत्पादक बनाने के लिये अप्रम्तुत व्यवहार-योजना का समावेश करने लगती है, उस समय कि की रचना में अलङ्कारों का स्वतः ही समावेश हो जाता है ।

यद्यपि सर के काव्य में राग-रागनियों का ही प्रधान्य है तथापि परम्परा के अनुसार छंदों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अलङ्कार-योजना श्रीर छन्दोविधान के पश्चात हमने सर की भाषा पर भी कुछ विचार किया है। उनके काव्य में हमें व्रजभाषा का परिनिष्ठित साहित्यिक रूप मिलता है, जिसको देखकर यह अनुमान लगाना असङ्गत न होगा कि सर के समय से शताब्दियों पहले से ही ब्रजभाषा काव्य की भाषा रही होगी। सूर ने उसे सुसंस्कृत बनाकर साहित्यिक रूप देने में ही योग दिया होगा। खेद का विषय है कि व्रजभाषा के विकास पर अभी तक हिन्दी के विद्वानों की दृष्टि नहीं पड़ी श्रौर न ही इस विषय पर कोई प्राचीन पुस्तक उपलब्ध होती है। डा० दीनदयालु जी से ज्ञात हुआ कि शाहजहाँ के काल में 'सुन्दर' नामक किसी विद्वान् ने ब्रजभाषा पर एक पुस्तक लिखी थी किन्तु वह हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। एक श्रीर पुस्तक व्रजभाषा के संबंध में प्राप्त है, जो सन् १६७६ में भिर्जी खाँ ने लिखी और जिसका सम्पादन सन् १६३४ ई० में जियाउद्दीन ने 'A Grammar of Brij Bhakha' के नाम से किया। यह विश्व भारती से प्रकाशित भी हो चुको है। इस पुस्तक का फारसी नाम तुहफतूए-हिन्द है। इसका सर्वप्रथम हवाला सर विलियम जॉन्स ने सन् १७८४ में अपने लेख On the Musical Notes of the Hindus में दिया था। इस पुस्तक की पाण्डुलिपि 'इण्डिया-आफिस' लन्दन में सुरचित है। यह पुस्तक कई दृष्टिकोणीं से महत्व-पूर्ण है। इसमें हिन्दी-सहित्य की कई शाखाओं पर विचार किया गया है। जब फारसी के प्रभाव से उर्दू-भाषा फारसीमय होने लगी तो मिर्जाखाँ ने प्रचलित हिंदी अथवा भाखा को इस पुस्तक के द्वारा मुसलमानों के अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया और भाखा-साहित्य के अध्ययन का साधन प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में दिये हुए शब्द कोष में प्रायः बोलचाल के शब्दों की अधिकता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की है क्योंकि इसमें हिंदी, अरबी और फारसी का तुलनात्मक उच्चारण भी दिया है।

व्रजभापा-व्याकरण की कसौटी पर सूर की भाषा खरी नहीं उतरती क्योंकि उन्होंने केवल ब्रजभाषा के ही शब्दों को नहीं तोडा-मरोड़ा, श्रिपतु श्रन्य भाषात्रों के शब्दों का भी अपने अनुकृत बनाने की चेष्टा की है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से तो उनकी भाषा का ढाँचा बनने में सहायता मिली ही है अन्य देशी भाषाओं तथा फारसी त्रादि विदेशी भाषात्रीं का भी उसमें महत्त्वपूर्ण योग है। इस प्रकार चलती हुई व्रजभाषा को व्यापक श्रौर प्रभावशाली वनाने का स्तुत्य कार्य सूर ने ही सबसे पहले किया। सूर की भाषा पर विचार करते हुए हमने इस प्रकरण में सूरकाव्य में प्रयुक्त तत्सम. श्रधं-तत्सम, तद्भव श्रौर विदेशी शब्दों की सूची दी है श्रोर साथ ही सुरकाव्य के उन मुहावरों श्रीर लोकोक्तियों की भी बानगी प्रस्तुत की है, जिनसे उनकी भाषा की प्रीढ़ता और भावव्यञ्जकता में वृद्धि हुई है। वास्तव में लाकश्चिलत उपमात्रां, मुहावरों और लोकोक्तियों का श्राश्रय लेकर सुर ने श्रपनी भाषा को श्रभीष्ट भावों की श्रभिव्यक्ति के लिये पूर्णतया उपयुक्त बना लिया था। इस प्रकार सूर कं कलापच पर विचार करके उनके भावपच पर भी हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

महाकि सूर आचार्यों द्वारा गिनाये हुए ही भावों और अनु-भावों में वँधकर नहीं चले बल्कि अपनी कल्पनाशक्ति और अनुभूति के बल पर उन्होंने 'रसिसद्धकवीश्वराः' वाली उक्ति के अनुसार अनेक नवीन भावों अनुभवों की कल्पना की है। साधारण-सी राधाकृष्ण की कथा में उन्होंने अपने भावरस का सिम्मिश्रण कर कल्पना के दिव्य साँचे में ढाल उसे इतने सुन्दर रूप में जनता के सामने रखा कि वह हिनके श्राराध्ययुगल की दिन्य, सौंद्येमयी, सफल प्रतिकृति प्रतीत होती है, जिसके हृद्य में प्रेम की उत्ताल तरंगें उठती हैं पर कोलाहल नहीं होता, आँलों में वियोग के काले मेघ उमड़ते हैं पर गर्जन नहीं होता, भावों का जमघट होता है परंतु श्रोठों पर स्पंदन नहीं होता, जहाँ श्राप्रह के साथ संकोच, श्रोत्सुक्य के साथ संतोप, किशोरचपलता के साथ यौवन की गम्भीरता श्रोर साधना के साथ साध्य का श्रसाध्य सामञ्जस्य है। वास्तव में सूर ने राधाकृष्ण की कीड़ाश्रों में श्रनेक भावों की कल्पना की है, जिससे उनका संयोग-वर्णन रीतिकालीन कवियों की भाँति गुलगुली गिलमों श्रोर गलीचों तक ही नहीं रह गया है, उसमें प्रकृति का श्रनन्त प्रसार है, सीमित सञ्चारियों की कृतिम धारा के स्थान पर सरस हृद्य का उन्मुक्त भाववर्षण है। श्रनायास ही सूर के मुख से जो श्रङ्गारमयी उक्तियाँ निकली हैं, उनमें काव्य-शास्त्र के श्रनेक लक्षणों का समन्वय हुश्रा है। सूर की रचना में नायिका-भेद के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं, उनकी श्रोर भी हमने संकेत किया है।

सूर के संयोग वर्णन के पश्चात् उनके वियोग वर्णन की विशेष-तात्रों का उल्लेख किया गया है। संयोग की भाँति वियोग-वर्णन भी सर ने वात्सल्य से ही प्रारम्भ किया है। सूर का वात्सल्य-वियाग वात्सल्य-संयोग की ही भाँति स्वाभाविक श्रीर मनोवैज्ञानिक है। पुत्र से वियुक्त होने पर माता-पिता की जो स्थिति होती है, उनके हृदय में जो भाव उठते हैं तथा पुरानी बातों की स्मृति से जो अकुलाहट होती है, उन सभी का वर्णन हृदय के पारखी सुर ने वड़ी भावुकता से किया है। सर के पद नंद और यशोदा के हृदय की गहरी व्यथा को सूचित करते हैं। वियोग-पन्न में बिप्रलम्भ-शृंगार का वर्णन भी बेजोड़ है। सरदास जी ने अपने वियोग वर्णन में जहाँ एक स्रोर काव्य-परम्परा का निर्वाह किया है, वहाँ दूसरी श्रोर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की भी स्वाभाविक श्राभिव्यक्ति हुई है। पुष्टि-सम्प्रदाय में संयोग-विप्रयोगा-त्मक रसिकेश्वर श्रीकृष्ण ही आराध्य हैं। भक्ति का शुद्ध रूप वियोगा-वस्था में ही निखरता है। इसलिये सच्चे भक्त सूर का वियोग-वर्णन उच्चकोटि का बन पड़ा है। साधारण रूप में संयोग की अपेद्मा वियोग-शृंगार को साहित्यिकों ने श्रधिक उच्च स्थान दिया है क्योंकि जहाँ संयोग में प्रिय-सान्निध्य से प्राप्त सुख हृदय की अनेक सात्विक वृत्तियों को तिरोहित किये रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्बुद्ध करके भावों के

प्रसार के लिये समस्त विश्व का चेत्र खोल देता है। संयोग में प्रेमीयुगल एकान्त चाहते हैं। उन्हें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता
नहीं रहती, पर वियोग में उनकी आत्मा का प्रसार हो जाता है और
वे प्राणीमात्र के साथ ही नहीं, जड़ पदार्थों के साथ भी तादात्म्य
स्थापित करते हैं। वियोगी व्यक्ति अपनी स्थिति को भूलकर उस
सामान्य भावभूमि पर आ जाता है, जहाँ से उसकी दृष्टि प्रत्येक
छोटी-मोटी वस्तु की सत्ता पर पड़ती है। उसके हृद्य की अनुभूति
रेचन का साधन न मिलने के कारण घनीभूत और तीव्र होती चली
जाती है। समस्त संसार में उसे उसका भिय व्यक्ति ही दीख पड़ता है।
इसी कारण सहदय कवियों ने संयोग की अपेन्ना वियोग को अधिक
पसन्द किया है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में विरही यन्न को
समस्त विश्व में उसकी प्रियतमा को ही व्याप्त दिखाकर वियोगावस्था
म अनुभूत अद्वेत का प्रतिपादन किया है:—

''सा सा सा सा जगित सकले कोऽयमद्रौतवादः "

श्रपने वियोग-वर्णन में सूर ने प्रायः सभी संभव अन्तर्शाओं को लिया है। भ्रमर-गीत में, जो सूर की सवश्रेष्ठ रचना है, एक श्रोर तो विलम्भ-श्रुङ्गार की उद्दाम सरिता का अवाध प्रवाह अजनारियों के नयनाम्बु से पूरित होकर उमड़ता हुआ पाठक की मनोभूमि को आप्लावित करता चलता है और दूसरी ओर सगुण भक्ति का निर्भर ऊँची-नीची और समतल भावभूमि में योग-मार्ग की कठोर प्रस्तर-शिलाओं को तोड़ता और निर्गुण उपासना के घास-फूँस को आत्म-सात् करता हुआ प्रवाहित होता है। गोपिया के भक्तिभाव और विश्वास से पुष्ट सरस तर्की की भड़का में उद्धव की निर्गुण साधना का शुष्क भुस कहीं का कहीं उड़ गया।

इस प्रकरण में वात्सलय और शृङ्कार के अतिरिक्त सूर ने प्रसङ्गानुसार जिन अन्य रसों का समावेश अपने काव्य में किया है, उनकी
बानगी भी हमने प्रस्तुत की है। अन्त में हमने सूर के प्रकृति-चित्रण
पर विचार किया है। सूर के उपास्य कृष्ण अजमूमि में अवतरित हुए
थे, उनका व्यक्तित्व प्रकृति की ही गोद में विकसित हुआ और प्रकृति
का उन्मुक्त चेत्र ही उनकी बाललीलाओं और किशोर-केलियों का रङ्गस्थल बना। इसलिए सूर ने प्रकृति के चेत्र में विचरण करने वाले
गोपालकृष्ण की अपने काव्य का नायक बनाया है। सूर-साहित्य का

विकास भी ब्रज-प्रकृति की छाया में ही होता है। यही कारण है कि उनके पात्रों की मनोदशाओं के वर्णन में प्रकृति के अनेक रूपों और व्यापारों का अनायास ही समावेश हो गया है। ब्रजभूमि की मोदमयी गोद में खेलते हुए राधा और कृष्ण के हृदय में जो पारस्परिक स्नेह का अंकुर फूटा, उसे ब्रज को प्रकृति ने अपनी सरसता से पल्लिवत और पुष्पित किया, फिर उससे जो आनन्दमय प्रेममिक्त-सौरभ उड़ा, वह सांसारिक विषयों के कटु रस में बहते हुए जनमन-मधुपों को प्ररणा देकर सच्चे आनन्द रस का आस्वादन करा सका।

सूर के समय में प्रचित्त सम्प्रदायों का सूरसाहित्य पर जो प्रभाव लिंदात होता है, उसका हमने परिशिष्ट में संदेप से विवेचन किया है। दूसरी बात, जिसका परिशिष्ट में संकेत है, यह है कि सूरदास जी ने अपने काव्य में प्रत्यच्च रूप से तो सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया है, किन्तु अपने इष्टदेव के माध्यम से अपने समय के सभी प्रचित्त संस्कारों, सामाजिक व्यवस्थाओं और मनोविनोद के साधनों का वर्णन किया है। अन की संस्कृति का जितना अधिक पता हमें सूरसाहित्य से चलता है, उतना और किसी प्रन्थ से नहीं। सरसाहित्य का कलापच और भावपच दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी के परवर्ती साहित्य पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है, इसकी आर भी हमने परिशिष्ट में संकेत किया है।

इस प्रकार इस पुस्तक में सुर-साहित्य के अध्ययन को सर्वाङ्गीण बनाने का प्रयत्न किया गया है और उन विषयों की ओर संकेत किया गया है, जो सूर-साहित्य के अध्ययन को अप्रसर करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रयास में मुक्ते कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ।

सूर-साहित्य के प्रायः सभी समिज्ञों के अध्ययन से मैंने लाभ उठाया है और स्थान-स्थान पर उनके मतों की समीचा भी की है। उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्त्त व्य समभता हूँ।

पुस्तक के अन्त में संस्करण-सिंहत मुख्य-मुख्य सहायक अन्थों की सूची दी गई है और उसके अनन्तर नामानुक्रमिणका जोड़ दो गई है, जिससे पाठकों को संदर्भ खोजने में सुविधा हो। पुस्तक के प्रूफ-संशोधन का कार्य यद्यपि मेरे मित्र श्री देवर्षि सनाढ्य, एम० ए०

तथा गोवर्द्धननाथ शुक्ल, एम० ए० द्वारा वड़ी सावधानी के साथ किया गया है—जिसके लिये मैं उनका हृदय से आभारो हूँ—फिर भी छापे की कुछ भूलें रह गई हैं, जिनको सुची अन्त में दी गई है। दूसरे संस्करण में उन्हें दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

अन्त में मैं हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों और सूरसाहित्य के मर्मज्ञों से अपनी तुटियों के लिये चमा-याचना करता हूँ और उनके सुभावों के लिए प्रार्थी हूँ, जिससे अगले संस्करण में उनका अनुसरण किया जा सके।

--लेखक

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
भूमिका	39-9
प्रथम अध्याय	
सुर का जीवन-चरित	१—४१
१—विषय-प्रवेश	9
२ — जीवन-सामग्री	Ę
३ —वाह्य साच्य	8
४ ~~— भाव-~~ प्रकाश	38
५— वल् लभ -दिग्बिजय	18
६ —संस्कृत-वार्ता-मिणमाला	98
%— श्रष्ट-संखामृत	30
≖ —सम्प्रदाय-कल्पद्गुम	90
६—धौ ल	95
१०—भाव-संग्रह	१म
११—वैष्णवाह्मिक पद	32
१२—ग्रन्तःसाच्य	33
१३—जन्म-स्थान	३३
१४—जन्म-तिथि	३४
११ जाति तथा वंश का परिचय	३७
१६—-श्रंघत्व	81
१७—वैराग्य तथा सम्प्रदाय-प्रवेश	88
१८-—गोन्नोकवास	४०
द्वितीय अध्याय	
सुरदास जी का साहित्य	×480
१—ग्रन्थ रचना	४ २
२—-सूर-सारावजी	২৩
६—साहिस्य-लहरी	६१

विषय	पृष्ट संख्या
४—सूर सागर	६६
(क) हस्तिलिखित प्रतियाँ	७०
(ख) मुद्धित प्रतियाँ	৩=
१—प्रथम स्कं ध	工表
६—द्वितीय स्कंध	=8
७—नृतीय स्कंध	E 8
द्र <del>~ च</del> तुर्थं स्कंध	5 8
६पन्चम स्कंध	48
१० — षष्ठ स्कंध	= 8
११सप्तम स्कंध	도 속
१२ — श्रष्टस स्कंध	드완
१३—नवम रुकंध	투왕
१४ — दशम स्कंध पूर्वार्छ	드 수
१४दशम स्कंध उत्तरार्द्ध	= 8
१६ — एकादश स्कंध	5 0
१७—द्वादश स्कंघ	⊑ ७
तृतीय श्रध्याय	
नूर-साहित्य की पृष्ठभूमि	8 7-9 3
१भक्ति-म्रांदोलन	83
२—बोद्धमत	102
३ — नाथ·सम्प्रदाय	308
४ ~~— य~~ ुकी सम्प्रदाय	१०४
५ —सामाजिक स्थिति	335
६ —साहित्यिक परिस्थितियाँ	330
चतुर्थ अध्याय	
भक्ति-आन्दोलन में दिच्या का योग और	
वैष्णव-सम्प्रदाय	१२२—१६३
१दिच्या में भक्ति-भान्दोत्तन	१२२
t- Alha a min see dine	4,5%

विषय	पृष्ठ संख्या
२—विभिन्न वैष्णव-संप्रदाय	
शंकराचार्य	१२८
रामानुजाचार्यं	१३३
मध्वाचार्यं	१३७
निस्थाकचिार्य	180
विष्णु स्वामी-सम्प्रदाय	183
चैतन्य-सम्प्रदाय	388
३— सूर के समसामिथक अन्य सम्प्रदाय	११२
सखी-सम्प्रदाय	143
राधावल्जभीय-सम्प्रदाय	148
पञ्चम अध्याय	
पुराण-साहित्य श्रीर कृष्ण का विकास	१६४२०७
१ - पुराण-साहित्य की प्राचीनता	ารุษ
२—पुराखों के विषय	१६६
३ — ब्रह्म पुराण	190
ध—पद्मपुरा ण	900
₹—वि ष्णु पुराग्ग	3 10 3
६ — शिवपुराग्	303
७श्रीमद्भागवत महापुराण	303
म—वायु पुराण	909
६भ्राग्न पुरास	303
१०—ब्रह्मवैवर्त्तं पुरागा	१७२
११—स्कन्द पुराण	१७२
१२मार्कगडेय पुराण	102
१२ वामन पुराण	३७३
९ ४ — गरुड़ पुराग	१७३
११ — ब्रह्माग्ड पुराख	903
१६—देवी भागवत	१७३
१७भविष्य पुरास	ો જ ક
१८ — हरिवंश पुराया	308
१६—- कृष्यः का विकास	30₹

विषय	पृष्ट संख्या
२०- वैदिक-साहित्य में कृष्ण	308
२१—महाभारत	308
२२—पुरास त्रीर कृष्स चरित	383
पद्म पुरागा	388
वायु पुराण	184
वामन पुराण	184
कूर्मपुरा य	384
गहरण पुरास	\$84
विष्णु पुरागा	988
२३भागवत के श्रीकृष्ण	980
२४ भागवत के विभाग (चरित की दृष्टि से)	२०१
घटनात्मक	२०१
उपदेशात्मक	२०२
स्तुत्यारमक	२०२
गीतास्भक	२०२
קנד מינחים	
षष्ठ ऋध्याय	
षष्ठ श्रध्याय ्श्रीमद्भागवत श्रौर सुरसागर	२०५—२४४
	२०५—२४४ २०६
्श्रीमद्भागवत श्रौर सुरसागर	
श्रीमद्भागवत श्रौर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रौर रचनाकाल	२० <i>६</i> २ १ ४
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २ सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ	२० <i>६</i> २ १ ४
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर	२०६ २ १ ४ वत
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २-सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्ट से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना।	२०६ २ १ ४ वत २ १ ७
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २-सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्ट से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना। ४-विभिन्न मतों की समीचा श्रीर निष्कर्ष	२०६ २ १ ४ वत २ १७ २३४
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २-सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्ट से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना। ४-विभिन्न मर्तों की समीना श्रीर निष्कर्ष प्रथम स्कन्ध	२०६ २१४ वत २१७ २३४ २१ म
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २-स्रसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्टि से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना। ४-विभिन्न मतों की समीचा श्रीर निष्कर्ष प्रथम स्कन्ध द्वितीय स्कन्ध	२०६ २१४ वत २१७ २३४ २१ ८
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १-भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २-सूरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्टि से सूरसागर श्रीर भाग की तुलना । ४-विभिन्न मर्तों की समीचा श्रीर निष्कर्ष प्रथम स्कन्ध द्वितीय स्कंध	२०६ २१४ वित २१७ २३४ २१ म २१६ २१६
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १—भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २— सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्ट से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना । ४—विभिन्न मर्तों की समीचा श्रीर निष्कर्ष प्रथम स्कन्ध द्वितीय स्कंध चतुर्थं स्कंध	२०६ २१४ वत २१७ २३४ २१म २१६ २१६
श्रीसद्भागवत श्रीर सुरसागर १—भागवत का स्वरूप निर्धारण श्रीर रचनाकाल २—सुरसागर में भागवतानुसरण वाली उक्तियाँ ३विषय श्रीर परिमाण की दृष्टि से सुरसागर श्रीर भाग की तुलना । ४—विभिन्न मतों की समीचा श्रीर निष्कर्ष प्रथम स्कन्ध द्वितीय स्कन्ध नृतीय स्कंध चतुर्थं स्कंध पञ्चम स्कंध	२०६ २१४ वत २१७ २३४ २१६ २१६ २१६ २१६

विषय	्पृष्ठ संख्या		
नवम स्कन्ध	२२१		
एकादश स्कन्ध	488		
द्वादश स्कन्ध	२२२		
दशम स्कन्ध पूर्वाह्	2 (2		
दशम स्कंध उत्तरार्द्ध	२३४		
सप्तम अध्याय			
स्रदास के कृष्ण श्रीर गोवियाँ २	४४२८७		
९—सुर के कृष्ण	284		
२—सूर की गोषियाँ	२६०		
३ — सुर के कृष्ण (भागवत की तुलना में)	२६३		
४ - सूर की गोवियाँ (भागवत की तुलाना में)	२६४		
र─राधा का विकास	२६४		
६—सुर की राधा	२७२		
श्रष्टम श्रष्याय			
क्षर के दार्शीनक सिद्धान्त	२==-३३३		
१ सःमान्य रूप	२मम		
२ - भागवत के दार्शनिक सिद्धान्त	280		
 आचार्य वरुखभ के दार्शनिक सिद्धान्त 	२६४		
४- श्रीकृष्ण-जीवाश्रों का श्राध्यात्मिक पत्त तथा प्रतीकार्थं	30₹		
रसूरदास जी का दार्शनिक प ~~न~~	३१६		
ब्रह्म	इ १७		
জীৰ	398		
जगत् श्रीर संसार	३२२		
माया	३ २३		
मोच	३२४		
रास	इ६०		
नवम ग्रध्याय			
मुरदास का भक्तिपन्न 🤳	इइ४-३७४		
१भक्ति का विकास और विश्लेषण	इंदेश		

विषय	पृष्ठ संख्या
२—भक्ति की व्याख्या	३३७
३ - सूर की भक्ति-साधना	<i>ई88</i>
श्रवण, स्मरण कीर्तन	३४४
पाद सेवन, वन्दन श्रीर श्रर्चन	३१७
दास्य, सल्य श्रीर श्रात्म-निवेदन	3 % 8
४—-शान्ता भक्ति	348
४ —संख्य भक्ति	380
६ — वास्सल्य	३६२
७ — मधुरा भक्ति	¥3£
८ —श्रात्मविवेदन	इह७
६प्रेमाभक्ति	३६७
दशम अध्याय	
पुष्टि-सम्प्रदाय श्रीर भक्त सूरदास	३७४
१पुष्टि-सम्प्रदाय (सामान्य विवेचन)	\$ 0 4
२—पुष्टि मार्गीय भक्ति	३७८
३. —श्रोभद्भागवत में पुष्टि-तत्व	३८७
४पुष्टि मार्गीय सेवा	. 382
४ <del> सु</del> रदास श्रीर पुष्टिमार्ग	380
एकादश अध्याय	
सूर का काव्य पत्त	812
१ — त्रालोचता का सामान्य रूप	842
२—गेयपद शैली	8 40
३—दृष्टिकूट पद शैली	ध३२
४—वर्णनासमक शैली	४३३
४भागवत के वर्णनात्मक श्राख्थान	85 8
४—दश्य तथा वर्णन विस्तार	४३४
६ — वर्णनारमक कथानक	2.58
८— श्रबङ्कार-योजना	४३४
१ -छन्दो-विधान	888
१०-स्र की भाषा	88ई

विषय	पृष्ठ संक्या
तरसम शब्द	४५३
श्रर्द्धतरसम	848
तद्भव	४५४
विदेशी शब्द	ध ृश्स
मुहावरे	ै ४१ ह
बोक्रोक्तियाँ	8६१
३५भाव छौर रस	४६ २
१२सुर का भावपत्त	868
१३ — नायिका-भेद	828
१४वियोग-वर्णन (वात्सत्य)	४८७
१४ विप्रजम्भ	483
१६ श्रन्यरस	१० द
१७—करुणारस	290
१८—रौद्रस	49.9
१६ — वीररस	499
२०भयानकरस	
२१ — बीभत्सरस	* *32
२२ – श्रद्धतरस	ধ্যই
२३ शान्तर्स	११३
२४— इकृति चित्रण	*18

ग्रथम अध्याय

सूर का जीवन चरित

भौतिकता को अवहेलना की दृष्टि से देखने वाली आध्यात्मिकता-प्रधान भारतीय संस्कृति के अप्रदूत अत्रत्य कवि एवं लेखकों की रचनाएँ यशोलिप्सा आदि ऐपएाओं से दूर रह कर स्वान्तः सुखाय ही प्रमाणित हों तो आश्चर्य ही क्या ? यह प्रवृत्ति उनकी निर्लिप्तता का भले ही डिएडम् घोष से प्रतिपादन करे किन्तु भारतीय साहित्य के क्रमिक अध्ययनार्थ उत्सक्त पाठक के लिये एक गहन समस्या प्रस्तुत करती रही है, क्योंकि इसके कारण भारत के महान कवियों एवं लेखकों का जीवनवृत्त तमसावृत रहा है। फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वान् अपने अनुसंधान के टिमटिमाते दीपक की धुँधली-सी आभा में हमारे उन महान साहित्यकारों के जीवन की अस्पष्ट प्रतिच्छायामात्र देखकर कभी-कभी तो ऐसी उपहासास्पद अटकलें लगाते हैं, जिनसे श्रनेक प्रकार की भ्रान्त धारणाएँ साहिन्य-चेत्र में प्रसत हो जाती हैं। ऐसे घोर प्रत्यत्तवादी, लिखित ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में यदि राम और कृष्ण को भी काल्पनिक चरित्र मानने का कतवा दे दें तो श्राश्चर्य न होना चाहिये। हिन्दू संस्कृति से प्रेरित इस प्रवृत्ति-परम्परा के कारण त्राज हमें भास, कालिदास, भवभूति त्रादि कवियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक ज्ञान बहुत कम प्राप्त है। हिन्दी-साहित्य ने भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्वज संस्कृत-साहित्य से विरासत में पाई। 'काव्यं यशसें मानते हए भी भारतीय कवि ने कीर्ति के पीछे दौड़ नहीं लगाई। उसका लच्य था केवल भारती की उपासना कर उसकी वीएा के तारों में मुखरता भरना, जिनकी भङ्कार के माधुर्य में समस्त विश्व सराबोर हो जाय। यही कारण है कि एक ही नाम से अनेक कवियों की रचनाएँ आज हमें उपलब्ध होती हैं। हिन्दी के भक्ति-साहित्य को स्वर्ण-कालीन साहित्य का रूप देने वाले, राम श्रीर कृष्ण की पावन-लीलात्रों का जनता में प्रचार कर उसके संकट-विलोडित मानस में धैर्य और आशा की तरंगें तरंगित कर भक्ति-प्रवाह को अवाध गति से प्रवृत्त करने वाले कवि-युगल के विषय में भी यही बात है। हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि तुलसी का आविभीव कहाँ और क्व हुआ ? अपने साधनामय जीवन के यापन में उन्हें क्या-क्या मधुर और कटु अनुभव हुए ? यही बात महाकिव सुरदास के विषय में भी है। केवल कितपय प्रचलित जन-श्रुतियों एवं किम्वदिनतयों के आधार पर उनके जीवन के विषय में कुछ धारणाएँ बनाकर ही हमें उन्मनस्कतापूर्वक सन्तोप का साँस लेना पड़ता है।

यद्यपि महाकि सूरदास के विषय में अनेक प्रन्थों का प्रण्यन हो चुका है, पर्याप्त गवेषणा भी हो चुकी है और हो रही है किन्तु खेद का विषय है कि उनके जीवन और साहित्य के विषय में इतने विभिन्न मत अस्तित्व में आ गये हैं, जिनको दृष्टिकोण में रखते हुए दृढ़तापूर्वक "इद्मित्थम्" कहना नितान्त दुष्कर प्रतीत होता है। उनके साहित्य के विषय में आगे के पृष्ठों में विचार किया जायेगा, यहाँ मैं संचेष से सूर के जीवन चरित के विषय में निवेदन कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में जो भी सामग्री उपलब्ध है, सभी का मैंने उपयोग किया है।

सचमुच सूरदास की जन्म-तिथि और जीवन-वृत्त के विषय में सन्देह के लिये बहुत स्थान है किन्तु उनके श्रास्तित्व में नतु नच करने की अशुमात्र भी गुञ्जाइश नहीं, कारण स्पष्ट है; उन्होंने एक ऐसे परिनिष्ठित संप्रदाय में दीचित होकर योग दिया था, जिसका उल्लेख तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है; यद्यपि इस प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर देना कि क्या सूरदास का उल्लेख इन ऐतिहासिक प्रन्थों में है ? अति कठिन है, क्योंकि उन प्रन्थों में सूरदास का जैसा उल्लेख है वह अनेक अमात्मक कल्पनाओं को भी जन्म देता है। पुष्टि-मार्ग की मान्यतात्रों के अनुसार बल्लभाचार्य जी का जन्म वैशाल कृष्णा एकादशी रविवार संवत् १४३४ में और मृत्यु आपाद शु० रे संवत् १४८७ में हुई थी और उन्होंने गी-घाट पर सूरदास जी को अपना शिष्य बनाया था। इसी संप्रदाय की अन्य मान्यताओं के श्रमुसार सूरदास जी महाप्रभु से श्रवस्था में १० दिन छोटे थे श्रौर गोस्वामी विद्वलनाथ जी सूर की मृत्यु के समय जीवित थे। विद्वलनाथ जी का गोलोकवास सम्वत् १६४२ है। अतः सूरदास जी का समय श्रिधिक से श्रिधिक सम्वत् १४६४ से सं० १६४२ तक माना जा सकता है। उनके जीवन-चरित का निर्धारण करने में हमें उपलब्ध समसाम-यिक एवं परवर्ती सामग्री पर विचार करनाः श्रातिवार्य होगा।

⁹वल्बभ दिग्विजय

जीवन-सामग्री---

सूर के संबन्ध में प्राप्त सामग्री दो रूपों में मिलती है-

- (i) बाह्य-साच्य के रूप में।
- (ii) अन्त:-साच्य के रूप में।

वाह्य-साद्य के रूप में अधिगत सामग्री भी दो प्रकार की है। प्रथम कोटि में सूर के जीवन से संबद्ध वे घटनाएँ आती हैं, जिनका उल्लेख समसामयिक तथा परवर्ती प्राचीन लेखकों व कवियों ने अपनी कृतियों में किया है। इसके अन्तर्गत, साम्प्रदायिक-साहित्य, वार्ती-साहित्य, परवर्ती कवियों तथा भक्तों द्वारा उल्लेख तथा तत्कालीन इतिहास-प्रन्थ आते हैं। दूसरी कोटि में आधुनिक सामग्री मानी जा सकती है, जो हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थों तथा आलोचनात्मक प्रबन्धों में दृष्टिगोचर होती है।

जहाँ तक अन्तःसाच्य के रूप में उपलब्ध सामग्री का प्रश्न है. उसके अन्तर्गत सूर के वे आत्मविषयक-कथन आते हैं, जो उनके परों में यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। निश्चित तिथियों के उल्लेख के अभाव के साथ-साथ ये कथन हमारे लिए इसलिए भी ऋधिक सहायक नहीं हो सकते क्योंकि दैन्य-भाव प्रेरित प्रायः सभी भक्त कवियों के आत्म-प्रवञ्चना तथा आतंम-भत्सना संबन्धी पद एक से मिलते हैं. जिनके श्राधार पर उनके भौतिक जीवन की कल्पना करना उनके जीवन के श्राध्यात्मिक पत्त पर श्रावरण डाल कर उनके प्रति घोर श्रन्याय करना होगा। अतः मेरे विचार से अन्तः साच्य के रूप में केवल उन्हीं पदों को उपस्थित करना तर्क संगत एवं समीचीन होगा, जिनमें किसी प्रकार की इयत्ता हो। यह सत्य है कि किव की रचनात्रों के कौशेय श्रावरण में से उसके जीवन की अनुभूतियाँ भाँकती हुई मिलती हैं किन्त इस आधार पर सर के पदों में से उनका जीवन-वृत्त खोज निकालने की धुन में हमें इस गुरुतर सत्य की श्रोर से नेत्र-निमीलन नहीं कर लेना चाहिये कि सूर किन से पहले भक्त थे, श्रीर फिर कृष्ण के परमधाम ब्रज में निवास करते हुए वे अपने लौकिक बन्धनों को विच्छिन्न कर अपने जीवन का स्वरूप ही बदल चुके थे।

बाह्य-साच्य

बाह्य-साद्य के रूप में अधिगत सामग्री में सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक-साहित्य तथा वार्ता-साहित्य हैं, जिनमें सूर का उल्लेख हुआ है। वार्त्ता-साहित्य में (१) चौरासी वैष्णवन की वार्ता, (२) निजी वार्ता तथा (३) श्री हरिराय जी कृत भाव-प्रकाश आते हैं। इनके अतिरिक्त वे सम्प्रदाय-सम्बन्धी प्रन्थ, जिनसे सूर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है, निम्नलिखित हैं—

१-बल्लभ दिग्विजय

२--संस्कृत-वार्ती-मिण-माला

१—अष्ट-सलामृत

४-सम्प्रदाय-कल्पद्रम

४-जमुनादास कृत धील

६-भाव संग्रह

७-वैष्णवाहिक पद

इस साम्प्रदायिक साहित्य के श्रातिरिक्त जिन समकालीन श्रथवा परवर्ती भक्तों के प्रन्थों में सूर का उल्लेख हुआ है, वे ये हैं —

१-भक्तमाल (नाभादास) तथा भक्तमाल की टीका (प्रियादास)

२ - भक्त नामावली (धुवदास)

३-राम-रसिकावली (ठा० रघुराजसिंह)

४-भक्त-विनोद (कवि मियांसिंह)

४-नागर-समुच्चय (नागरीदास)

जिन ऐतिहासिक प्रन्थों में सूर श्रथवा उनके पिता का उल्लेख हुआ है वे निम्नलिखित हैं—

१-आयने-अकबरी

२-मुन्तिखब्-उत्त-तवारीख

३—मुंशियात-श्रबुल फज़ल

बाह्य-साच्य के रूप में उपस्थित आधुनिक सामयी इस प्रकार हैं-

१-इतिहास प्रंथों के रूप में

(अ) खोज रिपार्ट (काशी-नागरी-प्रचारिग्गी-सभा)

(आ) 'गारसें द तासी' का 'इस्त्वार दें ला लितेरा', 'त्यूर ऐन्दुवे ऐन्दुस्तानी' (इ) शिवसिंह सेंगर का 'शिवसिंह-सरोज'

(ई) सर जार्ज प्रियर्सन का 'मार्डन वर्नोक्यूलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान'

(उ) मिश्र-बन्धुओं का 'मिश्र-बन्धु-विनोद'।

- (ऊ) त्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास'।
- (ए) डा॰ रामकुमार वर्मा का 'हिन्दी-साहित्य का त्रालोच-नात्मक इतिहास'।
- (ऐ) डा॰ हजारी प्रसाद का 'हिन्दी-साहित्य'।

इनके अतिरिक्त अनेक अन्य छोटे-मोटे इतिहास-प्रनथ हैं जिनमें परम्परा के अनुकूल सूर के जीवन-वृत्त का उल्लेख किया गया है।

सूत्र-रूप में आलोचना करने की जिस प्रवृत्ति की परम्परा अत्यंत प्राचीन काल से "उपमाकालिदासस्य", "भारवेरथंगौरवम्" आदि वाक्यों के रूप में भारतीय-साहित्य में चली आ रही थी, वह सूर-विषयक "सूर सूर", "किधों सूर को पद लग्यों", "सूर-किवत सुनि कौन किव जो निहं सिर चालन करें" आदि आलोचनात्मक उक्तियों के रूप में हिंदी-साहित्य में भी निर्वाहित होती रही, किंतु आलोचनात्मक ढंग से सूर के जीवन पर मुन्शी देवीप्रसाद, वावू राधाछण्ण तथा भारतेन्दु ने छोटे-छोटे निबन्ध लिखकर सूर-विषयक आलोचनात्मक सामग्री प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास किया। 'भारतेन्दु' का लेख 'सूर-सागर' की भूमिका के रूप में उपलब्ध है। किववर जगनाथदास 'रन्नाकर' ने भी इस कार्य में योग दिया परन्तु आधुनिक ढंग से ब्रज-भाषा-साहित्य की आलोचना की परम्परा का श्रेय डा० धीरेन्द्र वर्मा को है। उनके पश्चात् 'सूर' के विषय में अनेक आलोचनात्मक प्रन्थ प्रणीत हुए, जिनमें से निम्न-लिखित प्रन्थ विशेष उन्लेखनीय हैं—

- १—भक्त-शिरोमणि महाकवि 'सूरदास' (श्री निलनी मोहन् सान्याल)
- २—'सूरदास' (डा० जनार्दन मिश्र)
- ३—'सूर-साहित्य' (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी)
- ४—'सूर-साहित्य की भूमिका' (डा० रामरतन भटनागर तथा श्री वाचस्पति त्रिपाठी)

४-(सूरदास' (त्र्याचार्य रामचन्द्र शुक्ल)

६—'सूर सौरम' (डा० मुन्शीराम शर्मा)

७—'अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय' (डा० दीनदयालु गुप्त)

५- 'सूरदास' (डा० ब्रजेश्वर वर्मा)

६-- 'सूर-निर्णय' (प्रमुद्याल मीतल तथा द्वारिकादास परीख)

१०-- भहाकि सूरदास' (श्री नन्ददुलारे वाजपेयी)

बाह्य-साद्य के रूप में उपस्थित की जाने वाली जो सामग्री सम-सामयिक एवं परवर्ती रचनात्रों के रूप में है, उसमें सबसे महत्त्व-पूर्ण साम्प्रदायिक साहित्य है। भक्तों की रचनात्रों में केवल भक्तमाल में सूर-विषयक एक ही पद प्राप्त है—

> उक्ति, चोज, श्रनुप्रास, वरन, श्रस्थिति श्रांतिभारी। वचन, प्रीति निर्वाह श्रर्थ, श्रद्भुत तुकधारी। प्रतिविश्वित दिवि दिव्टि हृद्य में लीला भासी। जनम करम गुनरूप सबै रसना परकासी। विमल बुद्धि गुन श्रोर की, जो वह गुन श्रवनि धरै। सूर-कवित सुनि कौन कवि जो निहें सिर-चालन करै।

इस पर में केयल सूरदास जी की जन्मान्धता तथा कित्त-वैशिष्ट्य का ही उल्लेख है। नाभादास जी राम-भक्तों की परम्परा में याते हैं और उनके प्रन्थ की रचना गोस्वामी विद्वलनाथ जी के जेष्ठ पुत्र गिरधर जी के समय की बतलाई जाती है। नाभादास जी को याचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने संवत् १६४७ में वर्तमान बतलाया है। गिरधर जी का त्राचायत्व-काल भी संवत् १६४२ से संवत् १६७७ तक माना जाता है; इस त्राधार पर 'भक्त माल' की रचना लगभग सूरदास जी के समय की ही ठहरती है किन्तु 'भक्तमाल' में 'सूरदास' नाम के त्रन्य कवियों का भी उल्लेख है और प्रियादासकृत भक्तमाल की टीका में हमारे सुरदास के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हाँ पद १२६ में, जिस ज्यन्य सूरदास का उल्लेख हुआ है उस पर प्रियादास की टिप्पणी त्रवश्य मिलती है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे चरित-नायक 'सूरदास' के जन्म के विषय में भक्तमाल से

१ श्री मक्तमाल सटीक पृष्ठ ४३६-४०

^२ श्रात्रार्थ राभचन्द्र शुक्त कृत 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ १४७

विशेष सहायता नहीं मिलती, उल्टे कई सूरदासों की जीवन-घटनाओं का उल्लेख इस यन्थ में होने के कारण सन्देह का ही पोषण होता है। ध्रुवदास कृत 'भक्त नामावली' में भी सूरदास जी का अत्यंत संचिप्त उल्लेख है, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना टेड़ी खीर है।

यद्यपि कृष्णगढ नरेश महाराज सामन्तसिंह उपनाम नागरी दास के नागर-समुच्चय में महात्मा सूरदास-विषयक पर्याप्त मसाला मिलता है किन्तु यह जनश्रुतियों पर ही आधारित प्रतीत होता है, अतएव उससे भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। महाराज रघुराजसिंह ने अपनी 'राम रसिकावली' में 'सूर' के विषय में विस्तार-पूर्वक लिखते हुए उन्हें जन्मान्ध माना है। उनके अनुसार सूर उद्धव के अवतार थे तथा उनका विवाह भी हुआ था । सूर के कवित्व की प्रशंसा करते हुए इन्होंने त्रकबर त्रीर सूर की भेंट का भी उल्लेख किया है। कवि मियाँ सिंह ने अपने भक्त-विनोद में 'सूरदास' के जीवन-चरित पर विस्तृत प्रकाश डाला है श्रीर उनके पूर्व जन्म का उल्लेख करते हुए उन्हें कृष्ण का परम मित्र माना है। वे 'सूर' का जन्म मथुरा प्रान्त में मानते थे। उनकी जन्मान्धता, कूप-पतन एवं वादशाह अकवर के साथ एक चसत्कारपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया है। 'भक्त-विनोद' पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने प्रचित जनश्रुतियों को ही एकत्र गुम्फित कर सूर की जीवन-वृत्त-माला का सुजन करने का प्रयास किया है। कहने का अभिप्राय यह हैं कि समसामयिक एवं परवर्ती भक्तों की रचनाएँ सूर का जीवन-चरित निर्धारित करने में विशेष सहायक सिद्ध नहीं होतीं, क्योंकि प्रथम तो इन कृतियों में सूर की जन्म तिथि अथवा काल का निश्चित निर्धारण ही नहीं हुआ, दूसरे सूर के सर्वोङ्ग-व्यवस्थित जीवन-चरित का भी अभाव ही है। इतना ही नहीं, इनमें वर्णित घटनाओं में इतना वैभिन्न्य है कि विचारशक्ति भूल-भुलैया में पड़ कर कुण्ठित हो जाती है और वास्तविक तथ्य का उद्घाटन करने में असमर्थ रहती है। केवल दो बातों का संकेत सभी कृतियों में समान रूप से हुआ है-एक तो 'सूर' की जन्मान्धता के विषय में और दूसरे उनकी कवित्वशक्ति के विषय में । राधाकिशोर गोस्वामी द्वारा प्रकाशित 'च्यास वाणी' में भी सूर के विषय में केवल इतना ही लिखा गया है कि "सूर के विना श्रव कीन कवि उस कोटि के पदों की रचना कर सकता है ?" असी

१ 'व्यास-वाणी' पृष्ठ १२,१४ प्रकाशक राषाकृष्ण गोस्वामी।

की रचनात्रों में बाबा वेगीमाधवदास का गुसाई -चरित भी उल्लेख-नीय है, जिसके एक पद में सूर और तुलसी की भेंट का वर्णन है, और कुछ विशेष वर्णन उसमें नहीं मिलता, साथ ही इस प्रन्थ की अप्रमा-णिकता भी सिद्ध हो चुकी है।

तत्कालीन ऐतिहासिक प्रन्थों का आश्रय लेने पर भी हमें निराश ही होना पड़ता है। आइने अकबरी में, जिसका अनुवाद टलाकमैन ने किया है 'सूर' के पिता 'रामदास' का उल्लेख है, जिसे अकबर की राज-सभा का एक गायक बताया गया है और उसके पुत्र सूरदास का अपने पिता के साथ अकबर की सभा में आने-जाने का भी उल्लेख किया गया है। 'इसी प्रकार का उल्लेख मुन्तखिवुल-तवारीख़ में भी प्राप्त होता है।

'मुन्शियात ऋबुल फजल' ऋवुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसका संकलन 'ऋब्दुल समद' नामक व्यक्ति ने सं० १६६३ में किया था। इसमें सूरदास के नाम लिखा गया एक पत्र है. जिसमें न तो किसी तिथि का ही उल्लेख है और न ही 'सूर' की जीवन-घटनाओं पर कोई प्रकाश डाला गया है।

वार्ती-साहित्य तथा अन्य साम्प्रदायिक साहित्य में सूरदास-सम्बंधी जो उल्लेख मिलते हैं, वे विशेष रूप में विचारणीय हैं। वार्ता साहित्य में गोस्वामी 'गोछलनाथ' जी कृत ''चौरासी वैष्णवन की वार्ता' अधिक महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि उसके रचनाकाल तथा रचियता के संबन्ध में अभी तक संदेह है। विद्या-विभाग काँकरौली से सं० १६६म में प्रकाशित 'प्राचीन-वार्ता-रहस्य' के द्वितीय भाग में इन वार्ताओं की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है और वार्ता-साहित्य के तीन संस्करण माने गये हैं—

१—संप्रहात्मक-वार्ता-साहित्य (सं० १६४४ से १६६० तक), जो गोकुलनाथ जी के कथा, प्रवचनों के रूप में प्राप्त होता है।

२ — हरिराय जी द्वारा सम्पादित वार्ता-साहित्य सं० १६६४ से सं० १७३४ तक।

१ श्राइने-श्रकबरी भाग १ पृष्ठ ६१२ संस्करण १८७३

२ मुन्तिखबुब-तवारीख भाग २ पृष्ठ ३७

३—हरिराय जी द्वारा की गई व्याख्या श्रौर स्पष्टीकरण वाला वार्ता-साहित्य सं० १७३४ से १७८० तक।

वार्ता-साहित्य की प्रामाणिकता में १२८ प्रसङ्गांवाली हस्त लिखित वार्ता-पुस्तक का उल्लेख किया जाता है, जो काँकरौली-सरस्वती-भएडार के हस्तलिखित प्रन्थों में सुरिचत है और जिसके अन्त में इस प्रकार लिखा है—

"संवत् १७४६ वर्ष श्रावण सुदी ७ शुकरे पोथी लिखो छै, प्रति गोविन्दास पोथी थी लख्यूं छै।"

सूर-निर्णय में इस प्रमाण को उद्घृत किया गया है और वार्ता-साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रकाश डाला गया है।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में सूर के पुष्टि-संप्रदाय में दीचित होने के उपरान्त का ही जीवन-चिरत उपलब्ध होता है, उनके जन्म-स्थान, माता-पिता श्रादि के विषय में कोई उल्लेख नहीं। इसमें तो हमारे चिरत-नायक 'सूर' के दर्शन हमें उस समय होते हैं, जब वे मथुरा और आगरा के बीच गौ-घाट नामक स्थान पर रहा करते थे और जहाँ उन्हें बल्लमाचार्य जी के दर्शन हुए। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अन्तर्गत सूरदास की वार्ता में प्रसङ्ग १, २, ३, ४, १ में 'सूरदास' जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वार्ता के प्रारम्भ में ही यह लिखा गया है—

(श्रंब श्री त्राचार्य जी महाप्रभून के सेवक सूरदास जी गौ-घाट पर रहते तिनकी वार्ता)

वार्त्ता के प्रारम्भ में कहा गया है कि एक बार महाप्रभु बल्लभा-चार्य जी बहुत दिनों के पश्चात् श्रडैल से श्रागरा श्रीर मथुरा के बीच गौ-घाट पर पधारे। यहीं पर बहुत से सेवकों के साथ सूरदास जी रहा करते थे, जब उन्हें श्राचार्य जी के श्रागमन की सूचना मिली

⁹ प्राचीन-वार्त्ता-साहित्य द्वितीय भाग, विद्या विभाग कॉंकरीजी। संस्करण सं० १६४८

^२ हस्तिबिखित पुस्तक कॉकरौबी सरस्वती-भंडार संख्या १००×१

³ सूर-निर्णय (द्वारिकादास 'पारीख') पृष्ठ १६ संस्करण २००६ सू० सा०—२

ती व उनके द्रीनार्थ गये। उन्होंने सूर को भगवद्-यश-वर्णन करने का अदिश दिया। प्रभु के महत्व और अपने दैन्य को लदय करके अन्धे सूर ने ''हों हरि सब पतितन को नायक'' तथा 'प्रमु हों सब पतितन कों टीको" पढ़ों की मधुर ध्वनि के साथ अपनी वीगा के तारों में स्पन्दन भरा। इन दोनों पदों में दो वातों को लह्य में रखना डपयुक्त होगा। प्रथम तो ये पद भक्त की सामान्य भक्ति-भावना के द्योतक हैं, इस प्रकार की भक्ति-भावना से परिपूर्ण मिलते-जुलते पद प्रायः सभी भक्त कवियों की रचनात्रों में उपलब्ध होते हैं; अतः इन पदों के आधार पर किसी संम्प्रदाय-विशेष में दी चित होने की कल्पना करना असंगत होगा। ये दैन्य-भाव के पद हैं। इसके श्रातिरिक्त इन पदों से ऐसा श्राभास सिलता है कि इस समय तक सूरदास की भगवद्-भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाई थी। वे भक्ति-मानसरोवर के ८ट पर तो पहुँच चुके थे और उसकी तह में मुत्ताओं को टटोलने के लिए उत्सुक भी थे किन्तु कदाचित् किसी अनुभवी गोताखोर के निर्देश की अपेचा रखते थे और स्वयं इस आधार के श्रमाव में निमम्न होते हुए हिचकते थे। संभवतः इसीलिये महाप्रभु ने उनसे कहा—"सूर हैं के ऐसे काहे को घिघियात है कछु भगवद् लीला वर्णन करि।"

श्राचार्य जी के इस महावाक्य ने सूर के जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया, उन्होंने स्नानादि से निवृत्त होकर तत्काल ही महाप्रभु से गुरु-मन्त्र लिया श्रीर पुष्टि-मार्ग में दीचित होकर श्रपने समस्त दोपों का निवारण कर नवधा-मिक्त की प्राप्ति की। वे निर्द्धन्द्व होकर भक्ति-मानस में श्रवगाहन करने लगे, जिसके पुण्यस्वरूप उन्हें वह दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गई, जिससे वे प्रभु की समस्त लीलाश्रों के दर्शन का श्रास्वाद पाने में समर्थ हुए। भागवत के दशम-स्कन्ध की सुबोधिनी के मङ्गलाचरण की प्रथम कारिका का पाठ कर तत्त्वण ही उनके भक्ति-रस-पूरित कल-कण्ठ से गीत की मधुर धारा वह निकली—

"चकई री चिल चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग।"

सचमुच वे उस चरण-सरोवर पर पहुँच गये, जिससे निर्गत मन्दाकिनी श्राज भी श्रपने पूत-प्रवाह से समस्त विश्व को पविश्र कर रही है। जहाँ निःसार होकर भी संसार ससार है, बन्धन है पर बाधक नहीं, स्पन्दन है किन्तु हलचल नहीं, द्वन्द्व का अनुभव होता है किन्तु निद्धन्द्वता के साथ। भक्त के हृदय-कपाट खुल गये किन्तु अगवान वहाँ वन्द हो गये। कम के पाश टूट गये—

> "भिद्यते हृद्यप्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। ज्ञीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् हृष्टे परावरे॥"

ŦŦ

के

ते ा:

के

गं

भी

के

भु

रा

द्ध रप

न्रों

ध

M

वह

ति

17

महाप्रभु को भी विश्वास हो गया कि सूर अब वास्तव में 'सूर' हो गये, ऐसे सूर, जिसके जोड़ का कोई नहीं, जिसकी ज्योति शाश्वत है। श्रोर इसका प्रमाण भी उन्हें मिल गया, जब सूरदास ने गाया—

''ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी।''

इसके अनन्तर आचार्य जी ने स्रदास जी के सब सेवकों और शिष्यों को सम्प्रदाय में दीचित कर लिया। फिर उन्होंने स्रदास जी को पुरुपोत्तम-सहस्रनाम सुनाया, जिससे उन्हें सम्पूर्ण भागवत का स्फुरण हो गया और उन्होंने भागवत के प्रथम स्कन्ध से द्वादश स्कंध तक की कथा को पद-वद्ध करना प्रारम्भ किया। अब स्रदास परम भगवदीय हो गये और आचार्य जी के साथ बजलोक में पदार्पण किया।

दूसरी वार्ता में महाप्रभु द्वारा सूरदास जी को यथावत दीचित करने का संकेत है। श्री गोकुल के दर्शन-मात्र से ही उनके हृद्य में भगवान की बाललीला का स्फुरण हुआ और उन्होंने:

"शोभित कर नवनीत लिये,"

वाले पर की रचना की। सूर की इस अलोकिक प्रतिमा का अवलोकन कर महाप्रमु बहुत प्रसन्न हुए। उनकी कीर्तन-शैली, संगीत एवं किय- च्यशक्ति पर मुग्व होकर महाप्रमु ने उन्हें श्रीनाथ जी के कीर्तन के उपयुक्त समभा। श्रीनाथ जी के दर्शन कर मानों सुर को भगवान का साचात्कार होगया, उन्हें सच्ची शान्ति की प्राप्ति हुई, अब भगवच्चरण का परित्याग कर वे मला कहाँ जायें? अव तक संसार के प्रलोमनों ने उन्हें बहुत नचाया—

"अब हों नाच्यो बहुत गुपाल।"

महाप्रभु को विश्वास हो गया कि अब वास्तव में सूरदास की 'सबै अविद्या' नष्ट हो गई है। सूरदास भी अजवासियों के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे—

"कौन सुकृत इन ज़जवासिन कौ ?"

सुरदास श्रीनाथ जी की सेवा में लग गये। महाप्रमु ने अपने संप्रदाय का स्वरूप, भगवान का माहात्म्य श्रीर व्रज-भक्तों का स्नेह— सूरदास जी को सुनाया श्रीर तब से सूरदास जी कीर्तन के मण्डान-कार्य में दत्तचित्त हो गये—

तीसरी वार्ता में 'सूरदास' जी की 'श्रकवर' से मेंड का उल्लेख है, जिसमें सूरदास के वे पद दिये हुए हैं, जो उन्होंने अकबर के आगे गाये, यथा—

"मना रे! तू करि माधव से प्रीति।"

नथा

"नाहिन रहाौ मन में ठौर।"

श्रकबर के हृद्य पर सूर की निर्भीकता श्रौर भक्ति-भावना का बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा।

चौथी वार्ता में चौपड़ के खेल का यह रूपक दिया हुआ है, जो उन्होंने अपने साथियों को सुनाया था।

पाँचवीं वार्ता में उस समय की घटनाश्रों का उल्लेख है, जब सूरदाब जी बीच-बीच में गोवर्द्धन से श्री गोकुल श्रीर श्री नवनीत-प्रिय जी के दर्शन के लिये श्राते थे। इसमें श्री गोसाई जी के साथ उनके सम्पर्क का भी उल्लेख है। गुसाई जी के संस्कृत के 'पालना' के श्राधार पर उनका बाल विनोद 'श्राँगन में की डोलिन' वाला पद दिया हुशा है, तथा —

"गोपाल दुरे हैं माखन खात।" श्रीर "कहाँ लिंग बरनों सुन्दरताई।" श्रादि पद, जो सूर ने गाये थे—दिये हुए हैं।

छठे प्रसङ्ग में सूरदास जी के श्रान्तिम समय का वर्णन है। श्रान्त समय में सूरदास जी नित्य लीला श्रीर फलात्मक लीला के स्थान पारसोली में आये और श्रीनाथ जी की ध्वजा को द्राडवत् कर ध्वजा की ओर मुख करके लेट गये, परन्तु उनके अन्तःकरण में महाप्रभु श्री विद्वलनाथ जी के दर्शन की अभिलाप बनी रही। गुसाई जी के हृद्य में प्रेरणा हुई और आरती आदि से निवृत्त होकर पारसोली पहुँच गये। उनके साचात्कार पर 'सूरदास' ने 'देखो देखो हरि जू को एक सुभाय।'' वाला पर गाया, जिसमें उनके भक्त-हृद्य के दैन्य का उत्कर्ष है। अंत समय में जब चतुर्भु जदास जी ने आचार्य महाप्रभु के यशोवर्णन के लिये कहा तो गुरु और गोविन्द में समान भाव रखने वाले भक्त प्रवर सूरदास ने "भरोसो हृद्ध इन चरणन करो।'' वाला पर गाया और जब गोस्वामी जी ने उनसे उनकी चित्तवृत्ति के विषय में पूछा तो 'सूर' ने "विल विल विल हों कुमिर राधिका नन्द सुवन जासों रित मानी।'' वाला पर गाया तथा जब किसी ने उनसे नेत्रवृत्ति के विषय में पूछा तो 'सूर' ने "विल विल विल हों कुमिर राधिका नन्द सुवन जासों रित मानी।'' वाला पर गाया तथा जब किसी ने उनसे नेत्रवृत्ति के विषय में प्रश्न किया तो 'खंजन नैन रूप रस माते।'' वाला पर गाया और इसके परचात् अपनी इह लीला समाप्त करदी।

यद्यपि इन वार्ता-प्रसंगों में 'सूरदास' जी के जीवन-चरित की कुछ भाँकियाँ त्रवश्य मिलती हैं तथापि वे उनके धार्मिक-विश्वास एवं भक्ति-भावना का ही विशेष परिचय देती हैं, तिथि-निर्णय करने में उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं। हाँ, दुछ ऐतिहासिक तथ्य अवश्य प्रकाश में आते हैं परन्तु वे तथ्य भी स्वतंत्र रूप से विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि उनमें केवल व्यक्तियों के सम्पर्क-मात्र का परिचय मिलता है। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि सूरदास जी की गौ-घाट पर महाप्रभु वल्जभाचार्य जी से भेंट हुई, परन्तु वह कौनसा सन्-संवत् था ? उस समय सूर की क्या श्रायु थी ? यह विचारणीय है। 'सूर' एवं अकवर की भेंट के समय का निर्धारण भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित प्रतीत होता है कि सूरदास जी के वैकुएठ-वास के समय चतुर्भ जदास, कंम्भनदास, गोविन्दस्वामी श्रौर रामदास विद्यमान थे, एवं श्री गोस्वामी विद्वलनाथ जी के जीवन-काल में ही सूर ने यह लीला समाप्त की थी। परन्तु इन सब घटनाओं से सूरदास जी के निश्चित-काल-क्रम के निर्धारण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती।

वार्ता-साहित्य के ही अन्तर्गत निज-वार्ता तथा श्री हरिराय जी की भाव-प्रकाश दीका भी सम्मिलित है। प्राचीन वार्ता-साहित्य में

निज-वार्ता का उल्लेख है, जो श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित है। इसमें सूरदास जी का उल्लेख, इस प्रकार है—

"सो सूरदास जी जब श्री श्राचार्य जी महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तब इनको जन्म भयो है। सो श्री श्राचार्य जी सो ये दस दिन छोटे हुते।"

भाव प्रकाश - हम पहले कह चुके हैं कि प्राचीन वार्ती-साहित्य में वार्ता-साहित्य के तीन संस्करण माने हैं। भाव प्रकाश श्री हरिराय जी की टीका का नाम है और उनका समय सं० १६४७ से १७७२ तक है। सं०१७४२ की लिखी हुई भाव प्रकाश की प्रांते सम्प्रदाय में उपलब्ध भी है। इससे प्रतीत होता है कि भावप्रकाश सूरदास जी से लगभग १०० वर्ष पश्चात् लिखी गई। इस वार्ता का सम्पादन हरिराय जी ने लीला-भावना वाली "चौरासी वैष्णवन की वार्ता" नाम से किया था। श्री द्वारिकादास पारीख ने इसकी एक हस्तलिखित प्रति गुजरात के सिद्धपुर पाटन में खोज हारा प्राप्त की है। उस प्रति का सम्पादन-काल संवत् १०५२ लिखा है। यदि उस सम्वत् को सत्य माना जाय तो हरिराय जी के समय में ही उसका सम्पादन सिद्ध होता है, क्योंकि हरिराय जी का देहावसान १२४ वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त कर संवत् १७७२ में हुआ था। गोस्वामी हरिराय जी गोस्वामी गोकुलनाथ जी के बड़े भाई के पौत्र थे श्रीर गोकुलनाथ जी के साथ रहा करते थे। वे संस्कृत के भी प्रकाएड विद्वान् थे, वार्ता-साहित्य का सम्पादन भी उन्होंने किया था तथा अनेक वार्ता-पुस्तकों की रचना भी की थी। भावश्रकाश-टीका में हरिराय जी ने गोकुलनाथ जी द्वारा कथित मूल-वार्ता का ही विस्तृत विवेचन किया है। सूरदास जी की वार्ता में पहले तो श्री हरिराय जी ने सूरदास जी के लीला-स्वरूपों का वर्णन किया है श्रीर वताया है कि सूरदोस जी ठाइउर जी के अब्ट सखाओं में से कृष्ण सखा हैं और स्वामिनी जी सखियों में चम्पकलता सखी हैं। इसके अनन्तर ग्यारह वार्ता प्रसङ्गों में हरिराय जी ने सूरदास जी का जीवन-चरित विस्तार से लिखा है। इस भावना वाली टीका में हरिराय जी ने भक्तों के तीन तीन जन्मों का परिचय दिया है। हरिराय जी के अनुसार सुरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही प्राम में, जी जनमेजय के यज्ञ स्थान के निकट है, एक निर्धन सारस्वत बाह्यण के यहाँ हुआ था। सूरदास जी सलपट जन्मान्ध थे, उनके नेत्रों के गडढे भी नहीं थे, केवल भौंहें थीं, वे अपने पिता के चौथे पुत्र थे। जन्मान्ध पुत्र की उत्पत्ति से निर्धन ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ और वह इसे आपत्ति के रूप में ही मानने लगा। छः वर्ष की आयु में चूहे द्वारा ले जाई गई दो मुहरों का पता बताने के कारण सूरदास के माता-पिता बड़े चमत्कृत हुए त्रीर पुत्र से प्रेम करने लगे। परन्तु चूँ कि सूरदास जी की मुहर बताने की यही शर्त थी कि वे इसके पश्चात् घर में नहीं रहेंगे, माता-पिता के त्राप्रह करने पर भी वे घर में नहीं रहे और वहाँ से चार कोस दूर एक तालाव के किनारे रहने लगे। वहाँ भी जब उन्होंने वहाँ के एक ब्राह्मण जमीदार को उसकी खोई हुई गायें बता कर चमत्कृत कर दिया तो उस जमीदार ने उसी गाँव में तालाव के किनारे पीपल के वृत्त के नीचे भोंपड़ी बनादी। सरदास जी इसी भोंपड़ी में रह कर सगुन बताने लगे। कुछ ही दिनों में उनके अनेक सेवक हो गये। कोंपड़े के स्थान में अच्छा अर वन गया। गाने-बजाने का सब प्रबन्ध हो गया और वस्त्र द्रव्य आदि वैभव से वह स्थान पूर्ण हो गया। सूरदास जी विरह के पद वहाँ सेवकों को सुनाते थे, १८ वर्ष की श्रायु तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उन्हें विरक्ति हुई श्रीर अपना सब वैभव अपने माता-पिता को सौंप कर केवल एक वस्त्र एवं एक यिष्टका लेकर चल दिये। वहाँ से चल कर वे मथुरा में विश्रामन्वाट पर पहुँचे किन्तु उस स्थान को भी उपयुक्त न समक्त कर मथुरा और आगरा के मध्य गी-घाट पर यमुना के किनारे रहंन लगे। उनकी प्रतिभा ने वहाँ भी उन्हें दूर-दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। एक दिन महाप्रभु बल्लभाचार्य त्रज से अडैल जाते हुए गौ-घाट पर रुके श्रौर यहीं उनसे सूरदास जी की भेंट हुई । यह सब वर्णन 'चौरासी वैष्णवन की वार्तां' के अनुकूल है केवल कोष्ठों में हरिराय जी ने विस्तार के साथ कुछ स्थलों को समकाया है। उसकी विशेष उल्लेखनीय बातें ये हैं —

१—वल्लभाचार्य जी द्वारा सूरदास जी को पुष्टि-सम्प्रदाय में यथावत् दीन्नित करना।

२ - सूरदास जी द्वारा पुष्टिमार्ग का निरूपण्।

३-चौपड़ के रूपक की व्याख्या।

य

₹

I

īĪ

४-श्रकबर श्रीर सूरदास की मेंट का विशेष वर्णन।

४—सूरदास जी के कुछ चमकार।

६-सूरदास जी के सवालाख कीर्तन-पदों का उल्लेख।

७-पारसोली चन्द्रसरोवर का परिचय।

-श्रकबर बादशाह के पहले जन्म का उल्लेख।

६-सूरदास जी के चार नामों का उल्लेख:-

(i) सूरदास, (ii) सूरजदास, (iii) सूरज, (iv) सूरश्याम। इसके अतिरिक्त भावप्रकाश में श्रीर भी संप्रदाय-सम्बन्धी व्याख्याएँ हैं।

वार्ता-साहित्य के अतिरिक्त और भी ऐसा साम्प्रदायिक साहित्य है, जिसमें सूरदास का उल्लेख मिलता है। उसके कुछ प्रनथ निम्न-लिखित हैं—

(१) बल्लभ दिग्विजय—

इस प्रनथ की रचना गोस्वामी विद्वलनाथ जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी ने सम्वत् १६४८ में की थी। वल्लभ-वंश-वृद्ध में यदुनाथ जी का जन्म सम्वत् १६१४ लिखा है, इतः वे सूरदास जी के सम-सामयिक ठहरते हैं। सम्प्रदाय कल्पद्रुम में इसको यदुनाथजी-कृत स्वीकार किया गया है तथा इस प्रन्थ की पुष्पिका में इसके रचनाकाल के विषय में निम्नलिखित कथन है—

> 'वसु-बाण-रसेन्द्रव्दे तपस्य सितिके रवी। चमत्कारिपूरे पूर्णो प्रन्थोऽभूत् सोमजातटे।" इसमें सूरदास जी का उल्लेख इस प्रकार है — ''ततोऽलर्कपुरे समागताः। तत्रावासे कृते, ततो ब्रजसमागमने सारस्वतसूरदासोऽनुप्रहीतः। व

श्रथीत् श्राचार्यपाद इसके श्रनन्तर श्रलकपुर (श्रडेल) श्राये, वहाँ कुछ दिन निवास किया श्रीर फिर ब्रज-यात्रा में सारस्वत सूरदास पर श्रनुग्रह किया।

(२) संस्कृत-वार्ता-मिण्माला—

यह भी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है। इसके रचिवता 'श्री नाथ भट्ट' तैलङ्ग ब्राह्मण थे। भट्ट जी का समय संवत् १७७४ से

१ बल्लभ दिग्विजय।

^२ बल्ताभ दिग्विजय पृष्ठ **४०**।

१८३० तक का है। इस प्रन्थ में वार्ताओं के १२५ प्रसङ्गों का उल्लेख है। इस प्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियाँ काँकरौली विद्या-विभाग में सुरित्तत हैं। इस प्रन्थ की ४८ वीं वार्ता सुरित्तस जी से संबन्ध रखती है। इसके अनुसार सुरित्तस जी प्राच्य ब्राह्मण थे और जनमान्ध थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से अरिल्ज (अड़ैल) गाँव में उनकी मेंट हुई, उसी समय इनकी गणना, विद्वान् कवियों और उच्चकोटि के गायकों में थी। आचार्य जी ने इन्हें भगवद्-लीला का उपदेश दिया और इसके अनन्तर उन्होंने ब्रज-भाषा में काव्य-सागर की रचना की।

(३) ऋष्ट-संखामृत—

भी

्य ग-

गी

T-

त

ल

इसके प्रणेता प्राणनाथ किव हैं, जो वृन्दावन के निवासी थे। इनकी संवत् १७६७ की लिखी हुई एक प्रति वम्बई के एक मन्दिर में बताई जाती है। इस प्रन्थ में सूर के विषय में एक उन्लेख है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:—

(त्र) सीही प्राम के एक सारस्वत-त्राह्मण-वंश में जन्म लेने वाले तथा त्राचार्य वल्लभ के प्रिय शिष्य सूरदास जी एक प्रख्यात भक्त थे!

(त्रा) वे यद्यपि चर्मचचुहीन थे, तथापि उनके त्रान्तरिक नेत्र खुले हुए थे।

(इ) प्रतिदिन हरि-लीला-सम्बन्धी नवीन-नवीन पदों की रचना किया करते थे श्रौर सूरजदास कहलाते थे। व

(४) सम्प्रदाय-कल्पद्रुम-

विद्वलनाथ भट्ट ने संवत् १७२६ में इस प्रन्थ की रचना की थी। इसमें महाप्रमु वल्लभाचार्य तथा श्री गोसाई जी की जीवन-घटनात्रों का वर्णन है। इस प्रन्थ की रचना

"श्री बरुतभ-प्रभु-लाहिले, सीही सर जल जात।

'प्रान' जप्यो नहिं नाम हरि, ताके मुख में भूर,"

सू० सा०—३

^{ै &#}x27;नवीन भारत' १६ मई सन् १६४८ में प्रकाशित ''लोक महाकवि सुरदास"

^२ श्रष्ट संखासृत—

उन्होंने कृष्णगढ़ के राजा मानसिंह के लिये की थी। किन्तु इस प्रन्थ में उल्लिखित तिथियों की प्रामाणिकता में भी सन्देह है। हमारे चरित-नायक सूरदास के सम्बन्ध में इस में यह पद मिलता है—

"सुरदास को सरन लै तीर्थराज प्रभु आय। भू प्रदित्तिणा पूर्ण किय, ब्रह्म-भोग करवाय॥"

(५) धौल---

जमुनादास जी-कृत यह प्रन्थ गुजराती भाषा में है। इसके रचियता जमुनादास जी हिराय जी के सेवक थे। इन्होंने सूरदास जी का जीवन-चिरत पद्य-बद्ध किया है, परन्तु वह हिराय जी की भाव-प्रकाश टीका पर ही पूर्णतया आधारित है और लेखक ने स्वीकार भी किया है—

जमनादास, अधम ते वर्णन शां करे आ सुण्युं वदनजे: श्री हरिराय महाभूप जो!

(६) भाव संग्रह—

यह संप्रह द्वारिकेश जी का किया हुआ है जिनका समय संवत १७४१ से १८०० तक माना गया है। इसमें सूर-सम्बन्धी उल्लेख इस प्रकार हैं—

'सो सूरदास जी श्री श्राचार्य जी महाप्रभून ते दस दिन छोटे हते। लीला में उनको स्वरूप कृष्ण-सखा, चम्पकलता सखी, श्री जी के वाक् को स्वरूप, गिरिराज के चन्द्रसरोवर द्वार के श्राधिकारी. स्वामी की छाप, सारस्वत ब्राह्मण, सीही ब्राम के वासी।"

(७) वैष्णवाह्विक-पद-

इनके रचयिता श्री गोस्वामी गोपिकालङ्कार जी हैं, जो जतीपुरा के निवासी थे। इनका उपनाम मट्टु जी तथा जन्म संवत् १८७६ में बताया जाता है। उन्होंने सूरदास जी के जन्म के सम्बन्ध में लिखा है कि सुरदास जी संवत् १४३४ में बैशाख शुक्ल ४ में, जबिक षष्ठी श्रा गई थी, उत्पन्न हुये थे।

१ सम्प्रदाय-कल्पद्रम पृष्ठ ४२

[ै] प्रगटे भक्त शिरोमनिराय, माधव शुक्ता पंचमि अपर बृद्ध श्रधिक सुखदाय।

∓ध

गरे

सके

जी

वि-

कार

जे :

वित

लेख

श्री

पुरा

百章

श्रा

श्रव हम सूर-सम्बन्धी श्राधुनिक सामग्री पर विचार करेंगे। हम पहले कह चुके हैं कि आधुनिक सामग्री के दो रूप हैं। (१) इतिहास-व्रन्थों में तथा (२) श्रालो चनात्मक प्रवन्धों में। इतिहास-प्रन्थों का श्राधार खोज-रिपोर्ट तथा कुछ प्राचीन प्रनथ हैं। खोज-सम्बन्धी कार्य करने वाली तीन संस्थाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। (१) नागरी-प्रचारिग्गी-सभा, (२) वज-साहित्य-मण्डल श्रौर (३) हिन्दी विद्या-पीठ । इन संस्थात्रों द्वारा जो सूर सम्बन्धी खोज हुई हैं, उनमें सूरदास जी की रचनात्रों पर तो काफी प्रकाश पड़ता है, किन्तु उनके जीवन पर नहीं। रचनात्रों के विषय में जो खोज हुई हैं उनके उल्लेख हम दसरे प्रकरण में करेंगे। जहाँ तक इतिहास प्रन्थों का प्रश्न है, उनमें प्रारम्भिक प्रन्थों में सूरदास के जीवन-सम्बन्धी आलोचनात्मक विवरण का अभाव ही है, केवल जनशुतियों अथवा प्राचीन अशामा-णिक प्रन्थों के आवार पर ही सूर-सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी-साहित्य का इतिहास, डा० रामकुमार वर्मी का हिन्दी-साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का हिन्दी-साहित्य इस विषय में विशेष रूप से विचारणीय हैं। श्राचार्य शुक्ल ने श्रपने इतिहास में सूर के जीवन-वृत्त के संबन्ध में लिखा है-

१—"सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा-सा परिचय 'चौरासी वैष्णवों' की वार्ता में मिलता है, उसी पर संतोष करना पडता है।"

२—''जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है, वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का अयत्न किया है।"

शुक्ल जी ने सूरदास जी का श्राचार्य वल्लम का शिष्य होना सं० १४८० में माना है तथा सूर सारावली को प्रामाणिक मानते हुए उसके लिखने के समय उनकी श्रायु ६७ वर्ष की मानी है। 'साहित्य-लहरी' के— "मुनि पुनि रसन के रस लेष।

लहरी' के — " ''मुनि पुनि रसन के रस लव । दसन गौरी नन्द कौ लिखि सुभग संवत् पेष ॥''

वाले पद के आधार पर शुक्ल जी ने साहित्य-लहरी की समाप्ति सम्वत् १६०७ में मानी है। सूर के जन्म-काल और मृत्युकाल के विषय में उन्होंने इस प्रकार लिखा है — "यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-क्रीड़ा का यह प्रनथ 'सूर-सागर' से छुट्टी पाकर ही संकलित किया होगा। उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूर-सारावली' की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत् १६०४ में सूरदास जी ६७ वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु ८० या ८४ वर्ष की मानें तो उनका जन्मकाल सम्वत् १४४० के लगभग तथा देहावसान संवत् १६२० के आसपास ही अनुमित होता है।"

'साहित्य-लहरी' के वंश परम्परा-विषयक अन्तिम पद के विषय में शुक्ल जी की सम्मति है:—

"हमारा अनुमान है कि साहित्य-लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है।"

आइने-अकवरी और मुन्शियात अबुलक्षजल में आए हुए सूर-सम्बन्धी उल्लेखों के विषय में शुक्ल जी की सम्मति यह है—

"श्रकबर संवत् १६१३ में गही पर बैठा। हमारे सूरदास संवत् १४८० के श्रासपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गये थे श्रीर उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊघाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत् १६१३ के बहुत बाद दरवारी नौकरी करने कैसे पहुँचे ? श्रतः श्राइने-श्रकबरी के सूरदास श्रीर सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते।"

मुन्शियात श्रबुलफजल नामक पत्र-संग्रह के विषय में शुक्ल जी का मत है कि—

"इन शब्दों से ऐसी ध्विन निकलती है कि ये (पत्र में उल्लि-खित सूरदास) कोई ऐसे सन्त थे, जिनके 'त्रकवर' के 'दीन इलाही' में दीचित होने की संभावना अबुलजफ़ल समम्तता था। सम्भव है ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत् १६४० में, फिर संवत् १६६१ में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यिद इस पत्र को मानें तो भी हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यिद उन्हें तब तक जीवित भी मानें तो वे १०० वर्ष से ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १६१

व हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्त कृत पृष्ठ १६२-१६३

विद्याधर स्मृति संग्रह

₹₹) \ 04288

समीप अपकर वे इन सर्व ममेलों में क्यों पड़ने जावेंगे या इनके 'दीन इलाही' में दी चित होने की आशा कैसे की जावेगी।

5

त्

भा

11

u

डा० रामकुमार वर्मी ने श्रुपने हिन्दी-साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास' में सूर-जीवन-सम्बन्धी प्राप्त सभी सामग्री का उल्लेख किया है, परन्तु उन्होंने न तो उसकी प्रामाणिकता श्रीर श्रप्रामाणिकता पर ही विचार किया है श्रीर न ही वे किसी निर्णय पर पहुँच सके हैं। उनके सारे निष्कर्ष संदेहास्पद हैं। श्रन्तः साह्य पर विचार करते हुए डाक्टर साहब लिखते हैं—

'यदि हम सूर-सारावली और साहित्य-लहरी का रचना-काल एक ही मानें (जैसा कि बहुत सम्भव है, क्योंकि दोनों पुस्तकें सूर-सागर के बाद में ही वनीं) तो संवत् १६०० में सूरदास जी की आयु ६० वर्ष की रही होगी अर्थात् उनका जन्म संवत् १४४० में हुआ होगा। जितना अन्तर सूर-सारावली और साहित्य-लहरी के रचना-काल में होगा, उतना ही अन्तर जन्म सम्वत् में पड़ जायगा। किन्तु अनुमान से यह कहा जा सकता है कि दोनों के रचना-काल में अधिक अन्तर नहीं हो सकता। अत्वय सूरदास के पदों के अनुसार उनका जन्म संवत् १४४० अथवा उसके आसपास ठहरता है।" व

बाह्य-साद्य का उल्लेख करते हुए डा० वर्मा ने 'मुंशियात अवुनफ्जल में संग्रहीत स्ररदास-तिषयक पत्र को विशेष महत्व दिया है तथा आइने अकबरी एवं मुन्तिखब-उल तवारीख़ वाले स्र्रदास से उसकी संगित लगाई है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जोधपुर के किवराज मुरारिदान के कथन से 'चौरासी वार्ता' और 'आइने अकबरी' दोनों के मतों की पुष्टि की है और सूर की मृत्यु के संबन्ध में विवेचन करते हुए उन्होंने इस प्रकार लिखा है—''अतः संवत् १६४२ के श्रावण कृष्ण में स्र्रास को अबुलफ्ज़ल द्वारा यह पत्र लिखा गया। विद्वलनाथ की मृत्यु संवत् १६४२ में हुई: '''अतः इस प्रमाण से स्र्रास की मृत्यु श्रावण संवत १६४२ के बाद में हुई। अभी तक के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि स्र्रास जी का जन्म संवत १४४०, प्रसिद्धि संवत १४५० और मृत्यु सं० १६४२ है। इस प्रकार स्र्रास ने १०२ वर्ष की आयु पाई।"

र् श्राचार्य शुक्त-कृत हिन्दी-साहित्य का इतिहास १४ १६३

र हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ ७४०

³ दिन्दी-साहित्य का श्रालीचनात्मक इतिहास पृष्ठ ७४=

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिन्दी-साहित्य' में इस विषय का विशेष विवेचन नहीं किया है। उन्होंने वार्ती-साहित्य के आधार पर सूरदास जी के जन्म एवं अन्धत्व के विषय में लिखा है—

'प्रसिद्ध है कि कविवर सूरदास महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे। साम्प्रदायिक अनुश्रुतियों के अनुसार वे बल्लभाचार्य से १० दिन छोटे थे चिर्म चौरासी वैष्ण्यों की बार्ता के अनुसार इनका जन्म रुनकता या रेग्नुका चेत्र में हुआ अधि हरराय जी के भाव प्रकाश से पता चलता है कि सूरदास जी दिल्ली के पास सीही प्राम में सारस्वत कुल में पैदा हुए। ये जन्म से ही अन्धे थे।"

आचार्य हजारीप्रसार जी आगे लिखते हैं:

"परन्तु सूरदास जी की प्राकृतिक शोभा और रूप-वर्णन को देखकर श्रिधकांश विद्वान् यह नहीं मानना चाहते कि वे जन्मान्ध थे। सृरदास के कुछ पदों से यह ध्वनि श्रवश्य मिलती है कि सूरदास जी श्रपने को जन्म का श्रम्धा और कर्म का श्रमागा कहते हैं। पर सब समय इसके श्रचरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिये। यह मानिसक ग्लानि की श्रवस्था में कही हुई बात है, जिसमें श्रपनी हीनता को श्रातरिकजत करने की प्रवृत्ति काम करती रहती है।"

श्रागे डाक्टर साहब ने लिखा है—"चौरासी वैद्यावों की वार्ता से स्पष्ट है कि महाप्रभु के तिरोधान के बहुत बाद तक सूरदास जी जीवित रहे। श्रानुमान किया जाता है कि सन् १४२३ ई० के श्रासपास वे वल्लभाचार्य के सम्पर्क में श्राये होंगे। महाप्रभु ने उन्हें श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करने का भार दिया। परन्तु जब कृद्यादास मन्दिर के श्रिधकारी नियुक्त हुए तो सूरदास को वहाँ से हटकर पारसौली-प्राम में चला जाना पड़ा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। उनकी मृत्यु के समय वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ जी उपस्थित थे। विद्वलनाथ जी की मृत्यु सन् १४८४ ई० में हुई थी, इसलिये सूरदास जी की मृत्यु इससे पहले ही हो गई थी।"

हिन्दी-साहित्य के इन तीनों ही प्रसिद्ध इतिहास-प्रनथों में सूर्वास जी का जन्म-काल संदेहात्मक ही माना है। इनके अतिरिक्त जो और पूर्ववर्ती विद्वानों के इतिहास-प्रनथ हैं, उनमें इतनी भी विवेचना नहीं

⁹ हिन्दी-साहित्य (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी)

है। इसलिए उनका उल्लेख अनावश्यक-सा ही प्रतीत होता है। इन इतिहास-प्रन्थों के अतिरिक्त सूरदास जो के सम्बन्ध में सूर-साहित्य की भूमिका के रूप में अथवा स्वतन्त्र रूप में पर्याप्त विवेचन हुआ है। उस सामग्री का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इस प्रकार का सबसे पहला लेख भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र का है, जो 'वेंकटेश्वर' प्रेस, बम्बई से मुद्रित सूर-सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। भारतेन्द्र जी ने अपनी लिखी चरितावली तथा सूरशतक पूर्वाई की भूमिका में भी सूर के जीवन-पत्त पर कुछ प्रकाश डाला है। श्री राधाकृष्ण ने, जो 'वेंकटेश्वर प्रेस' से प्रकाशित 'सूरसागर' के सम्पादक हैं, अपने समय तक की प्राप्त सभी सूर-जीवन-सम्बन्धी-सामग्री का संकलन इस प्रन्थ में किया है। इसी सामग्री के आधार पर श्रीराधाकृष्णदास ने प्रारम्भ में अपने विचार प्रकट किये हैं। अन्तःसाच्य के बल पर उन्होंने सूरदास जी के समय का निरूपण किया है। बाबू राधाकृष्णदास ने सूरदास का जन्म-सम्बत् १४४० के लगभग और देहावसान सं० १६२० के लगभग माना है। अपने निष्कर्ष को वे इस प्रकार प्रमाणित करते हैं-

१—श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म सम्वत् १४३४ वैशाख कृष्ण एकादशी को श्रीर श्रन्तर्धाम संवत् १४५० श्रापाढ़ शुक्ल तृतीया को तथा श्री गोस्वामी विहलनाथ जी का जन्म संवत् १४७२ पौष कृष्ण ६ श्रीर श्रन्तर्धाम संवत् १६४२ माधकृष्ण सप्तमी को हुआ। श्रव इनका समय सम्वत् १४३४ से लेकर सम्वत् १६४२ के बीच १०७ वर्ष के भीतर ही निर्णीत होना चाहिये।

२—'सूर-सारावली' की रचना सूरदास जी ने लगभग ६७ वर्षे की आयु में की थी।

३—'साहित्य-लहरी, 'में सरस' सम्वत्सर का उल्लेख है। राधा-कृष्ण जी ने इस सम्वत् पर विशेष विचार किया है श्रीर एक लीला को सरस-संवत्सर-लीला माना है। 'साहित्य-लहरी' के 'मुनि पुनि रसन के रस लेख' वाले पद से उन्होंने संवत् १६८७ लिया है श्रीर साहित्य-लहरी का संकलन भी लगभग ६७ वर्ष की श्रायु में माना है। अस गणना से १६०७ में से ६७ वर्ष निकाल देने से १४४० बचते हैं।

४—'सूरसागर' के देखने से विदित होता है कि उस समय श्री गोस्वामी हितहरिवंश जी श्रीर स्वामी हस्दिगस जी के पूरे श्रभ्युदय का समय था जैसा कि—''निस-दिन स्याम सेऊँ मैं तोहि'' वाले पद् से प्रकट होता है।

बाबू राधाकृष्णदास ने सूरदास-मदनमोहन नामक एक और सूरदास का उल्लेख किया है। 'भारतेन्दु' जी ने अपने लेख में 'साहित्य-लहरी' के ११८ संख्या वाले पद को सूर-कृत मानकर उनके वंश का निर्णय किया है। उसी के आधार पर उन्होंने संवत् १६३४ में अपनी 'हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका' में एक लेख छपवाया था, जिसमें उस पर पर विचार किया गया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने एपने ऐतिहासिक-काव्यानुसन्धान के आधार पर 'वंगाल एशियाटिक सोसाइटी' द्वारा छापे गये विवरण में चन्द का वंश-वृत्त दिया है, जिसमें सूरदास का भी नाम आया है और इसी सूरदास को हमारा चित्रनायक सूर बताया है। मुनशी देवीप्रसाद ने भी इसी परम्परा का 'अनुसरण किया है। वे

सूरदास जी को जन्मान्ध मानते हुए भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी चरितावली में लिखा है:-

"यह इस असार संसार को न देखने के लिये आँखें बन्द किये हुए थे"। अमन्शी 'देवीप्रसाद' जी ने 'आइने-अकबरी' और 'मुन्शि-यात अबुलफजल' की प्रामाणिकता में सन्देह न करते हुए 'अकबर' की सभा के चार गायकों में 'सूरदास' को भी माना है और उक्त ऐति-हासिक प्रन्थों के आधार पर उनका जीवन-चरित निर्धारित किया है।

सूर-काव्य के अन्य जितने संकलन हुए हैं, सभी में सूरदास जी के जीवन के विषय में कुछ न कुछ प्रकाश डाला गया है। किन्तु किसी महत्वपूर्ण संकेत के अभाव के कारण सूर का जीवन-वृत्त फिर भी अस्पष्ट ही दील पड़ता है। श्री महादेवप्रसाद जी द्वारा रिचत साहित्य-लहरी-टीका में भी, जो लहेरिया सराय से प्रकाशित हुई है, कोई विशेष बात नहीं, पुरानी बातों का ही पिष्ट-पेषण किया गया है। कितिपय जनश्रुतियों का भी सूर के जीवन-चरित से सामञ्जस्य स्थापित

[े] सुरसागर की भूमिका (वेंकटेश्वर प्रेस) सं० १६६४।

र श्री महाराज सूरदास जी का जीवन-चरित (भारत-जीवन प्रस, काशी) सं० १६६३।

[े] चरितावजी (भारतेन्दु) सं० १६१७।

किया गया है श्रोर 'विल्व-मङ्गल' वाली कहानी को सूर के जीवन से सङ्गत करने का प्रयास किया है।

र से

प्रौर

त्य-

का में

पद ने

देक

सों

त-

का

न्द

ज्ये

त-

ति

~~Ì~~-

ती

री

f

त

2,

त

सूर के ऊपर आलोचनात्मक ढंग की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। हम पहले ही यह संकेत कर चुके हैं कि सूर के वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगरोश करने का श्रेय डा० धीरेन्द्र वर्मा को है। उनके प्रोत्साहन से अनेक प्रन्थों का प्रणयन हुआ। सूर-विषयक इस समस्त साहित्य में वार्ता-साहित्य की सामग्री तथा अन्तः साच्य के रूप में उपस्थित किये जाने वाले पढ़ों के आधार पर ही तत्तत् आलोचकों ने श्रपने निर्णय दिये हैं। सूर-साहित्य की भूमिका में 'श्री रामरतन भटनागर' और 'श्री वाचस्पति त्रिपाठी' ने 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' को प्रामाणिक माना है तथा 'साहित्य-लहरी' के अन्तर्गत 'सर' के वंश-वृत्त-सम्बन्धी पद को प्रतिप्त । उक्त विद्वानों ने अपनी 'भूमिका' में सुर का जन्म संवत् १४४० में बज प्रदेश में माना है किन्त उन्हें जन्मान्ध न मानते हुए उन्होंने लिखा है — "वृद्धावस्था के साथ वे कदाचित् नेत्रहीन भी हो गये।" सूरदास की मृत्यु के सम्बन्ध में उनका कथन है कि 'विट्ठलनाथ' जी राज-भोग का नित्य-कर्म समाप्त करके 'सूरदास' जी की मृत्यु शय्या पर पहुँचे थे, राजभोग का समय सवेरे प्रायः दस ग्यारह बजे तक है। अतः सूर का निधन दोपहर को हुआ होगा।

सूर-विषयक आलोचनात्मक प्रन्थों में दूसरा उल्लेखनीय प्रन्थ पं मुन्शीराम शर्मा का 'सूर-सौरम' है। इस प्रन्थ में शर्मा जी ने 'सूर' के जीवन-पन्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और कई क्रान्तिकारी मौलिक निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने एक और तो 'सूर-सारावली', 'साहित्य-लहरी', 'सूर-सागर' आदि सभी रचनाओं को प्रामाणिक माना है और दूसरी ओर सूर के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों और प्रचलित जनश्रुतियों का समन्वय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण कहीं-कहीं तो उनके मत से सूर-सम्बंधी विशेष रूप से प्रामाणिक सामग्री भी अप्रामाणिक-सी हो गई है और कहीं-कहीं निराधार जनश्रुतियों को भी प्रामाणिकता में स्थान मिल गया है। 'शर्मा जी' वल्लभाचार्य जी से मिलने के समय 'सूरदास' की आयु ६७ वर्ष

[े] सूर-साहित्य की भूमिका (रामरतन भटनागर तथा वाचस्पति त्रिपाठी) संस्करण ११४४ है, एष्ठ १८-१६।

सू॰ स॰—४

मानते हैं तथा उन्होंने 'साहित्य-लहरी' के "मुनि-पुनि रसन के रस लेख" वाले पद से उसका रचना-काल संवत् १६२७ निर्धारित किया है। 'साहित्य-लहरी' के सूर-वंश वाले पद को प्रामाणिक मानकर स्रदास जी को महाकवि चन्दबरदाई का वंशज माना है और इस प्रकार भाट मानकर भी उन्हें ब्राह्मण सिद्ध किया है तथा उनके पिता का नाम रामदास बतलाया है, जो वैष्एव-भक्ति के अनुसार रामचन्द्र का ही परिवर्तित रूप है। उन्होंने 'सूर' का जन्म-स्थान 'सीही' न मान कर 'गोपाचल' माना है एवं सीही ग्राम के मदनमोहन सूरदास को श्रकवर का कृपा-पात्र और संडीले का श्रमीन माना है। सूर के अन्यत के विषय में 'शर्मा जी' स्पष्ट नहीं हैं। वे केवल इतना ही मानते हैं कि सूरसागर की रचना करने से पहले ही वे अंधे हो गये थे । कूप-पतन की जनश्रुति से 'शर्मा जी' ने आध्यात्मिकता का सम्बन्ध भी जोड़ा है ऋौर सूर को प्रारम्भिक जीवन में गृहस्थ भी ठहराया है। इस प्रकार 'साहित्य-लहरी' के पर को प्रामाणिक अतएव 'सूर' के जीवन पर चतुर्दिक् त्रालोक-विकीर्ण करने वाला मानकर उन्होंने श्रम्तःसाद्य श्रीर बाह्य-साद्य से प्रमाण उपस्थित किये हैं श्रीर अन्त में सूर के जन्म-मरण-विपयक अपना क्रान्तिकर मत देते हुये वे लिखते हैं—

''सूर संवत् १४१४ के लगभग उत्पन्न हुए और संवत् १६२६ के आसपास तक जीवित रहे। अकबर से उनकी भेंट जीवन के अन्तिम समय में हुई होगी। संवत् १६२६ के पश्चात् उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता।''' इतने पर भी सन्तुष्ट न होकर 'शर्मा जी' ने ओरछा के प्रसिद्ध किव 'व्यास जी' के एक पर को भी प्रस्तुत किया है। सूरदास जी के जीवन, सम्प्रदाय और सिद्धान्तों के विषय में दूसरा महत्व-पूर्ण प्रंथ डा० दीनद्यालु गुप्त जी का ''अष्ट छाप और बल्लभ-सम्प्रदाय'' है। उन्होंने वार्ता-साहित्य को ही विशेष ह्या से प्रामाणिक माना है। वे 'सूरदास जी' का जन्म-स्थान 'सीही' ही मानते हैं तथा उन्हें विवाहित स्वीकार नहीं करते। सूरदास के अन्ध्य का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं:—

'सूरदास ने अपनी रचनाओं में अपने अन्धे, निपट अन्धे, होने का तो कई स्थलों पर उल्लेख किया है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे जन्मान्ध थे अथवा अमुक अवस्था में अन्धे हुए थे।"

° सूर सौरभ (पं॰ मुंशीराम शर्मा सोम) पृष्ठ ८०

[ै] अन्ट छाप और वल्लभ सम्प्रदाय (इा॰ दीनदयाल गुप्त) पृत्व २०१

रसं

केया

नकर

इस

का

का

कर

कबर

घत्व

夏

कूप• भी

है।

विन

ाच्य

म के

न्तम

का

जी'

स्तृत

वेपय

श्रीर

रूप

रें ही

धत्व

ान्धेः । जा

. 1352

201

अन्त में गुप्त जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "यथार्थ में देखा जाय तो यह समस्या कोई महत्त्व की नहीं है कि वे जन्मान्य थे अथवा बाद में अन्धे हुए। इतना सब को मान्य है और इसके बाह्य और आन्तरिक प्रमाण भी हैं कि सूरदास अन्धे थे और अपनी रचना-काल की अवस्थ। में भी वे अन्धे थे।" सूर-सम्बन्धी अन्य घटनाओं के विषय में भी उन्होंने वार्ता-साहित्य को ही प्रामाणिक माना है, कहीं कहीं सन्-संवत् का हेर-फेर अवश्य हो गया है, जो अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। सूरदास जी का जन्म-सम्वत् गुप्त जी ने सम्प्रदाय की प्रथा के अनुसार सम्वत् १५३४, शरणागित संवत् १४६४ या १४६६ तथा गोलोकवास सम्वत् १६३५-३६ में माना है। अपनी मान्यताओं के लिये उन्होंने प्रमाण भी उपस्थित किये हैं।

'डा॰ ब्रजेश्वर वर्मा' ने भी अपने 'सूरदास' नामक प्रबन्ध में 'सूर' के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए तत्सम्बन्धी प्राप्त सामपी का विश्लेपण किया है फिर भी वे किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं। वार्ता-साहित्य को पूर्णत्या प्रामाणिक न मानते हुए वे लिखते हैं—''पर किसी अन्य प्रमाण के अभाव में इस जनश्रुति के आधार पर सूरदास की जन्म-तिथि वैसाख शुक्ल ४ संवत् १४३४ मानकर पूर्ण संतोष नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को भी अन्य प्रश्नों के साथ पुष्टि, खरडन, अथवा संशोधन के लिये ऐतिहासिक प्रमाणों की निरन्तर अपेत्ता बनी रहेगी।'' इसी प्रकार सूर के निधन-सम्बत् के विषय में भी वर्मा जी की उक्ति सन्देतात्मक है। वे लिखते हैं—

"सूरदास शतायु होने के बाद सं० १६४० के लगभग गोलोकवासी हुए होंगे।" जाति के विषय में वे लिखते हैं, "यदि वे त्राह्मण होते तो अपने उपास्य देव के जन्मोत्सव पर दीन त्राह्मण का भी रूप धारण कर सकते थे। अन्त में अन्य पुष्ट प्रमाणों के मिलने तक यही कहकर संतोष किया जा सकता है कि 'सूरदास' कदाचित् त्राह्मण नहीं थे, संभव है वे ढाढ़ी, जगा या त्रह्म-भट्ट हों। यह भी सम्भव है कि त्रह्म-भट्ट होने के नाते परम्परागत कविवंशज सूर सरस्वती-पुत्र

१ वही पृष्ठ २०३

[े] सुरदास (ढा० व्रजेश्वर वर्मा) पृष्ठ ४६

^{3 1, 11 1, 1&}lt;sub>1</sub> 3, 2

श्रीर सारस्वत नाम से विख्यात हो गये हों, जो कालान्तर में सहज ही भक्तों द्वारा सारस्वत त्राह्मण कर लिया गया।"

सरदास के माता-पिता, पारिवारिक जीवन और निवास-स्थान के विषय में भी वर्मा जी ने अपना कोई निश्चित मत नहीं दिया है। वार्ता-साहित्य के विवरणों पर यह लिख दिया है कि—

"उक्त विवरणों में जाति तथा जनमान्ध-सम्बन्धी कथनों के श्रातिरिक्त श्रीर कोई ऐसी बात नहीं है, जिस पर सन्देह करने की श्रावश्यकता हो।"

ढाढ़ी वाले दो परों में ढाढ़िन के उल्लेख के कारण वर्मा जी ने लिखा है:— "इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि संभव है कि सूरदास किसी समय वैवाहिक-जीवन ज्यतीत कर चुके हों। नहीं तो वे अपने उपास्य देव के जन्मोत्सव के अवसर पर अपने साथ ढाढ़िन की कल्पना क्यों करते। परन्तु इस अनुमान को सूर के जीवन वृत्त में किसी आग्रह के साथ सिम्मिलित नहीं किया जा सकता।" 3

दृष्टिहीनता के विषय में डा० त्रजेश्वर वर्मा सूरदास जी की वृद्धावस्था के निकट होने की संभावना करते हैं श्रीर सूर के काव्य में बाह्य जगत् के यथार्थ एवं सूच्म चित्रण को उनके जन्मान्ध होने की सम्भावना के खण्डन का श्राधार मानते हैं।

सूर के जीवन, प्रन्थ, सिद्धान्त और काव्य की निर्ण्यात्मक समीचा के विषय में 'श्री द्वारिकादास 'परीख' और 'प्रभुदयाल मीतल' ने सूर-निर्ण्य नामक प्रन्थ में विद्वत्तापूर्वक अपने विचार प्रकट किये हैं और अनेक स्थलों पर नवीन सामग्री का उल्लेख किया है। श्री 'परीख' जी पुष्टि सम्प्रदाय में दीचित होने के साथ-साथ सम्प्रदाय-साहित्य में विशेष गित भी रखते हैं और पहुँच भी। यद्यपि उन्होंने सूरदास जी के जीवन के सम्बन्ध में वार्ता-साहित्य को ही महत्व दिया है, तथापि उन्होंने समग्र सामग्री का यथोचित उपयोग और विश्लेषण किया है। कदाचित सूर-निर्ण्य ही पहला प्रन्थ है, जिसमें निर्ण्यात्मक रूप में सूर के विषय में कुछ व्यवस्था दी गई है। सूरदास के जन्मस्थान के विषय में उन्होंने लिखा है —

[े] स्रदास (ढा० ब्रजेश्वर वर्मा) पृष्ठ ह

[े] सुरदास (ढा० ब्रजेश्वर वर्मा) पृष्ट १२

^{ै &#}x27;सूरदास' (डा॰ ब्रजेश्वर वर्मा) पृष्ठ ११

"हम सूरदास का जन्म-स्थान दिल्ली के निकटवर्ती सीही प्राम को मानने के लिए विवश हैं। हिन्दी के माननीय इतिहासकार भी अब इसी मत को मानने लगे हैं। "

नहज

थान

है।

ों के

की

जी

कि

वे

सें

की

में

ल'

क्ये

श्री

य-ॉने

या

ग्

क

H-

स्रदास जी की जन्म-तिथि 'स्रूर-निर्णय' में वैशाख शुक्ल पंचमी संवत् १४३४ मंगलवार मानी है। उनकी वंश-परम्परा के विषय में स्रूर-निर्णय के लेखक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाये हैं। केवल हरिराय जी के 'भाव-प्रकाश' में वर्णित वंश-वृत्त से ही उन्होंने सन्तोष किया है! लेखक-युगल ने वार्ता-साहित्य के त्राधार पर सूरदास जी को निश्चित रूप से सारस्वत ब्राह्मण और जन्मान्ध माना है। सूरदास जी का शरणागति-काल संवत् १४७२, त्र्यकवर-मिलन सं० १६२३, तुलसी-भेंट सं० १६२६ धौर देहावसान सं० १६४० में निश्चित किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपनी कीर्ति-ज्योति से दिग्दिगनत को समुद्रासित करने वाले इस अन्धे कवि के जीवन की कहानी अन्धकार में ही तिरोहित है। न तो किसी ऐतिहासिक प्रनथ में श्रीर न ही कहीं श्रन्यत्र बाह्य साद्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले यन्थों में इसका निश्चयात्मकता के साथ प्रतिपादन है। अन्त:साच्य के रूप में उपस्थित किये जाने वाले पदों में केवल दो पद ही ऐसे हैं, जिनमें काल प्रमाण का उल्लेख है। यदि यह भी अप्रामाणिक सिद्ध हो जायं तो फिर केवल उन्हीं पदों का श्राश्रय लेने के लिये विवश होना पड़ेगा, जो भौतिक जीवन की अपेत्ता आध्यात्मिक जीवन की ओर ही विशेष संकेत करते हैं अथवा साधक की मानसिक दशा के ही सूचक हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ऐसे पदों के आधार पर किसी कवि के जीवन की घटनाओं का अनुमान लगाना केवल असंगत ही नहीं, भक्त के हृद्य में प्रतिष्ठित उपास्य देव की अवहेलना और भक्त की भावना का घोर तिरस्कार है। गोस्वामी तुलसीदास के विनय के पदों को लेकर कितनी ऊट-पटाँग कल्पनाएँ की गई हैं, यह ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित हो चुका है। इसके अतिरिक्त यह बात भी द्रष्टव्य है कि साधक साधनावस्था में जब मानसिक वेदना का श्रनुभव करता है तो उसके हृद्य की भाव-धारा अनेक स्रोतों में फूट निकलती है। ऐसी स्थिति में कोई भी आलोचक किसी विशेष मापद्र को लेकर कवि के उन

भूर-निर्णय पृष्ठ ४०

उद्गारों को अपने अनुमान की पुष्टि का आधार बना सकता है, किंतु यह किंव की मधुर-भाव-धारा में कटुता उत्पन्न करने का प्रयास ही कहा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पर विशेष के विश्लेषण में सबसे आवश्यक बात यह है कि हमें उसके संदर्भ का ठीक ज्ञान हो। पूर्वापर-सम्बंध-ज्ञान के बिना अर्थ का अनर्थ होने की संभावना ही रहती है।

आधुनिक आलोचकों ने अपने अपने मत की पुष्टि में अन्त:-साच्य का सहारा लिया है। यह अब परिपाटी भी हो गई है कि किसी कवि का जीवनवृत्त निर्धारित करने के लिये अन्तःसाद्य और बाह्य-साद्य का सामंजस्य हो। परन्तु यह प्रणाली उन कवियों के जीवन-वृत्त के विषय में भ्रामक हो सकती है, जिनके बाह्य-सादय प्रामाणिक न हों तथा जिनमें बहुत श्रधिक मात्रा में वैभिन्न्य हो। हमारे महाकवि के विषय में भी यही बात है। उनके नाम, जाति, जन्मान्धत्व, सम्प्रदाय आदि के विषय में अपनी-अपनी धारणा के अनुकूल श्रालोचकों ने उनकी रचनात्रों में से बहुतसे पद खोज निकाले हैं, किन्तु मैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं मानता। प्रथम तो -जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ -सूर श्रीर तुलसी जैसे महात्मा भक्ति के क्तेत्र में पहुँचकर स्वयं ही नाम, प्राम, जाति आदि के आवरण छोड़ चुके थे; दूसरे भिकत की साधना में कुछ ऐसी सर्व-सामान्य भूमिकाश्री को पार करना पड़ता है, जो दैन्य, ग्लानि, नैराश्य आदि परक होने के कारण पार्थिव दृष्टिकोण से जीवन की भाँकियाँ-सी प्रतीत होने लगती हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हम इस तथ्य को भी नहीं भुला सकते कि साधक इसी पार्थिव शरीर से, इसी के संस्कारों से श्रीर इसी के सम्बन्ध से ब्रह्म-सम्बन्ध स्थापित करता है। भक्ति के अलौकिक चेत्र में भी वह इसी भौतिक शरीर को लिये हुये है और इसीलिये वह जीवनमुक्त है। कवि का व्यक्तित्व, परोच्च रूप से ही सही, उसकी रचनात्रों में सूद्रम रूप से आभासित होता ही है। किन्तु उस व्यक्तित्व का स्थूल भौतिकता से इतना सम्बन्ध नहीं होता जितना सूद्म मान-सिक प्रवृत्तियों से होता है। वह तो केवल अन्तद्व नद्व की स्थिति का परिचायक होता है। जब हम संसार के स्थूल सम्बन्धों से उसका समन्वय करने लगते हैं तो मैं उसे साधक या किव के प्रति अन्याय ही समभता हूँ।

ही

में

Ì

ही

ती

क

वे

₹,

ल

1

ड़ गां

के

क

के

त्र

S.

4

ī

ī

घ

'सूर-सारावली', 'साहित्य-लहरी' ऋौर 'सूर-सागर' तीनों ही रचनात्रों से अन्तःसादय उपस्थित कर महाकिव सूरदास के जीवन-वृत्त को निर्धारित करने की चेष्टा प्रायः सभी आधुनिक विद्वानों ने की है। आचार्य मुनशीराम शर्मा 'सोम' ने अन्तःसाद्त्य के ही श्राधार पर सुर के सम्पूर्ण जीवन-वृत्त की भित्ति उठाई है तथा बड़े परिश्रम एवं विश्वास के साथ युक्तियाँ दे-देकर श्रपने मत को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इनकी युक्तियों को पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सुरदास जी ने जान-बूक्तकर अपनी रचनाओं में अपने जीवन-वृत्त को श्रम्तिहित कर रखा हो। डा० व्रजेश्वर वर्मा ने परम्परा के अनुसार अन्तःसाद्य के रूप में कुछ पद उपस्थित किये हैं, किन्तु वे श्राचार्य मुनशीराम शर्मा 'सोम' की भाँति उन्हें निश्चयात्मक नहीं मानते। श्रन्य प्रमाणों के श्रभाव में ऐसे कथनों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता में उन्होंने संदेह ही प्रकट किया है। 'सूर-निर्णय' में अन्त:साच्य के रूप में उपस्थित किये जानेवाले पदों में से कुछ को प्रामाणिक तथा कुछ को अप्रामाणिक माना है। 'साहित्य-लहरी' के "प्रथम ही प्रथ जागतें मे प्रगट ऋद्भुत रूप" वाले पद को अप्रामाणिक सिद्ध करने में उन्होंने सात युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। डा॰ दीनद्याल गुप्त ने सूर का जीवन-वृत्त निर्धारित करने में अवश्य कहीं-कहीं सूर के पदों का सहारा लिया है परन्तु ऋधिकांश में उन्होंने वार्ता-साहित्य को ही प्रामाणिक माना है, श्रीर साहित्य-लहरी वाले पर के विषय में उन्होंने लिखा है :-- 'ज्ञात होता है कि यह पर सरदार कवि तथा भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द जी से पहले 'साहित्य-लहरी' के किसी टीकाकार अथवा लिपिकार ने मिलाया था।" स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस पद को सूरदास कुत नहीं माना है। मिश्रवन्धुत्रों ने भी इस पद को प्रचिप्त हो माना है। हाँ, मुन्शी देवीप्रसाद तथा राधाकृष्णदास जी ने अवश्य इस पद को प्रामाणिक माना है। डा० रामकुभार वर्मा जी ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में इन पदों के विषय में कोई निश्चयात्मक मत नहीं दिया है। निश्चित तिथि का निर्देश करने वाला साहित्य-लहरी का पद 'मुनि पुनि रसन के रस लेप" वाला है। 'साहित्य-लहरी' को प्रामाणिक मानने वाले प्राय: सभी आचार्यों ने इस पद को प्रामाणिक माना है। केवल इसकी व्याख्या

१ सूर-निर्णय पृष्ठ ४--६

^२ श्रष्टकाप श्रीर वल्लभ-सम्प्रदाय एष्ठ ६२

के विषय में ही उनका कुछ मत-वैभिन्न्य है, जिसका संकेत हम पहले कर आये हैं। 'सूर-सारावली' के "गुरु-प्रसाद होत पद दरसन, सरसठ वरप प्रवीन" वाले पद के विषय में भी यही बात लागू होती है। सूरसागर के जिन पदों को अन्तःसाद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनकी संख्या बहुत है और सभी आलोचकों ने अपनी-अपनी धारणा के अनुकूल सूरसागर के पदों को छाँट लिया है। यदि किसी को उनका ब्राह्मण होना अभीट नहीं है तो सूरदास जी के पदों में प्रयुक्त 'बाँभन' पदों में उनहें तिरस्कार की गंध आती है और ढाढ़ी वाले पद उनके मत की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जो उन्हें जन्मान्ध नहीं मानते, वे उनके रूप वर्णन वाले पदों को अपने मत की पुष्टि में उद्धृत करते हैं परन्तु इतना अवश्य है कि सूरदासजी के विनय के पद ही प्रायः आत्म-परक पद हैं, जिनके विषय में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सांसारिकता से अबे हुए भक्त के वे उद्गार पार्थिव अंश की अपने मानसिक द्वन्द्व का ही अधिक प्रतिनिधित्य करते हैं।

सूरदास जी का जीवन-वृत्त निर्घारित करने में हम वार्ता-साहित्य को ही प्रामाणिक मानते हैं। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो सम्पूर्ण वार्त्ता-साहित्य में दिये हुए सूर-सम्बंधी वृत्त की थोड़े बहुत अन्तर के साथ अन्विति मिल जाती है। दूसरे कुछ सम-सामयिक रचनाओं को छोड़कर सूरदास जी का सर्वाधिक एवं सर्व प्रथम उल्लेख इसी वार्त्ता-साहित्य में हैं। यह हम पहले प्रतिपादन कर चुके हैं कि सूर के समकालीन प्रंथों में उनका वृत्त न तो पर्याप्त मात्रा में है और न निश्चयात्मक रूप में। भक्त-माल में तो केवल सूर-सम्बंधी एक ही पद है। उसमें विल्वमंगल, सूरदास, सूरजदास तथा सूरदास मदनमोहन नामक अन्य कवियों का भी उल्लेख है। प्रियादास जी कृत भक्त-माल की टीका में अष्टछापी सूरदास का विवरण नहीं है। हाँ, सूरदास मदनमोहन के विषय में उसमें विस्तार के साथ लिखा है। वास्तव में ये सूरदास-मदनमोहन ही इमारे सूरदास के विषय भ्रम उत्पन्न करते हैं। 'त्राईने-त्रकवरी' श्रौर 'मुन्तखिब-उल-तवारील' में इन्हीं सूरदास मदनमोहन का वृत्तान्त है। आज भी चत्तुहीन मात्र को सूरदास की पद्ची से विभूपित करने की परम्परा चली श्रा रही है और यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि महाकवि 'सूरदास' के जीवन-वृत्त के निर्धारण में यह परम्परा भी बड़ी बाधक रही है। उनके विषय में जो जन-श्रुतियाँ प्रचिता हैं ? उनका आधार भी यही परम्परा

है। 'बिल्वमंगल सुरदास' के विषय में भक्तमाल में लिखा है "बिल्व-मंगल जी कृष्ण के परम-कृपापात्र तथा मंगलस्वरूप हैं। उन्होंने श्री कृष्ण-करुणामृत प्रन्थ लिखा। भगवान् ने एक बार इनको अपना हाथ पकड़ा कर अवजनव दिया और किर छुड़ा लिया; तब इन्होंने कहा कि भगवन ! त्राप हाथ से चले गये तो क्या हत्रा, हृद्य से आप जाँच तव मानूँ। चिन्तामणि वेश्या के सङ्ग से इनकी लौकिक विषय से विरक्ति हुई स्रोर फिर उन्होंने त्रज वालास्रों की केलि का सद्भुत वर्णन किया। " सम्भवतः सूरदासों की इसी अनेकता के कारण महाकवि सरदास के वास्तविक नाम पर भी आज वाद-विवाद है। सर के पदों में स्र, सूरदास, सूरज, सूरजदास और सूरश्याम ये पाँच नाम आते हैं। याचार्य 'मुन्शीराम शर्मा' सभी नामों को महाकवि सुरदास के मानते हैं। सर निर्णय के लेखकों ने 'ऋष्ट सखामृत' के आधार पर उनका नाम 'सूरजदास' माना है। 'साहित्य-लहरी' वाले पदों में उनका मूलनाम सुरजचन्द्र लिखा है। 'डा० मुन्शीराम' जी ने तो सुर सुजान, सुरदास और सुरजश्याम आदि नामों को भी प्रामाणिक सिद्ध किया है। इो सकता है पद-रचना में नाम का कुछ हेर-फेर हो गया हो किन्तु सूरदास जी का वास्तविक नाम 'सूरदास' ही था। वार्त्ती-साहित्य में उनको 'सूर' अथवा 'सूरदास' ही कहा गया है और यही नाम उनके जन्मान्धत्व का भी परिचायक है, जो प्रायः परम्परा से जन्मान्ध को दिया जाता है। नामों की यह अनेकता भी कहीं कहीं उनके साहित्य की प्रामाणिकता में भी बाधा उपस्थित करती है।

जन्म-स्थान

हिले

सुर

रीए।

ाता

ानी

सी

में

ाले

जो

पने

जी

रले

वि

TH

ोड़े

I-

र्व

Б₹

त्रा ए-

ग

के

सं

f-न

I

सूरदास जी की जन्म-भूमि के सम्बन्ध में चार स्थानों की प्रसिद्धि है। गोपाचल, मथुरा प्रान्त में कोई प्राम, रुनकता तथा संही। गोपाचल ख्रार गोपाद्रि खालियर के पुराने नाम हैं। 'साहित्य-लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में 'सूर' के पिता का निवास-स्थान गोपाचल माना गया है। स्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल ने खालियर का नाम 'गोपाचल' सिद्ध किया है ख्रीर इसे ही सूर को जन्म-भूमि

⁹ भक्त माल, भक्ति-सुधा, स्वाद-तिल ह रूप कला पृष्ठ ३७३

र 'सूर-निर्णय' पृष्ठ ४ ६

³ सूर सौरम भाग ३ पृष्ठ ४० सू० स०—४

भाना है। किव मियाँसिंह-कृत 'भक्त-विनोद' में 'सूर' की जन्म-भूमि के विषय में लिखा है:—

"मथुरा प्रान्त विप्र कर गेहा, भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा।"

इस पद में किसी स्थान-विशेष का उल्लेख तो नहीं है परंत इसके कारण 'सूर' के आलोचकों में पर्याप्त आनित रही है। पं० राम-चंद्र शुक्ल ने श्रपने हिंदी-साहित्य के इतिहास, संस्करण संवत् १६६० पृष्ठ ४४ पर 'सूर' का जन्म स्थान रुनकता लिखा है । डा० श्याम सुन्द्र-दास ने भी अपने प्रनथ 'हिंदी-भाषा श्रीर साहित्य', संस्करण सम्वत् १६६४ पृष्ठ ३२२ पर सुर की जन्म-भूमि रुनकता लिखी है। रुनकता को सूर का जनम स्थान मानने की भ्राँति का कारण सम्भवतः सूरदास' जी का गौ-घाट पर रहना है। रुनकता आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक छोटा-सा गाँव है। वहाँ से दो मील की दूरी पर यमुना के किनारे 'रेगुका जी' का स्थान श्रीर परशुराम जी का मंदिर है। यहाँ से कुछ दूरी पर गी-घाट है। यहाँ आसपास बहुत से खण्डहरों के चिह्न हैं। वार्त्ता-साहित्य के अनुकूल सूर का जन्म स्थान सीही है। 'चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता' के 'भाव प्रकाश' में श्री हरिराय जी ने सबसे पहले सूरदास जी का जन्म-स्थान दिल्ली से चार कोस की दूरी पर सीही प्राम को वतलाया था। श्री हरिराय जी के 'भाव-प्रकाश' की टीका की. रचना सरदास जी के लगभग १०० वर्ष पश्चात् हुई थी। उससे पहले कहीं वार्ता-साहित्य में सूरदास जी के लौकिक जीवन की स्रोर संकेत नहीं है। श्री हरिराय जो के समय तक महाकि सूरदास जी की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थी। संभवतः इसीलिये उन्होंने उनके सम्पूर्ण जीवन-वृत्त का लिखना आवश्यक समभा। हो सकता है कि उनको जो सूचनाएँ मिली हों, कुछ अति रंजित अथवा भ्रान्ति पूर्ण हों; परन्तु श्रन्य पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के श्रभाव में इतने ही से संतोष करना पड़ता है। गोकुलनाथ जी के समकालीन 'प्राणनाथ' कवि ने भी 'श्रष्ट-सलामृत' में सूर का जन्म-स्थान सीही ही माना है। सीही की स्थिति हरिराय जी ने अपने 'भाव-प्रकाश' में इस प्रकार बताई है :—

"दिल्ली के पास चार कोस उरे में एक सीही श्राम है, जहाँ परीचित के बेटा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ कियो है। र

¹ 'सूरदास" (डा॰ पीताम्बरद्त्त बड्ध्वाल) सम्पादक डा॰ भगीरथ मिश्र

^२ 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में ख्रष्टसखान की वार्ता पृष्ट २

दिल्ली के आसपास इस सीही ग्राम का आज कहीं पता नहीं है। कहा जाता है कि जहाँ आज नई दिल्ली है, वहाँ के छोटे-छोटे गाँव उठा दिये गये थे श्रीर वे दूसरे जिलों में जाकर श्राबाद हो गये। दिल्ली-मथुरा-सङ्क पर बल्लभगढ़ के निकट 'सीही' नाम का एक ग्राम है। वहाँ यद्यपि सूर-सम्बन्धी कोई स्मारक अत्र विद्यमान नहीं है, तथापि वहाँ के लोगों में यह अनुश्रुति प्रचलित है कि महाकवि 'सूरदास' का जन्म उसी 'सीही' याम में हुआ था। इसके साथ-साथ वहाँ यह भी कथा प्रचलित है कि कि जन्मेजय ने सर्पयज्ञ उसी स्थान पर किया था। इन दोनों श्रनुश्रुतियों से 'भाव प्रकाश' वाले 'सोही' प्राम की संगति तो ठीक बैठ जाती है परन्तु दूरी वाली वात का समाधान नहीं हो पाता। दिल्ली के अनेक बार बसने और उजड़ने के कारण भी दूरी में अन्तर आ सकता है, दूसरे दिल्ली से दिल्ली-राज्य की भी कल्पना की जा सकती है; तीसरे आज भी दिल्ली के निकटवर्ती प्रामों की दूरी भ्रामक माप के रूप में प्रचलित है। लेखक का प्राम दिल्ली से १६ मील की दूरी पर है किन्तु शामवासी दिल्ली को वहाँ से ६-७ कोस ही बताते हैं। वर्तमान 'सीही' को सूरदास जी का जन्म-स्थान मान लेने पर कवि 'मियाँसिंह' वाले मत की भी संगति वैठ जाती है। इसिलये 'सरदास जी' का जन्म स्थान सीही ही ठहरता है।

जन्म-तिथि-

H-.

0

₹-

त

ता

₹,

नी

ना

तं

ी

ती

नी

T'

इ

क व

ये

II Ã

7

1

1

'सूरदास जी' की जन्म-तिथि के सम्बन्ध में भी वार्ता-साहित्य में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वास्तव में 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में सूर की कथा का श्रारम्भ उस समय से होता है, जब वे श्रागरा-मधुरा के बीच गौ-घाट पर रहते थे। गौ-घाट पर रहने से पहले की शृंखला हरिराय जी ने श्रपने 'भाव-प्रकाश' में मिलाई है। पहले लिखा जा चुका है कि पुष्टि-संप्रदाय की मान्यता के श्रातुकूल सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी से श्रायु में १० दिन छोटे थे। श्राचार्य जी का जन्म-संवत् १४३४ की वैशाख कृष्णा १० उपरान्त ११ रिववार निश्चित है। इसलिये सूरदास जी की जन्म-तिथि संवत् १४३४ की वैशाख सुदी ४ मङ्गलवार हुई। सम्प्रदाय के श्रन्य लेखों से भी इस तिथि की पुष्टि होती है। श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज श्री गोपिका-

विल्लाभ-दिग्विजय पृष्ठ ७

लङ्कार महू जी महाराज ने भी 'सुर' की जन्म-तिथि का एक पद में उल्लेख किया है:— '

"प्रगटे भक्त-शिरोमणि राय। "माधव शुक्ता पञ्चिम ऊपर छट्ट अधिक सुखदाय॥"

श्री द्वारिकेश जी के भाव-संप्रह और श्री गोकुलनाथ जी की निज-वार्ता से भी इस तिथि की पुष्टि होती है। श्रीनाथ-द्वारे में सूरदास जी का जन्मोत्सव श्री वल्लभाचार्य जी के जन्मोत्सव से दस दिन पश्चात मनायां भी जाता है।

हिन्दी के विद्वानों ने सूरदास जी का जन्म-संवत् प्रायः १४४० माना है श्रीर सभी इतिहासकारों ने इसी को दुहराया है। सिश्र-वन्धुश्रों ने श्रतुमान से 'सूर' का जन्म-संवत् १४४० लिखा था; फिर सभी विद्वानों ने उसी को मान्य समभा। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूर-सारावली के न

'गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन'

वाले पद के आधार पर सुरदास जी का जन्म संवत् १४४० के लगभग तथा निधन सम्वत् १६२० के आसपास अनुमित किया है। सूर का जन्म-सम्वत् १४४० मानने वालों ने सूर-सारावली और साहित्य-लहरी की रचना लगभग साथ-साथ ही मानी है और क्योंकि साहित्य-लहरी का रचनाकाल 'मुनि पुनि रसन के रस लेख' वाले पद से सम्वत् १६०७ ठहरता है, इसलिए सूर-सारावली की रचना भी लगभग इसी सम्वत् के समीप मान ली मई है। इस समय सूरदास जी की आयु ६७ वर्ष की थी, इसलिये उनका जन्म-सम्वत् १४४० अनुमित किया गया है। "सूर-निर्णय के लेखकों ने अन्तःसाच्य के आधार पर सूरदास का जन्म-सम्वत् १४३४ ही निश्चित किया है। उन्होंने लिखा है वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली के इतिहास की सङ्गति से सूर-सारावली का रचना-काल सम्वत् १६०२ स्पष्ट होता है। उस समय सूर की आयु ६७ वष की थी। १६०२ में से ६० कमकर देने से १४३४ रहते हैं, अतः अन्तःसाच्य से भी सूरदास जी का जन्म-सम्वत् १४३४ ही सिद्ध होता है।"

¹ हिन्दी-साहित्य का इतिहास (श्राचार्य शुक्ल) पृष्ठ १६०-१६१ सूर-निर्णय पृष्ठ ४३

बड़ौदा कालेज के संस्कृत के आचार्य श्री 'भट्ट' जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म-सम्वत् १४३० माना है वे लिखते हैं—

"The evidence in support of the year 1473 A. D. is earlier and stronger and can easily out-weigh the evidence in support of 1479 A. D. which is dicidedly later and weak".

परन्तु अभी तक अह जी का मत भी मान्य नहीं है क्योंकि उनकी युक्तियाँ तब तक अकाट्य नहीं मानी जा सकती, जब तक कि वे श्री वल्तभा वार्य जी के जीवन से संबद्घ घटनाओं को इस हेर-फेर के साथ सिद्ध न कर दें। श्री वल्तभा चार्य जी के विषय में अभी तक वल्तभ-दिग्वजय ही प्रामाणिक है और उसमें उनका जन्म-संवत् १४२४ ही माना है, इसितिए सूरदास की जन्म-तिथि वैशाख शुक्त ४ मंगलवार सं० १४३४ ही ठहरती है।

जाति तथा वंश-परिचय-

में

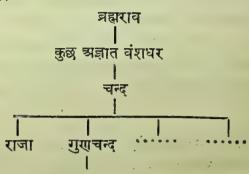
की

स

∓

र ने

स्रदास जी की जाति तथा वंश भी विवाद-प्रस्त हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साहित्य-लहरी का सूर का वंश-वृत्त तथा तत्का-लीन इतिहास-प्रनथ इस विषय को और भी उलका देते हैं। साहित्य-लहरी का ११८ वीं संख्या वाला पद सर्वप्रथम 'ब्रह्म-भट्ट-प्रकाश' नामक प्रनथ में प्रकाशित हुआ था। संतत् १६३५ में 'भारतेन्दु जी' ने अपनी 'हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका' के एक लेख में इस पद पर विचार करके सूर की वंश-परम्परा निश्चित की थी। उन्होंने सूर की वंशावली इस प्रकार निर्धारित की थी—

[&]quot;'The Birth date of Ballabhachorya, the Advocate of Suddhadvait Vedant" by Prof. Bhatt of Baroda College, From 9th All India Oriental Conference, Trivendrum p. 60

र यहलम दिग्विजय पृष्ठ ७

| शीलचन्द | वीरचन्द | फुछ श्रज्ञात वंशधर | हरिचन्द | सूर के पिता

कृष्णचन्द उदारचन्द्र मूलचन्द्र बुद्धचन्द्र देवचन्द्र प्रबोध वन्द्र सूरजचन्द्र

इस वंश-वृत्त की पुष्टि महामहोपाध्याय श्री 'हरिप्रसाद शास्त्री' हारा भी की गई। उन्होंने अपनी राजपूताने की यात्रा में चन्द के वंश-वृत्त का पता लगाया था, जो चन्द के वंशवरों की नागौरी शाखा के वर्तमान प्रतिनिधि 'नानूराम' से प्राप्त हुआ था। इस वंश-वृत्त में भी सूरदास का नाम है और साहित्य-लहरी के वंश-वृत्त से बहुत साम्य रखता है। इस वंश-वृत्त में सूरदास के पिता का नाम रामचन्द्र दिया हुआ है। 'शास्त्री जी' की इस खोज से साहित्य-लहरी के पद को प्रामाणिक मानने वालों को और भी वल मिला और उन्होंने सूर की वंशावली निर्धारित कर डाली। आचार्य 'मुंशीराम' जी तो यहाँ तक गये कि उन्होंने लिख डाला कि "पिण्डित नानूराम भट्ट से प्राप्त हुई वंशावली के आधार पर 'महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री' ने सूर के पिता का नाम रामचन्द लिखा है, जो वैष्णव-भक्ति के अनुसार रामदास बनजाता है। आर्थ-जाति के लिये सच्ची वीरता के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी हैं। सूर के पिता का नाम भी यही था।"'

तत्कालीन इतिहास-प्रन्थों में सूरदास के पिता रामदास का उल्लेख होने से यह भ्रान्ति और भी दृढ़ हो गई। इसी को प्रमाणित करने के लिए श्रालोचकों ने श्रनेक तर्क दिये श्रीर डा० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल ने श्रपने 'सूरदास-जीवन-सामग्री' में इसको पूर्ण रूप से

३—सूर सौरभ पृष्ठ २०

पुष्ट करके सिद्ध करने की चेष्टा की। डा॰ प्रियर्सन ने भी यहीं भूल की और अकबर के गायक रामदास को ही अष्ट छापी सूरदास का पिता मान लिया।

स्रदास जी की जाति का निर्णय भी इसी पट के आधार पर हुआ है। चन्दवरदाई भाट थे और उन्हीं के वंशज होने के कारण 'स्र्र' को भाट माना गया है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने उन्हें ब्राह्मणेतर सिद्ध करने के लिए अन्त:-साच्य का सहारा लिया है। आचार्य मुंशीराम शर्मा ने महा कवि 'चन्द्वरदाई' को भी ब्राह्मण सिद्ध करके सुर को भट्ट ब्राह्मण ही माना है।

वास्तव में सूरदास जी न ता भट्ट त्राह्मण थे श्रौर न ढाढ़ी या जगा जाति के थे। भट्ट ब्राह्मण होने का आधार साहित्य-लहरी का पर है, जो अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। जहाँ तक ढाढ़ी के परों का प्रश्न है, वह आधार जाति-निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि वल्लभ-संप्रदाय की सेवा-प्रणाली में राधाष्टमी के दिन ढाढ़ी बनने की प्रथा है। श्रीनाथ जी के सभी कीर्तनकार ढाढ़ी बनकर आते थे श्रीर तत्संबन्धी पदों का गायन करते थे। कृष्णदास, नन्द्रास तथा चतुभ जदास अ।दि सभी भक्तों ने इस प्रकार के पदों का प्रण्यन किया है। यदि सभी पर जातिपरक मान लिए जावें तो वे सभी ढाढ़ी जाति के ठहरेंगे। 'सूर-निर्णय' में इस पत्त पर विचार हुआ है। उसमें लिखा है - "ऐसे और भी कितने ही पद उपलब्ध हैं, जिनसे अन्य जातीय अप्र छापी एवं दूसरे कवियों को ढाढ़ी जाति का कहना होगा, इसके अतिरिक्त इन पदों के कारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की शरण में त्राने के बाद भी सूरदास को गृहस्थ एवं सपत्नीक भी मानना पड़ेगा, जोकि हास्यास्पद है।" सरस्वती-पुत्र से 'सारस्वत' की कल्पना भी इसी प्रकार दूर की कोड़ी है। इसलिए वार्ता-साहित्य ही अधिक प्रामाणिक है त्रीर उसके आधार पर हमें सुरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण ही मानना चाहिये। इसकी पुष्टि इस बात से और भी हो जाती है कि दिल्ली के आसपास सारस्वत ब्राह्मण ही रहते हैं।

[ै] सूरदास-जीवन-सामग्री ले॰ डा॰ पीताम्बर दत्त बड्ध्वाल, संपादक ढा॰ भगीरथ मिश्र (श्रवध पब्लिशिंग हाउस लखनऊ)

^२ सूर-सौरभ पृष्ठ २२

³ सूर-निर्णय पृष्ठ १८

वास्तवं में सारस्वत नाम सरस्वती के कारण ही पड़ा है। कहां जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी पाञ्चाल देश में बहती हुई गङ्गा नदी में मिलती थी श्रीर उसके आसपास के वास्तव्य सारस्वत ब्राह्मण ही कहलाते थे। यहीं कारण है कि आजकल भी पाञ्चाल में सारस्वत ब्राह्मणों का ही वाहुल्य है। वार्ती-साहित्य में 'सुर' को सारस्वत ब्राह्मण ही लिखा है। हाँ, गोकुलनाथ-कृत "चौरासी वैष्णवन की वार्ता" में सुर की जाति का उल्लेख न होने के कारण कुछ सन्देह अवश्य होता है, जिसके निराकरण के हेतु सूर-निर्णय के लेखकों की यह युक्ति कि सर' पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्ति होने के पूर्व अपनी जाति का परित्यांग कर चुके थे तथा बाल्यावस्था में ही घर से निकलने अन्धे होने से जाति मयीदा पालन में असमर्थ होने एवं "जाति पाँति पूछे नहिं कोई, हरिको भजै सो हिर का होई" के सिद्धान्त का प्रचार करने वाले विरक्त सन्तां से प्रभावित होने के कारण जाति-बन्धन-विमुक्त हो चुके थे, केवल है:वाभास-सी ही प्रतीत होती है। हमें तो यही तथ्य प्रतीत होता है कि गोकुलनाथ जी ने साधारण रूप से भक्तों के साम्प्रदायिक जीवन-वृत्त का ही संकलन 'चौरासी बैष्णवन की वार्ती' में किया है अतएव उनके साङ्गोपाङ्ग जीवन की घटनाओं का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं समभी, जिसके कारण सूर की जाति का प्रश्न भी उनको हिंद से दूर ही रहा, परन्तु हरिराय जी नं सम्पूर्ण-जीवन-वृत्त लिखनं की भावना से प्रेरित होकर यथासम्भव समय जीवन-घटनात्रों का उद्वाटन एवं उल्लेख किया है त्रीर प्रसङ्ग-वश अपने भाव-प्रकाश में सूर की जाति के विषय में भी संकेत करना वे नहीं भूले हैं।

सूर के परिवार के विषय में अनेक भ्रामक कथन प्रचलित हैं, जिनका उद्गम साहित्य-लहरी का 'वंश-वृत्त' वाला पर है, जिसके चप्रामाणिक सिद्ध होने पर 'वार्ता-साहित्य' का ही आश्रय लेना होगा और हरिराय जी द्वारा 'भाव-प्रकाश' में उल्लिखित कथन पर ही संतोष करना पड़ेगा। किसी-किसी आलोचक ने सूर को विवाहित भी माना है, उदाहरणार्थ डा० अजेश्वर वर्मा अन्तःसाच्य के आधार पर उनके गृहस्थ होने की कल्पना कर बैठे हैं। कुछ आलोचक इतने से सन्तुष्ट न होकर बिल्व मङ्गल की कहानी के सूत्र में महाकवि सूर्दास को गूँथ कर उन्हें युवावस्था में प्रेम-पाश-बद्ध घोषित करने में भी नहीं हिचकते।

³ सूर निर्णय पृष्ठ ६१

तथ्य तो यह है कि भक्तशिरोमिए सूरदास न तो गृहस्थ ही थे और न ही कभी किसी कामिनी के कटाचों से आहत होकर वे प्रेम-पाश में श्राबद्ध हुए। यदि केवल सांसारिक विषयों के सूचम, यथार्थ एवं नग्न वर्णन के कारण ही किसी व्यक्ति को गृहस्थ श्रथवा प्रण्य-रसास्वादक करार दिया जा सकता है तो संसार की असारता के प्रबल प्रचारक महान दार्शनिक शङ्कराचार्य को भी इस दोष से मुक्त नहीं माना जा सकता । संस्कृत-साहित्य से इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वस्ततः भक्त श्रथवा साधक कवि की उक्तियाँ स्वान्तः सखाय होते हुए भी सर्व-भूत हिताय होती हैं क्योंकि आत्मसाचात्कार के श्रथवा मुक्तहृद्यत्व के कारण उसके 'स्व' का इतना विस्तार हो जाता है कि वह समस्त विश्व को अपनी सीमा में समेट लेता है और व्यष्टि समिष्टि में लीन हो जाता है ऋौर वह वैराग्य-परक इस प्रकार की उक्तियाँ प्रस्तुत करता है जो सर्वसाधारण की पथ-प्रदर्शिका सिद्ध हों। इस प्रकार के कथन जहाँ एक श्रोर उसकी स्वयं की भक्ति को दृढ़ करते हैं वहाँ दूसरी त्रोर जनसाधारण का कल्याण भी वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त सुर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि सीही प्राम से जब वे चार कोस दूर एक गाँव में रहने लगे थे वहाँ उनके पास यथेष्ट वैभव, शिष्य, सेवक और गाने बजाने का प्रबन्ध हो गया था जिसका उल्लेख हरिराय जी ने भी अपने 'भाव-प्रकाश' में किया है। भक्ति के उदय होने पर उन्हें उस जीवन से विरक्ति हुई श्रीर वे उसका पश्चात्ताप बहुत दिनों तक करते रहे। तीसरे, जैसा कि हम पहले निवेदन कर चुके हैं वे विरक्ति-परक-पद उनके दैन्य, विनय और शील को ही प्रकट करने वाले हैं, इसीलिये उन पदों को आधार मानकर उनके जीवन के विषय में कल्पना करना समुचित नहीं।

ग्रन्धत्वं । १९६६ । १९८४ । १९८४ ।

ī

त में

ने

न

ह

f

ने

ते

न

[-

1

q

न

ìi

₹

f

4

m

IT

व

ľΤ

के

ट

I

वार्ती-साहित्य में सूरदास जी को न केवल जन्मान्य ही माना है श्रिपितु सलपट श्रन्थ भी, श्रर्थात् उनके चचु नाम मात्र को भी न थे बल्कि कुहर रूप में केवल चचु चिह्न थे। श्राज भी इस प्रकार के श्रन्थे यत्रतत्र हंगोचर हो जाते हैं। प्रचलित सूर-विषयक जन-श्रुतियों में भी सूर के श्रन्थत्व की बात दुहराई गई है, किन्तु श्राज के श्रिधिकांश श्रालोचक उनके विचित्र रूप-वर्णन, श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग के सौन्दर्य का व्योरे के साथ संश्लिष्ट चित्रण, एवं विभिन्न प्राकृतिक हश्यों की श्रवतारणा को देखकर उन्हें जन्मान्ध मानने के लिये प्रस्तुत ही नहीं हैं, केवल पं० मुन्शीराम शर्मा उन्हें जन्मान्ध मानते हुए लिखते हैं—

"यह तो साधारण मनुष्यों की बात हुई। सूर जैसे उच्चकोटि के सन्त की तो बात ही निराली है। वे भगवद्-भक्त थे, श्रघटित घटना घटा देनेवाले अभु के सच्चे भक्त के सामने विश्व के निगृढ़ रहस्य भी श्रमवगत नहीं रहते। साधारण किव जिस वस्तु को नेत्र रहते हुए भी नहीं देख सकता उसे क्रान्तदर्शी व्यक्ति एवं महात्मा श्रनायास ही देख लेते हैं।"

सूरसागर में से श्रानेक पट सूर के श्रान्धत्व के प्रतिपादन में प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जैसे—

"राख-रस रीति नहिं बरनि आवै"

इहैं निज मन्त्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दम्पति भजन सार गाऊँ इहै माँगौं बार-बार प्रभु, सूर के नयन है रही, नर-देह पाऊँ।" क्ष

तथा

कहावत ऐसे त्यागी दानि।

चारि पदारथ दिये सुदामहिं, श्रक गुरु के सुत श्रानि । रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारंग-पानि ॥ लंका दई विभीषन जन कों, पूरबली पहिचानि ॥ विश्र सुदामा कियौ श्राजाची, श्रीति पुरातन जानि । 'सूरदास' सों बहुत निठुरता, नैननि हू की हानि॥

श्रान्तिम पंक्ति स्पष्टतः सूर के श्रान्धत्व की सूचक है श्रीर 'बहुत निद्धरता' तो जन्मान्धत्व को ही व्यञ्जित करती है। निम्नलिखित पद सूर के जन्मान्धत्व का स्पष्ट प्रतिपादन करता है—

किन तेरो गोविन्द नाम धरचौ।
साँदीपनि के सुत तुम ल्याये, जब विद्या जाय पट्यौ।।
सुदामा की दालिद्र तुम काटी, तन्दुल भेंटि धरचौ।
द्र पद-सुता की लाज तुम राखी, अम्बर दान करचौ।।
जब तुम भये लेवा देवा के दाता, हम सूं कछ न सरचौ।।
'सूर' की बिरीयाँ निठुर होइ बैठे, जन्म-अन्ध करचौ।। अ
सूर की जन्मान्धता के विषय में उनके और भी दो पदद्रष्टव्य हैं-

[े] स्र-सौरभ प्रथम अध्याय पृष्ठ २४

[🕸] सूर्य-निर्णय से हद्धत

हिर विन संकट में को काकौ।
तुम विन दीनद्याल कृपा-निधि नाम लेहुँ धौं काकौ।।
मंजारी-सुत चुनै अबा में, उनकौ बार न बांकौ।
निरभ भये पाण्डु-सुत डोलत, उनहिं नाहिं डर काकौ।।
धन्य भाग हैं पाण्डु सुतन, के जिनकौ रथ प्रभु हाँकौ।
जरासंध जोरावर मारची, फारि कियौ दो फाँकौ।
द्रोपदि चीर गहेऊ दुस्सासन, खेंचत भुजबल थाकौ।
महाभारत भारहि के अण्डा, तोरचो गज-कांचा कौ।।
कोटि-कोटि तुम पतित उधारे, कह हूँ कवन कहाँ कौ।
रही जात एक पतित जनम को आँधरी 'सूर' सदा को।।

तथा

ŦŢ

री री

ख

में

नाथ मोहि श्रवकी बेर उवारो।
तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारो॥
करम-हीन जनम की श्राँधो मोंते कौन न कारो।
तीन लोक के तुम प्रतिपालक, में तो दास तिहारो॥
तारी जाति कुजाति प्रभु जू, मो पर किरपा धारो।
पतितन में इक नायक किहये, नीचन में सरदारो॥
कोटि पापी इक पासंग मेरे, अजामिल कौन विचारो।
धरम नाम सुनि के मेरो, नरक कियो हठ तारो॥
मोकों ठौर नहीं अब कोऊ, अपनौ विरद संभारो।
छुद्र पतित तुम तारे रमापति, श्रव न करो जिय गारो।
'सूरदास' साँचौ तब मानें, जो है मम निस्तारो॥

इन पदों से यह कल्पना भी की जा सकती है कि इनकी रचना के समय सूरदास नेत्र बिहीन हो गये हों, पर जन्म से अन्धे न हों— जैसा कि प्राय: श्राधुनिक श्रालोचकों ने माना भी है—इस प्रकार रूप वर्णन, रंगों एवं विभिन्न वस्तुश्रों के चित्रण करने वाले पदों की श्रान्वित तो बैठ सकती है किन्तु सूर की दिव्य श्राध्यात्मिक शक्ति की श्रावहेलना श्रीर उपेचा भी द्योतित होती है। यह श्रानिवार्य नहीं कि सूर ने जिन वस्तुश्रों का चित्रण किया है उनका उपभोग भी किया हो या चर्मच जुओं से देखा भी हो। वास्तव में इस प्रकार का वर्णन, जिसमें श्राम्त के भी श्रान्तिरक-पच का उद्घाटन किया गया हो, सान्त के प्रसार में कलकते हुए श्रान्त का पूर्ण चित्र उपस्थित किया गया

[#] सुर निर्णय से उद्धत

हो, मोहान्धकार को भेद कर शान्ति का शुभसन्देश लाने वाली विरक्ति-ऊषा की श्ररुण श्रामा का विकिरण हो। जहाँ प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति का मधुर योग हो, विलास और साधना के विकास का सन्दर विश्वास हो, स्वर्ग श्रीर वसुधा का समन्वय हो श्रीर मानवता में देवत्व की प्रतिष्ठा हो, केवल दिच्य-दृष्टि-संपन्न महात्मा ही कर सकते हैं। यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जन्मान्य व्यक्तियों के अन्त:-करण के नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं खोर वे अन्तर्जगत से ही बाह्य-जगत् का सामात्कार करने लगते हैं। आज भी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं जिनकी जन्मान्धता प्रत्यच प्रमाणित है छौर जो अपनी क्रिया छों से चत्रामान् व्यक्तियों को भी आश्चर्य-चिकत कर देते हैं। मैंने स्वयं इस प्रकार के एक दो व्यक्तियों को देखा है। फिर सूर तो सूर थे, भगवान् का सान्निध्य प्राप्त कर चुके थे, प्रकाशसय आराध्य में विलीन होकर स्वयं तेजोमय हो चुके थे फिर उनके लिए संसार में क्या वस्तु अप्रकाशित रह जाती ? वे भक्ति-द्वारा उस साधना-स्थिति पर पहुँच चके थे जहाँ पहुँच कर भक्त के लिये समस्त ब्रह्माग्ड हस्तामलकवत हो जाता है। पाश्चात्य भौतिकवाद एवं जड़वाद से प्रभावित होकर भारतीय ब्रह्म-ज्ञान के महत्त्व की ञ्जीञ्चालेदर अनुचित ष्यस्पृह्णीय है।

वेराग्य तथा सम्प्रदाय-प्रवेश

हरिराय जी के भाव प्रकाश के अनुसार केवल छ: वष की आयु में ही विरक्त होकर सूरदास अपना प्राप्त छोड़कर चार कोस के अन् रर पर एक तालाब के तट पर पीपल के वृद्ध के नीचे रहने लगे थे। १८ वर्ष की आयु तक वे उस स्थान पर रहे और इसके पश्चात् मथुरा-आगरा के बीच 'गौ-घाट' पर रहने लगे। इस प्रकार यदि सूर के आविर्भाव का संवत् १४३४ है तो उसमें १८ जोड़ने से १४४३ होते हैं जो उनके गौ-घाट आने का संवत् माना जा सकता है। गौ-घाट पर आने के बहुत दिन पश्चात् सूर का महाप्रभु से साचत्कार हुआ जिसके समय का ठीक-ठीक निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया। इस समय का निर्धारण करने के लिये "चौरासी वैष्णवन की वार्ता" और "वल्लभ दिग्विजय" का अवलम्ब लिया जा सकता है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार बल्लभाचार्य जी दिन्तण देश और काशी में मायावाद का खएडन और मिक्त-मार्ग की स्थापना कर 'अडेल'

र

₹

में

ते

I-

् ति

श्रों यं

थे,

ोन

खु

ात

हर

्वं

{₹

T

के

र

के

स

र

न

में

से ब्रज को आये थे और उसी समय मार्ग में गौघाट पर ठहरे थे। 'बल्लभ-दिग्विजय' से भी इसी कथन की पुष्टि होती है। उसके अनुसार अडैल से ब्रज जाते हुए महाप्रभु गौ घाट पर रुके थे और जब वे वापस 'श्रडैल' पहुँचे तभी उनके ज्येष्ठ-पुत्र गोपीनाथ जी का जन्म हुआ था जिसकी तिथि आश्विन कृष्ण द्वादशी सं० १४६= मानी गई है। महाश्भु का दक्षिण-देश में राजसभा वाला शास्त्रार्थ सं० १४६४ में हुआ था इस शास्त्रार्थ के अनन्तर ही आचार्य जी अडैल में आये थे। इस प्रकार सं० १४६७ या १४६८ में उन्होंने सूर को दीचा दी। इस घटना के पश्चात् का 'सूर' का जीवन-वृत हरिराय जी ने अपने 'भाव प्रकाश' में विस्तृत रूप में दिया है। श्री हरिराय जी कृत 'सूरदास' की वार्ची 'श्री प्रभुद्याल मीतल' ने अपने 'अप्रवाल-प्रेस' मधुरा से श्रलग भी प्रकाशित करदी है जिसमें सन् संवत् श्रथवा तिथियों का उल्लेख नहीं है। अतः तत्तत् घटनाओं से संबद्घ तिथियों की निश्चयात्मकता के लिये अन्य साम्प्रदायिक प्रनथों का आश्रय लेना पड़ता है जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस विषय में संप्रदाय के दो महत्व-पूर्ण प्रन्थ "बल्जभ-दिग्विजय" स्त्रीर "सम्प्रदाय कल्पद्रम" विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। 'सूर-निर्णय' में सर के शरणागित-काल के विषय में इन प्रन्थों के आधार पर यह निश्चित किया गया है:-

''श्री बल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से पूर्णमल खत्री ने 'श्रीनाथ' जी के मन्दिर के निर्माण का कार्य सं० १४४६ की वैसाल शुक्ला तृतीया को आरम्भ कर दिया था। द्रव्याभाव से यह निर्माण-कार्य बीच में ही रुक गया था। किन्तु तब तक मन्दिर का अधिकांश भाग बन चुका था, और इस स्थिति में था कि उस नवीन मन्दिर में 'श्रीनाथ' जी का स्वरूप स्थापित हो सके। सं० १४६४ में महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इस मन्दिर में श्रीनाथ जी को विराजमान कर दिया था। जैसा कि 'बल्लभ-दिग्विजय' और 'सम्प्रदाय-कल्पद्र म' से सिद्ध है। इसके बाद द्रव्य की व्यवस्था होने पर मन्दिर के शिखर आदि बाह्य भाग की पूर्ति सं० १४७६ में हुई थी। इस निर्माण-पूर्ति के संवत् की संगति के कारण ही 'श्रीनाथ जी' की प्रागट्य-वार्ता में सूरदास का शरणागित काल सं० १४७७ माना प्रतीत होता है।"

[े] षष्ठद्वाप, कॉकरोली पृष्ठ ११-१४

यदि सूर वास्तव में १४७७ में ही बल्लभ-संप्रदाय में सिम्मिलित होते तब उनके द्वारा सं० १५७२ में गोस्वामी विष्ठलनाथ जी के प्राकट्य-श्रवसर पर गाया हुआ बधाई का पर किस प्रकार उपलब्ध होता ? इस प्रकार अन्तः एवं बाह्य-साद्य के आधार पर सूर का शरणागति-काल सं० १४६७ विक्रमी निश्चित होता है। आचार्य शुक्ल ने सूर का श्राचार्य बल्लभ का शिष्य होना संवत् १४८० के लगभग माना है। इस कथन का कारण कदाचित् 'श्रीनाथ' जी के मन्दिर का सं० १४७६ में पूर्ण होना है। इसी के आधार पर आचार्य मुंशीराम शर्मा ने भी सूर की शरणागित-काल सं० १४८१ माना है है सूरदास की वार्ता से प्रकट होता है कि महाप्रभु से दीचा प्राप्त करने के अनन्तर सूर ने श्रपना सारा जीवन 'गोवर्धन' में रहते हुए 'श्रीनाथ' जी की सेवा में ही बिताया, परन्तु उनका स्थायी निवास स्थान गोवर्धन नहीं था अपितु उसके पास पारसौली ब्राम में चन्द्रसरोवर पर कुटी थी। वहीं से वे प्रतिदिन 'श्रीनाथ जी' की कीर्तन सेवा के लिए आते थे। वार्त्ती में श्राये हुए प्रसंगों से ज्ञात होता है कि वे एक बार मथुरा तथा अनेक बार 'नवनीतिप्रय' जी के दर्शनार्थ गोकुल गये थे। उनके पूर्व 'श्रीनाथ' जी का सेवा-भार बंगाली वैष्णवों के ऊपर था श्रीर कीर्तन कार्य कुम्भनदास जी के अधीन। श्रीनाथ जी के कीर्तन और मण्डान का कार्य विशेष रूप से श्री 'विहलनाथ' जी के आने पर प्रारम्भ हुआ था। महाप्रभु बल्लभाचार्य के जीवन-काल में उनके जो चार प्रमुख शिष्य ही श्रीनाथ जी का सेवा-कायं तथा कीर्तन किया करते थे वे कुम्भन-दास, सूरदास, परमानन्ददास और कृष्णदत्त थे। कुम्भनदास जी संवत १४४६, सूर श्रीर कृष्णदास सं० १४६७, श्रीर परमानन्द दास सम्वत् १४७७ में बल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। महाप्रभु ने वाराणसी के हतुमान-घाट पर गङ्गा के मध्य में त्राषाढ़ शुक्ला तृतीया सं० १४८७ के मध्याह के समय जल-समाधि ली, श्रीर उनके पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी पुष्टि-सम्प्रदाय के आचार्य हुए। किन्तु सं० १४६६ में असमय ही उनका देहान्त हो गया श्रीर विहलनाथ जी को सम्प्रदाय का कार्य-भार वहन करना पड़ा, किन्तु विधि-पूर्वक आचार्यत्व उन्हें सं० १६०७ में मिला। उन्होंने कीर्तन-प्रणाली को एक व्यवस्थित श्रौर विस्तृत रूप दिया। श्रीनाथ जी के आठ समय की भाँकियों के पृथक-पृथक

१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास संस्करण सं० २००१ पृष्ठ : ६२

व सूर-सीरम पृष्ठ ७२

लेत

य-

ाल

का

98

भी से

ने

में

तु

वे

में

-5

r,

ç य

ī

कीर्तनकार नियुक्त किये गये और इस प्रकार अष्टछाप की स्थापना हुई। इन अष्टछापी कीर्तनकारों में सूरदास, परमानन्ददास कुम्भनदास और कृष्णदास तो महाप्रमु बल्लभाचार्य के सेवक थे और छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भु जदास और नन्ददास गुसाई जी के सेवक थे। पुष्टि-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि सूरदास लगभग बत्तीस वष की अवस्था में सम्प्रदाय में दीचित हुए तथा अन्तिम काल तक सम्प्रदाय की सेवा करते रहे। उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख वार्ता-साहित्य में विशेष कर हिर्राय जी के भाव-प्रकाश में हुआ है।

महात्मा सुरदास के विषय में इधर-उधर जाने की जो जन-श्रुतियाँ प्रचलित हैं उनकी प्रामाणिकता सन्देह के गर्भ में विलीन है। 'स्रदास की वार्ता' प्रसंग ३ में उनकी श्रकवर बादशाह के साथ भेंट का उल्लेख मिलता है जिसकी ऋोर हम पहले भी इंगित कर चुके हैं। श्रक्रवर सदृश उदार, सिहब्गु एवं कला-प्रेमी व्यक्ति की 'सूरदास' जैसे महात्मा, भक्त एवं कवि के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक हैं किन्तु 'सूरदास' के हृद्य में अपने उपास्य के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए स्थान न था "प्रेम-गली ऋति साँकरी वामें दो न समायें।" "चौरासी-वैष्णवन की वात्ती" के अनुसार दिल्ली से आगरा जाते समय अकबर सूरदास जी से मिला था। किम्बद्न्ती है कि अपनी सभा के प्रसिद्ध गायक 'तानसेन' द्वारा सुरदास के एक पद का भाव-रस श्रास्वादन कर श्रकवर 'सूर' से मिलने के लिए लालायित हो उठा श्रीर उनसे भेंट की। यह भेंट कव हुई ? इसका कोई निश्चित समाधान श्रभी तक नहीं हो पाया। डा० दोनंदयाल गुप्त की श्रनुमान है कि श्रकबर 'सूर' से सन् १४७४ ई० व सन् १४८२ ई० के बीच में मिला होगा।" आगे चलकर गुप्त जी अपना मत इस प्रकार देते हैं-

"लेखक का अनुमान है कि अकबर या तो सन् १४७७ की अज़मेर-यात्रा से लौटकर मिला हो या सन् १४७६ की अज़मेर यात्रा से 'फतहपुर सीकरी' को लौटता हुआ रास्ते में मथुरा में उनसे मिला हो। सन् १४७६ में मिलना अधिक सङ्गत जँचता है क्योंकि अकबर ने उसी साल में धार्मिक आचार्यों की बहसें सुनी थीं और अपने दरबार

[े] चन्ट-जाम श्रीर बरुत्तम-संप्रदाय एष्ट २१७

में भी भिन्न-भिन्न मतों के महात्मात्रों को बुलाया था।" सूर-निर्ण्य के लेखकों ने लिखा है- "हमारे अनुमान से स्रदास और अकबर का मिलन संवत् १६२३ (सन् १४६६) में मथुरा में हुआ था। साम्प्रदायिक इतिहास से ज्ञात होता है कि संवत् १६२३ की फाल्गन कृष्णा सप्तमी को गोस्वामी विद्वलनाथ जी की अनुपस्थिति में उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री 'गिरधर जी' श्रीनाथ जी के स्वरूप को गोवर्धन से मथुरा में ले गये थे। उस समय श्रीनाथ जी की सेवा के लिये सुरदास जी भी मथुरा गये थे। उस समय श्रीनाथ जी दो माह बाईस दिन पर्यन्त मथुरा में रहे थे त्रीर उस अविध में सूरदास को भी उनकी कीर्त्तन-सेवा करते हुए मथुरा में रहना पड़ा था।" डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने इस भेंट को संवत् १६३२ के पश्चात् माना है किन्तु उन्होंने किसी निश्चित सन् या सम्वत् का उल्लेख नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमें डा॰ दीनद्यालु 'गुप्त का ही मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 'सूर-निर्णय' में जो समय बताया गया है वह केवल साम्प्रदायिक साहित्य के आधार पर; किन्तु साम्प्रदायिक-साहित्य किसी एक भक्त की जीवनी के विषय में पूर्ण नहीं कहा जाकता। उनके मत की भित्ति श्रीनाथ जी के स्वरूप का मथुरा में रहने के आधार पर आश्रित है किन्तु क्या यह संभव नहीं कि 'सूरदास' उस समय के त्र्यतिरिक्त श्रन्य श्रवसरों पर मथुरा त्राते-जाते रहे हों ? इसके श्रतिरिक्त मुगलकालीन इतिहासों से सिद्ध होता है कि संवत् १६२३ तक अकबर की धार्मिक नीति इतनी उदार नहीं थी और न ही उसे तब तक राजनैतिक शानि उपलब्ध हुई थी। अकवर ने हिन्दुओं पर से तीर्थ-यात्रा का कर सम्बत् १६२० में तथा जिया सम्वत् १६२२ में उठाया। सम्वत् १६३१ तक उसने अपनी दृष्टि साम्राज्य-संगठन पर केन्द्रित रखी और उसी वर्ष उससे निवृत्त होकर 'फतहपुर सीकरी' में 'इबाद्तखाना' बनवाया था। यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार विसेन्ट स्मिथ का मत भी उल्लेख नीय है-

For many years, he was zealous, tolerably orthodox. Sunni Musalman willing to execute Shias and other heretics. Next he passed through a stage (1574-82 A, D.) in which he may be described sceptical rationalizing Muslim and finally

⁹ वही, पृष्ठं २१८

र सूर-निर्णय, पृष्ठ ६२

rejecting Islam, utterly he evolved on effectic religion of his own with himself as its prophet, (1582-1605 A. D.)

'राय चौधरी' ने ऋपनी पुस्तक 'दीन-इलाही' तथा विसेन्ट स्मिथ ने अपने इतिहास में 'अकवर' द्वारा 'दीन-इलाही' का प्रवर्तन सन् १४८२ अर्थात् संवत् १६३६ में माना है । वे तिथियाँ डा॰ दीनद्यालु गुप्त के इस मत का समर्थन करती हैं कि अकवर सूरतास से सन् १४७४ श्रीर १४८२ ई० के बीच में कभी मिला होगा। अकबर की अन्तिम अजमेर-यात्रा सन् १४७६ में हुई थीर। अकवर ने बल्लभ-सम्प्रदाय-वालों के लिये जो 'फ़र्मान' जारी किये थे, वे भी सन् १५७७ और १४८१ के बीच के हैं। पहला 'फर्मान' सन् १४७७ का और दूसरा सन् १४८१ का है । जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है । गुप्त जी ने सूर-श्रकवर-मिलन सन् १४७६ ई० में माना है किन्तु श्रन्य प्रामाणिक प्रमाणों के अभाव में यही संवत् अन्तिम रूप से मान्य नहीं हो सकता। हाँ, इतना श्रवश्य है कि श्रकवर दिल्ली से श्रागरा लौटते हुए ही सूरदास' से मिले होंगे किन्तु अनमेर से लौटने की प्रत्येक यात्रा दिल्ली होकर ही होती थी। ऋकषर की यह ऋजमेर-यात्रा सन् १४७६ ई० तक प्रतिवर्ष चलती रही थी। श्रतएव निश्चयात्मकता के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे कब सुरदास से मिले । यदि 'सूर-निर्णय' के अनुसार हम सूर-त्र्यकवर-भेंट की तिथि सं० १६२३ त्र्यर्थात सन् १४६६ को मानें तो यह भी मानना पड़ेगा कि अकबर केवल इसी उद्देश्य से मथुरा गया होगा क्योंकि 'अकबर नामे' के अनुसार उसकी 'अजमेर-शरीफ' की यात्रा सन् १४६८ से आरम्भ हुई श्रोर इसी यात्रा के समय वह श्रज-मेर से दिल्ली होता हुआ आगरा लौटता था । इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि वह सन् १४७४ और १४५२ के बीच ही सूर से मिला होगा।

सूर और तुलसी की भेंट का उल्लेख भी कतिपय प्रन्थों में हुआ है। 'मूल गुसाँई चरित' में लिखा है कि सं० १६१६ में श्री गोऊलनाथ

राये

कवर था।

गुन

उनके

दास

येन्त

र्तन-

ि ते

कसी

ध में

होता

यक-

ह की

भेति

त है

अन्य

लीन

र्मिक

ान्ति

कं

इं३२

उसी

गया

नेख॰

dox

ally

[&]quot;-'Akbar the Great Mogul' , विसेन्ट स्मिथ सन् १६१७ का संस्करण प्रव्ट ३४८)

^{2—}Cambridge History of India Part IV Page 123

^{3—&#}x27;इम्पीरियल फर्मान' काबेरी पृष्ठ ४१-४२

४--- श्रकवर नामा भाग ३, पृष्ठ ४०१

सू० स० —७

• जी की प्रेरणा से सूरदास जी तुलसीदास जी से चित्रकूट [पर मिले'। इसके विरुद्ध 'प्राचीन-वार्त्ता रहस्य' में यह कथन है कि 'तुलसीदास' जी जब अपने भाई 'नन्ददास' से मिलने ब्रज में आये उस समय पारसोली शाम में उनकी सूरदास जी से भेंट हुई । हमें वार्ता-साहित्य का कथन ही समीचीन जान पड़ता है, जिसका समर्थन 'सूर-निर्णय' के लेखकों ने युक्ति पूर्वक किया है।

गोलोक-वास

सूर के गोलोक वास के सम्बन्ध में भी वहुत अधिक मत-भेद है, जिसके कारण उनकी निधन-तिथि संवत् १६२० से १६४२ तक दोलायमान रही है। मिश्र बन्धुत्रों ने 'सुर' का निधन संवत् १६२० में माना है; आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी उनकी आयु प०-पर वर्ष तथा जन्म-संवत् १४४० मानकर संवत् १६२० में ही उनकी मृत्यु होने का श्रमुमान किया है। डा० रामकुमार वर्मा ने कोई निश्चित मत न देते हुए दबी ज़बान से संवत् १६४२ को उनका मृत्यु सम्वत् माना है। 'सूर-निर्ण्य' के लेखकों ने इस प्रश्न पर पर्याप्त विचार किया है और अन्तः साच्य तथा बाह्य-साच्य के आधार पर संवत् १६४० पर्यन्त सूर की उपस्थिति सिद्ध की है, जो वस्तुत: युक्तियुक्त प्रतीत होती है। इम पहले बता चुके हैं कि ऐतिहासिक साच्यों के अनुसार सूर श्रीर श्रकवर की भेंट सम्बत १६३१ से पहले सम्भव नहीं श्रीर इस मिलन को प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। श्रतएव सूरदास जी का गोलोकवास सम्वत् १६३१ के पश्चात् ही मानना चाहिये। 'कृष्णदास' द्वारा रचित जो वसन्त-विषयक प्रसिद्ध पद है, उसमें सूरदास जी के साथ गोसाई जी के सप्तम-पुत्र 'घनश्याम' का भी उल्लेख है, जिनका जन्म श्री बल्लभ-वंश-वृत्त के अनुसार संवत १६२६ में हुआ। यदि वसन्तोत्सव के समय उनकी आयु ७ वर्ष की भी मानी जाय तो 'सूरदास' जी के अस्तित्व का पता सम्वत् १६३४ तक चल जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वार्ता-साहित्य के अनुसार सूरदास जी की मृत्यु के समय गोसाई विद्वलनाथ जी जीवित थे। श्री विद्वलनाथ जी सम्वत् १६२८ विक्रमी से ही स्थायी रूप से गोकुल में रहने लगे थे और तभी नवनीत विया जी के मन्दिर

१-- 'मूल गुसाँई चारत' पृष्ठ २६-३०

^२.—प्राचोन-वार्ता-रहस्य द्वि० भाग पृष्ठ ३४४

191

ास'

संग

त्ती.

सूर-

भेद तक

20

42

तृन्यु

चत

वत

वार

वत

पुक्त

नहीं

ासं

में।

तमें भी

२५

नी

ल

के

जी

यी

द्र

की स्थापना हुई थी, जिनके दर्शनों के लिए सूरदास जी कभी-कभी श्राया करते थे। गोसाई जी का तिरोधान फाल्गुन छुण्णा सप्तमी संवत् १६४२ को हुआ, यद्यपि सम्प्रदाय-कल्पद्र म में उनका तिरोधान संवत् १६४४ में फाल्गुन शुक्ला एकादशी को बताया गया है। "दी इम्पीरियल फर्मान्स" में अनूदित और सम्पादित एक फर्मान संवत् १६४१ का है, जिसमें गोसाई विहलनाथ जी का भी नामोल्लेख है। इस आधार पर किसो आलोचक ने उनकी स्थिति सं० १६४१ तक मानी है। हमारे विचार से तो इस विपय में डा० दीनद्यालु गुप्त का मत ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है—

"वहुधा देला जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी जब तक उसके उत्तराधिकारी के नाम उसकी सम्पत्ति के कागजों में दालिल-खारिज नहीं होता, तब तक सरकारी कागज उसी के नाम जारी रहते हैं। " इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि शाहजहाँ के पश्चात् भी जो फर्मान इस सम्प्रदाय वालों के लिए जारी किए गये, उनमें भी विट्ठलनाथ जी का नाम है, इसलिए ऐसे फर्मानों को तो 'नसलन-दर-नसल' मानना चाहिए। वैसे साम्प्रदायिक साहित्य से भी यही सिद्ध होता है कि गोसाई विट्ठलनाथ जी का तिरोधान संवत १६४२ में ही हुआ क्योंकि इसके पश्चात् कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, जिस पर उनके व्यक्तित्व की छाप हो। इसलिए सूरदास जी का देहा-वसान 'पारसोलो' में सं० १६४० के लगभग ही मानना अधिक समीचीन जान पड़ता है। डा० 'गुप्त' ने इसकी पुष्टि 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में, हरिराय जी ने सूरदास के अन्त समय के बारे में लिखा है, की है। हरिराय जी कहते हैं—

"जो प्रभून की यही रीति है, जो बैकुएठ में भूमि पर प्रकट होइवे की इच्छा करत हैं तब बैकुएठवासी जो भक्त है सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं। पाछे अपने भक्तन की या जगत सों तिरोधान होय ता पाछे बैकुएठ में लीला करत हैं। सो तैसे ही श्री श्राचार्य जी श्री गुसाई श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकट्य है, सो लीला सम्बन्धी बैहणव प्रकट किये, श्रव श्री श्राचार्य जी श्राप श्रन्तर्थान लीला किये और श्री गुसाई जी को करनी है। सो पहले भगवदीयन कूँ नित्य लीला में स्थापन करि के श्राप प्रारोगे।"

[े] ब्राब्ट छाप और वहलभ सम्प्रदाय भाग १ पृष्ठ ७८

अध्याय २

सूरदास जी का साहित्य

ग्रन्थ-रचना

वार्ती-साहित्य श्रथवा सूर के सम-सामयिक इतिहास-श्रंथों में उनकी रचनात्रों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता—जैसा कि श्रागे के पृष्ठों सं विदित होगा, वात्ती-साहित्य में 'सूर' के सहस्राविध परों अथवा असाचात् रूप से सवा लाख परों की और संकेत अवश्य किया गया है-परन्तु 'सूरदास' अथवा उनसे सम्बद्ध अन्य नामों की 'टेक' वाले सभी पदों को 'सूरदास'-कृत मानकर बाद में संगृहीत किये हुए प्रन्थों की संख्या पर्याप्ते है। काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा की लोज-रिपोर्ट, इतिहास-प्रथ एवं पुस्तकालयों में सुरक्ति प्रथीं की नामावली के अनुसार सूर से सम्बद्ध २४ प्रंथ बताये जाते हैं, जिनमें बहुत से तो ऐसे हैं, जो प्रायः सूरसागर के ही श्रंश हैं श्रौर कुछ ऐसे प्रथ हैं, जो केवल टेक के ही कारण सूरकृत माने हुए हैं। आज तक इस प्रकार के जिन प्रंथों का पता चलता है, वे निम्नलिखित हैं :-१ सरसारावली

२	भागवत-भाषा	
3	सूर-रामायण	
8	गोवर्धनलीला (सरम	क्रीक

४ भँवर-गीत

६ प्राग्णप्यारी

७ सूरसाठी

म सूरेदास के विनय श्रादि के स्फुट पद २० दानलीला ६ एकादशी-माहात्म्य १० साहित्य-लहरी

११ दशम-स्कन्ध भाषा

१२ मान-लीला

१३ नागलीला

१४ दृष्टिकूट के पद

१४ सूर पचीसी

१६ नल दमयन्ती

१७ सूर-सागर

१८ सूर-सागर सार

१६ राधा-रस केलि-कौतूहल

२१ व्याहलो

२२ सूरशतक

२३ सेवाफल

२४ इरिवंश टीका (संस्कृत)

२४ राम जन्म

इन प्रंथों में से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास के परों एवं उनके नाम से प्रचलित परों का संप्रह लिख-लिख कर कुछ महानुभावों ने सुरिचत रखा और जब अनुसंधान-कार्य प्रारम्भ हुआ तो वे हस्तलिखित प्रतियाँ 'सूर' के नाम से अलग प्रंथ मान ली गईं। डा० दीनदयालु गुप्त ने केवल सूर-सागर, सूर साराव जी और साहित्य-लहरी ही सूर के प्रामाणिक प्रंथ माने हैं, प्राण्प्यारी को उनकी संदिग्ध 'रचना माना है और नल-इमयन्ती, हरिवंश-टीका, रामजन्म और एकादशी-माहात्म्य को अप्रामाणिक माना है। शेप रचनाओं को वे अष्टळापी सूर-कृत सूर-सागर एवं साहित्य-लहरी के प्रसङ्ग तथा लम्बे-पद रूप में आने वाली प्रामाणिक रचनाएँ मानते हैं।

द्वारकादास परील और प्रभुदयाल मीतल ने अपने 'सूर निर्णय' में सूर की सात प्रामाणिक रचनाएँ मानी हैं—सूर-सारावली, साहित्यलहरी, सूरसागर, सूर साठी, सूर-पचीसी, सेवा फल और सूरदास के विनयादि के स्फुट पद । उन्होंने हरि-वंश-टीका, एकादशी-माहात्म्य नल-दमयन्ती और रामजन्म को अप्रामाणिक तथा शेष प्रन्थों को डा० 'गुप्त' की भाँति सूरसागर के अंतर्गत माना है। वस्तुतः गोस्वामी हरिराय जी के समय तक 'सूर' के सभी पदों का पुस्तक रूप में संकलन नहीं हुआ था अन्यथा हरिराय जी उन प्रंथों का उल्लेख अवश्य करते। उन्होंने तो सूर-सारावली, साहित्य-लहरी, यहाँ तक कि सुरसागर कर भी उल्लेख नहीं किया है। हाँ पदों की बात को अवश्य दुहराया है।

श्राधुनिक श्रालोचकों ने सूर की तीन रचनाएँ —सूर-सारावली साहित्य-लहरी श्रोर सूरसागर ही प्रामाणिक मानी हैं। वार्ता-साहित्य में सूर-साहित्य के विषय में दो उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं: —मूल चौरासी वार्ता में —''सूरदास जी ने सहस्राविध पद किये हैं ताको सागर कहिये सो जगत में प्रसिद्ध भये'' तथा गोस्वामी हरिराय जी कृत 'सूरदास जी' की वार्ता में लिखा है—

"सो तब सुरदास जी मन में विचारे, जो मैं तो मन में सवा लाख कीर्तन प्रकट करिवे को संकल्प कियो है। सो ता में तें लाख

[े] श्रष्टछाप श्रीर बल्बस-सम्प्रदाय प्रथम भाग पृष्ठ २१८

द सूर निर्णय पृष्ठ १०४, १०६, १०७

कीर्तन तौ प्रकट भये हैं सो भगवत इच्छा तें पच्चीस हजार कीर्तन श्रोर प्रकट करने हैं। " इसी वार्ता के ६० वें पृष्ठ पर लिखा है—

"और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लच्चावधि-पद किये हैं।" इस एक लाख पदों वाली बात को सूर-सारावली के ११८२ और ११०३ संख्या वाले पदों से भी सिद्ध किया जाता है। सूर-सारावली में लिखा है—

कर्म-योग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रभ भरमायो। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायौ लीला भेट बतायो।।११०२॥ ता दिन ते हरि लीला गाई एक लच्च पट वन्द। ता को सार 'सुर-साराविल' गावत अति आनन्द।।११०३॥

इस सहस्रावधि एवं एक लच्च पद-वन्द वाली उक्ति को लेकर आधुनिक आलोचकों ने बड़ी दूर की कौड़ी लाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि हरिराय जी ने सपष्ट सवा लाख पदों का उल्लेख किया है किन्तु अव तक के अनुसन्धान के फलस्वरूप केवल न, १० सहस्र पद ही प्राप्त हो सके हैं। डा० श्यामसुन्दरदास ने अपने प्रनथ 'हिन्दी-भाषा श्रीर साहित्य' में केवल ६ हजार पर माने हैं; शिवसिंह सरोज में ६० हजार पर माने गये हैं। 'राधाकृष्णदास' ने सुर सागर की भूमिका में सवालाख पर मानकर सहस्रावधि का अर्थ 'सहस्रों की अवधि' किया है, 'सहस्र है अवधि जिनकी' ऐसा नहीं। 'उदयपुर' के 'मोतीलाल' मेनारिया' ने इस सहस्रावधि-पद-संख्या को आधार मानकर अपने एक लेख में सूरसागर को एक हजार पदों की परिधि में समाप्त होने वाला प्रन्थ बतलाया है। 'श्री द्वारकादास परीख' श्रीर 'प्रभुद्याल मीतल' ने अपने 'सूर-निर्णय' में सूर की रचना का परिमाण गणित से निर्धारित किया है श्रौर संख्या ६३३४० निश्चित की है तथा इनके अतिरिक्त और भी लीला-सम्बन्धी अनेक पद माने हैं। इन महानुभावों की आनुमानिक गणना के हिसाब से 'सूर' के पदों की संख्या सवा लाख से भी कहीं अधिक पहुँचती है। हम उनकी गणना की प्रक्रिया से तो सहमत नहीं है किन्तु इतना श्रवश्य मानते हैं कि सूर जैसे सिद्ध कवि ने न जाने कितने पदों की रचना की होगी ? श्राज 'सूरसागर' की जितनी प्रतियाँ हमें उपलब्ध होती हैं उनकी पद-संख्या में महान् अन्तर है। नागरी-प्रचारिएी-सभा की

१ सूरदास जी की वार्ता प्रसङ्ग १० पृष्ट १४ [ग्रमवाल प्रेस मथुरा]

खोज रिपोर्ट में संवत् १९६८ की एक ऐसी प्रति का विवरण दिया गया है, जिसमें दशम-स्कन्ध का केवल एक ही पद है और द्वादश-स्कन्ध के १९४४ पद। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे-जैसे पद प्राप्त होते गये, उनको पुस्तकाकार में संकलित कर लिया गया। गोस्वामी हरिराय जी ने 'सूरदास जी की वार्ता' प्रसंग ३ के 'भाव प्रकाश' में लिखा है—

"तामें ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद, अनेक भगवत अवतार, सा इन सबन की लोला को वर्णनद्गिकियो है।"

श्रागे प्रसंग ४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं-

"पाछे देसाधिपित ने आगरे में आय के सूरदास के पदन की तलास कीनी, जो कोऊ 'सूरदास' जी के पद ल्यावै, तिनकूँ रुपैया और मौहर देय, सो वे पद फारसी में लिखाय के बाँचे।" इसी प्रकार वार्ता प्रसंग १० में उल्लेख है—

'सूरदास जी, तुमने जो सवालाख कीतन को मनोरथ कियो है सो तौ पूरन होय चुको है, जो पच्चीस हजार कीर्तन मैंने पूरन करि दिए हैं ताओं तुम अपने कीर्तन को चौपड़ा देखीं' '''दत्यादि।

वार्ती-साहित्य के इन उल्लेखों से ऐसा श्रामास मिलता है कि 'स्ट्रारास जी' के कीर्तन-परों का संकलन उनके जीवन काल में ही हो गया था, तथापि उनके समय की कोई प्रति उपलब्ध नहीं होती। सूरदास जैसे सिद्ध कांच के लिए अपने मिक्त-भाव-भिरत दीर्घ जीवन काल में सवालाख परों की रचना करना कोई असम्भव बात नहीं थी। इस कारण से हम सहज ही निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं—

१-सूर ने अवश्य सवालाख के लगभग पदों की रचना की।

२—छै वर्ष की ही अल्पायु में वे गृह-त्याग कर चार कोस की दूरी पर एक गाँव में रहने लगे और वहाँ अपने भक्त एवं सेवकों को विरह के पद सुनाते थे। १८ वर्ष की आयु तक यही कम चलता रहा, इस दीर्घकाल में उन्होंने कितने ही पदों की रचना की होगी।

३--१८ वर्ष की अवस्था से ३१ वर्ष की आयु तक गौ-घाट पर रहे। उनकी वार्ता में लिखा है:-

"सूरदास को कण्ठ बहुत सुन्दर हतो, सो गान-विद्या में चतुर श्रीर सगुन बताइवे में चतुर, उहाँ सेवक बहुत भये, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये।" इन तेरह वर्षीं में सरस्वती-कण्ठाभरण आशु किव सूरने नि:संदेह अगणित पदों की रचना की होगी।

४—इसके पश्चात् लगभग ७०-७२ वर्ष के साम्प्रदायिक जीवन में भगवान की लीला के विषय में इतने पह रचना करके गाये होंगे, जिनकी गणना करना अत्यन्त कठिन है। अपनी अप्रतिम प्रतिमा, कलित कल्पना एवं भाव-भरे अन्तः करण से न जाने कितने छन्द, राग, राग-नियाँ और भावों की उद्भावना प्रज्ञाचन्न सूर ने की होगी।

कालान्धकार की घोर कालिमा के स्तरों के नीचे 'सूर' के न जाने कितने पद दब गये होंगे, जो आज अलभ्य हैं परन्तु उनकी उपलब्धि के अभाव में, उनकी संख्या के विषय में उन्मुक्त अनुमान लगाना अनुचित है। काल-रचना के विचार से सूर के पदों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं—

१--पुष्टि-संप्रदाय में दं। चित होने से पहले के पद ।

२—सम्प्रदाय में दीचित होने के पश्चात श्री बल्लभाचार्य जी के जीवन-काल तक के पद।

३ - गोस्वामी 'विद्वतनाथ' जी के समय के पद्।

इनमें प्रथम दो काल तो ऐसे हैं, जिनमें सूर की रचनात्रों के नियमित संप्रह का न तो कोई अवसर ही था और न साधन ही। गोस्वामी विद्वलनाथ जी के समय में, जब श्रीकृष्ण के स्वरूप बाहर जाने लगे तो, नित्य-कीर्तन श्रीर वर्षोन्सव के पदों का संग्रह श्रावश्यक समभा गया। इसलिये वे कीर्तन संग्रह रूप में प्रस्तुत किये गये; जिनका प्रचार विभिन्न स्थानों में हुआ। आज भी वे आचार्यों के घरों में - जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही सही-वास्तविक रूप में पाये जाते हैं। कुछ समय पश्चात् ये संप्रह बोिमल होने के कारण 'नित्य-कीर्तन', 'वर्षात्सव' श्रीर 'वसन्त धमार' शीर्षक तीन संग्रहों के रूप में परिणत हो गये। लेखक ने अपनी ब्रज-यात्रा में सहस्रों की संख्या में ये संब्रह देखे हैं। इस प्रकार के संप्रह-प्रनथ ही मूल-रूप में सूरसागर के जनक हैं। सूरसागर के श्रतिरिक्तश्रन्य सागरों का जन्म भी इन्हीं संग्रहों से हुआ। जैसे कृष्ण-सागर, प्रमानन्द सागर, नन्द सागर आदि । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँ चते हैं कि'सूरदास'जी के केवल वे ही पद प्राप्यहैं,जो उन संप्रहों में दिये है और व भी सारे पद नहीं मिलते क्योंकि जिने महातुभावों के अधिकार में वे हैं, वे उन्हें 'जैसे परम कृपन कर सोना'

गुप्त रखते हैं। पैतृक-संपत्ति के रूप में उसकी रत्ता करते हैं। इस दिशा में पर्याप्त अन्वेपण करने की आवश्यकता है। इन्हीं पदों के संकलन आजकल विभिन्न प्रन्थों के रूप में 'सूर' के नाम से प्रचलित हैं। हम पहले कह चुके हैं कि इनमें केवल तीन संग्रह विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं -सूर-सारावली, साहित्य लहरी और सुरसागर। इन्हीं तीन प्रन्थों पर हम संचेष में विचार करेंगे।

स्र-सारावली--

रने

वत

गे.

नेत

η.

ने

के

त ट यह प्रनथ सूरसागर के प्रारम्भ में दिया हुआ है। 'वेंकटेश्वर' प्रेस वम्बई, त्रीर 'नवलिकशोर प्रेस', लखनऊ से प्रकाशित दोनों ही संस्करणों के प्रारम्भ में यह प्रनथ छपा है। इस प्रनथ के नाम से तो ऐसा आभास होता है कि यह सूरसागर की भूमिका तथा सारांश के रूप में प्रस्तुत हुआ है, परन्तु वास्तव में न तो यह सुरसागर की भूमिका ही है और न उसका सारांश ही। इसमें कुल ११०७ पद हैं। प्रनथ के प्रारम्भ में लिखा है—

"श्रथ 'श्री सूरदास' जी रचित सूर-सागर-सारावली तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र''। प्रन्थ का श्री गणेश 'बंदौं श्री हरिपद सुखदाई' किया है, जब कि सूरसागर का प्रारम्भ भी कुछ शाब्दिक हेर-फेर के साथ इसी पद से हुआ है। सूरसागर का पद है—'चरणकमल वन्दौं हरिराईं।' कदाचित् मङ्गलाचरण का यह श्लोक प्रचिप्त है क्योंकि सूर-सारावली के प्रारम्भ में मङ्गलात्मक पद दूसरा है—

'अविगत आदि अनन्त अन्पम अलख पुरुष अविनाशी।' श्रीर मंगलाचरण के प्रारम्भ में एक अर्थाली होली के रूपक की है: —

'खेलत यह विधि हरि होरी हो होरी हो वेद-विदित यह बात।'

इस पर से प्रतीत होता है कि सूरदास जी ने इस संसार को होली के खेल का रूपक माना है, जिसमें लीला-पुरुष की श्रद्भुत लीलायें निरन्तर चलती रहती हैं। सारावली के १६ वें पर में इसी रूपक का विस्तार दिया है—

श्राज्ञा करी नाथ चतुरानन करो सुष्टि-विस्तार। होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे श्रापार।। सू० सा०—== फिर त्रागे के परों में उसी सृष्टि की रचना का स्वरूप सूरदास जी ने दरशाया है और ३४८-४६वें परों में इस रूपक को समाप्त किया है:—

सुर ऋरु श्रसुर रची हिर रचना सो जग प्रकटिह कीन्हीं। क्रीड़ा करी बहुत नाना विधि निगम बात बहु चीन्ही।। पद सं० ३४८ यहि विधि होरी खेलत खेलत बहुत भाँति सुख पायो। धरि श्रवतार जगत में नाना भगतिन चरित दिखायो।। पद सं० ३४६

इसके अनन्तर फिर वे लिखते हैं—

श्रंश कला अवतार बहुत विधि राम कृष्ण अवतारी, सदा विहार करत व्रज-मण्डल नन्द सदन सुखकारी।

सम्पूर्ण प्रंथ में इस होलों के खेल का ही निर्देश किया गया है, किन्तु पर संख्या १७, ३४, ३०६, ३४६, ७२६ और ११०० विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १०४७ से १०२७ तक के पदों में वसन्त से प्रारम्भ करके बज-निवासियों के होली खेलने का वर्णन है। इसी होली के रूपक में सृष्टि की उत्पत्ति का भी सुन्दर वर्णन है, जैसा कि आगे के अध्याय में प्रकट होगा। यह सृष्टि-वर्णन श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों के आधार पर हुआ है। संनेष में सूर-सारावली का सार इस प्रकार है:—

कीड़ा करते-करते भगवान को सृष्टि-रचना का विचार हुआ और उन्होंने अपने आप में से ही काल पुरुप की अवतारणा की जिसमें माया ने त्रोभ उत्पन्न किया और प्रकृति के सत्त्व, रजस, तमस, तीन गुण प्रादुर्भूत हुए। उन तीन गुणां से पुत्रमहाभूत, पुत्रतन्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस प्राणों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार २८ तत्त्वों का प्रादुर्भाव हुआ। तत्परचात् नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का उद्भव हुआ। ब्रह्मा ने १०० वर्ष पर्यन्त तप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें हिर के दर्शन हुए, फिर उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि-रचना की आज्ञा दी और ब्रह्मा ने १४ लोक, वेकुएठ, पाताल की रचना होली के खेल के रूप में हो कर डाली। ब्रह्मा के दस पुत्र हुए, तब शतरूपा और स्वयंभू का जन्म हुआ। भगवान् ने पृथ्वी की रच्चा के लिये वाराह-अवतार धारण किया। किया। कपिल रूप में सांख्य-शास्त्र का प्रवचन किया और देवहूति को दिया, द लोकपालों की उत्पत्ति की खौर ७ लोक, ६ खरड, ७ द्वीप, वन, उपवन, नदी, पर्वत, आदि का

तिर्माण किया। इसके पश्चात् २४ अवतारों का वर्णन होता है, बीच-बीच में ध्रुव की कथा और हयप्रीव का वर्णन आ जाता है। हिरएयकशिप और प्रह्लाद की कथा आ जाती है। छन्द संख्या ३६० से कृष्णावनार की कथा प्रारम्भ होती है और कृष्ण से सम्बद्ध समस्त लीलाओं का उसमें समावेश है। छन्द संख्या ६३० से ६६६ तक दृष्टिकूट पदों की सूची है और अन्त में लिखा है, "इति दृष्टिकूट सूचिनका सम्पूर्ण"। इसके बाद रासलीला का वर्णन है। इस लीला के आनन्द में विभोर कि गुरु का समरण करता है, जिसकी कृपा से वह इस अनिवेचनीय आनन्द का अधिकारी बना:—

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रवीन।
शिव विधान तप करेंड बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन्ह।। १००२
पद संख्या १०१३ से १०१७ तक में विविध राग-रागनियों के
नाम गिनाये गये हैं। तत्पश्चात् बसन्त तथा होली के आनन्दोत्सवों
का वर्णन है, जो १०८८ वें पद पर समाप्त होता है—

के

₹

τ

"यह विधि क्रीड़त गोकुल में हरि निज बृन्दावन धाम। मधुवन श्रोर कुमुद्दवन सुन्दर बहुलावन श्रमिराम॥ नन्द्रयाम संकेत खिद्र-वन श्रोर काम वन-धाम। लोह-वन माठ बेल-वन सुन्दर भद्र बृहद् वन-प्राम॥

इसके अनन्तर ६ परों में कृष्ण-कथा के गायकों, श्रोताओं और वक्ताओं के नाम गिनाये हैं। तत्पश्चात् युगल स्वरूप के उस महान् आनन्द का उल्लेख है, जिसमें विचरण करते हुए कोटि-कल्प भी एक निमेप सदश व्यतीत हो जाते हैं—अन्त में जिस प्रकार होली की ज्वाला में सब कुछ भस्मसात् हो जाता है, उसी प्रकार उस आनन्द की समाप्ति भी संकर्षण के वदन से उत्पन्न हुई आग्नि से हो जाती है। सूरदास जी सारे वेदान्त के तत्व का संकेत करते हुए हरिलीला को सर्वोपरि बताते हैं—

> कर्म-योग पुनि ज्ञान उपासन सब हो भ्रम भरमायो । श्री बल्लभ गुरु तत्त्र सुनायो लीला भेद बतायो। ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लद्दय पद वन्द। ताको सार 'सूर'-सारावलि गावत ऋति आनन्द।।

अन्तिम ४ पदों में सारावली के पाठ के माहात्म्य का निर्देश किया गया है। सूर-सारावली के सम्बन्ध में अध्ययन करने से प्रकट हो जाता है कि यह प्रनथ न तो सूरसागर की भूमिका ही है और न ही उसका सारांश। 'सूर' के आलोचकों ने इस प्रनथ की प्रामाणिकता पर विचार किया है। डा० दीनदयालु गुप्त ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

"चार-छः शब्दों को पकड़ कर, जो सम्भवतः अब तक के छपे सूरसागरों में नहीं मिलते, इस प्रन्थ को सूरकृत न कहना उचित नहीं है, प्रचिप्त शब्द और वाक्य सूर के सभी प्रन्थों में हो सकते हैं। इसिलए यह रचना लेखक के विचार से सूरकृत ही है।" सूर-निर्णय के लेखकों ने 'सूर-सारावली' की प्रामाणिकता पर विस्तार-पूर्व के विचार किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं –

- "(१) कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना के दृष्टिकोण के विचार से यह सारावली नि:सन्देह 'सुरदास' की प्रामाणिक रचना है। इसनें प्राप्त आत्मकथन और कवि छापों से भी इसकी पुष्टि होती है।
  - (२) सारावली की रचना वि० सं० १६०२ में हुई है।
  - (३) सारावली का श्राधार पुरुषोत्तम-सहस्रनाम है।
  - (४) सारावली का दृष्टिकोण सैद्धान्तिक रहा है।
- (४) विक्रम-संवत् १६०२ पर्यन्त सूरदास ने श्रीमद्भागवत के द्वादश-स्कंघ के श्रातिरिक्त वल्लभ-संप्रदाय की नित्य और वर्षोत्सव की सेवा के जिन पदों को गाया था, उन्हीं का यह सूचीपत्र श्रथवा सिद्धांतात्मक सार है। सृष्टि-रचना के लिये उसकी प्रारम्भिक 'विशिष्ट प्रतावना' और 'होरी-खेल की कल्पना' इस सिद्धान्तात्मक दृष्टि की पुष्टि करती है।
- (६) द्वादश-स्कन्धात्मक भागवत के सार-रूप से इस में प्रधानतः २४ श्रवतारों का वर्णन श्रीर नित्य एवं उत्सव की सेवाश्रों के पदों के सार-रूप से 'सरस-संवत्सर-लीला' की भावनाश्रों का वर्णन है। इस प्रकार 'सारावली' में 'कथावस्तु' को दो भागों में पृथक-पृथक बाँटना भी 'ताकौ सार सूर-सारावली' वाले कथन की पुष्टि करता है।

इस प्रकार 'सारावली' सूरदास की एक स्वतन्त्र सेद्धान्तिक रचना है।

^{&#}x27; 'सब्द छाप श्रीर वल्लभ संप्रदाय'' पृष्ट २६०

र सूर निर्णंय पुष्ठ १४२, १४३

श्राचार्य मुन्शीराम जी (सूर-सारावली) की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं, परन्तु डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने विस्तृत विवेचन में इस प्रन्थ को अप्रामाणिक माना है और अन्त में लिखा है।

T,

āT

प फ

IJ

'उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्प-स्वरूप यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना के दृष्टिकोण के विचार से सूर सारावली सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती है। तथाकथित आत्मकथन और कवि-छापों से भी यही संकेत मिलता है।

डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने निष्कर्प के विषय में अनेक युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं।

वास्तव में सूर-सारावली सूरदास जी की ही रचना है। इसके नाम के कारण ही कुछ आलोचकों को यह आन्त धारणा हो गई है कि यह सूरसागर की भूमिका अथवा सारांश है। यदि सूद्रमता से अनुशितन किया जाय तो यह प्रतीत होगा कि भागवत की कथा का निर्वाह सूरसागर की अपेचा सूर-सारावली में अधिक सावधानी के साथ हुआ है। सूरसागर के तो बहुत से प्रसंगों का समावेश भी इस प्रध्य में नहीं है। भावात्मकता न होने के कारण सुरसारावली की शैली में सूरसागर की शैली से विभिन्नता आगई है: सूरसागर को निर्वावतः द्वादश स्कन्धात्मक स्वरूप को अधार पर रचित माना गया है और जिस प्रकार पुरुषोत्तम सहस्रनाम को भागवत-सार-समुच्चय कहा गया है, उसी प्रकार सूर-सारावली को सूरसागर-सार समुच्चय कहा जा सकता है। सूर-निर्णय के लेखकों ने इस पच पर विचार करते हुए अपना तर्क संगत मत दिया है।

सारावली के विषय से ही यह स्पष्ट है कि यह प्रन्थ होली-गान के रूप में लिखा गया है। इसमें न तो कहीं सूरसागर का ही उल्लेख है और न ही किसी प्रन्थ के सारांश होने का संकेत है। यह तो एक स्वतंत्र रचना है और इस प्रकार की रचनाओं की भक्त-कियों में पिरिपाटी भी रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचिरत-मानसेतर रचनाओं को यदि उनके 'मानस' के साथ रखकर सार अथवा सारांश खोजने की मनोवृत्ति के चश्मे से देखा जाय तो उनमें से अनेक कृतियाँ 'मानस' के साररूप में दीख पड़ेंगी। कहने की आव-

[े] सूरदास ढा० ब्रजेश्वर वर्मा पृष्ठ १०४

श्यकता नहीं कि आलोचक की ऐसी दृष्टि से साहित्य जगत् में अराजकता की सृष्टि ही हो सकती है और अनेक कवि-कृतियाँ अप्रामाणिक सिद्ध हो जायंगी। हम सूरसारावली की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में आचार्य मुन्शीराम शर्मा के मत से सहमत हैं और उसे उन्हीं के शब्दों में उद्धृत करते हैं:—

'श्वतः हमारी समभ में 'सारावली' एक 'वृहद्-होली' नाम का गीत है, जिसकी टेक है ''खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित यह बात।'' इसी एक गीत की १००७ कड़ियाँ हैं, जो सारावली के छन्दों के रूप में प्रकट की गई हैं।''

यदि हम सूर सारावली को सूरसागर की भूमिका या अनुक्रम णिका मानें तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह सुरसागर के पश्चात लिखी गई होगी। जो हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। वास्तविक बात तो यह है कि 'सूर-सारावली' सिद्धान्त रूप में लिखा हुआ पृथक शैली में एक पृथक प्रन्थ है। सुरसागर की अनुक्रमणिका मानने का भ्रम 'एक लच्च-पद-बन्द' वाले पद से भी हो जाता है किन्तु एक लच्च पद-बन्द से एक अथवा सवा लाख पदों की कल्पना भी निराधार ही प्रतीत होती है। श्री प्रमुद्धाल 'मीतल' ने अपने अष्ट-आप-परिचय में एक लच्च का अर्थ एक लाख न करके एक लच्च भगवान अर्थात् लच्च-आश्रम-स्वरूप श्रीकृष्ण किया है। भीतल जी के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि इस पद के पूर्वीपरसम्बन्ध से लच्च शान्द संख्या वाचक ही प्रतीत होता है, अतएव हमारी समभ में इस पद का निर्वाह दो प्रकार से हो सकता है:—

१—'लच्च-पर्-बन्द' में लच् शब्द तो संख्या-वाचक ही है परन्तु 'बन्द' शब्द प्रत्येक पंक्ति का सूचक है। इस प्रकार एक लाख पक्तियाँ दस सहस्र पदों से भी कम में आ सकती हैं और ६७ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अवश्य इतने पदों की रचना करली होगी अथवा कवि की भावि-पर्-निर्माण-योजना का भी यह सूचक हो सकता है।

२—यह पद भी इस भ्रान्ति का कारण है कि सूर-सारावली प्रन्थ सूरसागर का सारांश है। सम्भव है कि यह प्रचिप्त हो ब्रोर बाद में ही किसी ने जोड़ दिया हो। सूर-सारावली के विषय-वर्णन,

[े] सुर-सौरभ पृष्ठ १८८ -

र श्रष्ट-छाप-परिचय (प्रभुद्याल मीतल) पृष्ट १४३

में

याँ

से

ы

हो

जो

का

char the

क त-

ा न

ज्यह प

ही

₹

शैली, भाव और कवि-छापों को दंखकर निश्चय सा हो जाता है कि इसके रचियता हमारे अष्टछापी कवि 'सूरदास' ही हैं। कथा के वैषम्य, शैली की विभिन्नता, और विषयान्तरता को देखकर अन्य कवि की कल्पना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती। श्रीमद् भागवत में सुव्टि-क्रम कई प्रकार से बताया गया है। स्थान-स्थान पर विषया-न्तरता भी दृष्टिगोचर होती है। यों तो यदि हम सूरसागर के प्रामाणिक पदों को ही तर्क-पूर्ण आलोचना की कसौटी पर कसने लगें तो पत्त और विपत्त में बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है। अतएव सर-सारावली को सूर-रचित ही मानना न्याय-संगत होगा। सूरदास के पदों की रचना का कम तो उनके जीवन के अन्तिम चाणों तक चलता रहा। संभव है कि ६७ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जितने पदों की रचना की हो, उनके साररूप में सूर-सारावली की रचना हुई हो। कुछ आलोच्क सूरसागर के अन्त में युगल-उपासना के पदों को देखकर कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने युगल रूप की उपासना का विशेष प्रचार नहीं किया था, इसलिए यह प्रनथ सूर-कृत नहीं हो सकता किन्तु यह युक्ति भी असङ्गत है क्योंकि प्रथम तो यह कहना ही अयुक्त है कि वल्लभाचार्य जी युगल-मूर्ति के उपासक नहीं थे। दूसरे यदि इस युक्ति को स्वीकार कर भी लिया जाय तो सर-सारावली की रचना तो उनकी (आचार्य वल्लभ की) मृत्यु से लगभग १४ वर्ष पश्चात् हुई थी, जब कि पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा के मण्डान की पूर्ण-प्रिक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। इसिलये सूर-सारावली की प्रामाणिकता में सन्देह के लिये कोई स्थान है ही नहीं। इसकी कोई हस्तलिखित प्रित अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है परन्तु बा० राधाकृष्णदास ने सूरसागर के प्रारम्भ में उसकी सबसे पहले छपवाया था। सूरसागर की विभिन्न प्रतियों के विष्य में हम आगे लिखेंगे। सारावली के दो पदों को काल परिमाण-सूचक मान कर उसके आधार पर आधुनिक श्रालोचकों ने ऋपनी कल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। वे दो पद ये हैं—

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन शिव-विधान-तप करेडँ बहुत विधि तऊ पार नहिं लीन्ह ॥ पद सं० १००२

तथा 🞨

सरस सम्वत्सर लीला गावै युगल-चरण चितलावै गर्भवास वन्दीखाने में 'सूर' बहुरि नहीं आवै ॥ पद सं० ११०७ श्राचार्य मुनशीराम शर्मा ने उक्त दोनों पदों का समन्वय कर सरसठ वर्ष की श्रायु में 'सूर' का संप्रदाय प्रवेश मानकर उस वर्ष के 'सरस संवत्सर' की कल्पना के श्राधार पर संवत् १४८१ माना है श्रीर उसी के हिसाब से उसमें से ६० जिकान कर सूर का जन्म सम्वत् १४१४ के लगभग माना है ॥

शर्मा जी की यह कल्पना साम्प्रदायिक-साहित्य के उल्लेखों तथा ऐतिहासिक विवरणों क प्रातकूल पड़ती है। अतः इसके मूल में कोरी कल्पना ही प्रतीत होती है। वास्तव में इन पदों का अपना विशेष महत्व है। एक ऋोर तो ये सूर की जन्म-तिथि के निश्चय करने में सहायक होते हैं और दूसरी ओर साम्प्रदायिक-विवेचन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। हम पहले कह आये हैं कि अब्ट-छाप की स्थापना गोस्वामी विद्वलनाथ जी द्वारा सम्वत् १६०२ में हुई थी। इसी वर्ष गोस्वामी जी ने सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली को व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप दिया था। श्री वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी के निधन के उपरान्त विद्वलनाथ जी ने व्रज-यात्रा प्रारम्भ की त्रौर सम्बत् १६०२ में उन्होंने श्रष्टछाप की नीवँ डाली। वार्ता-साहित्य से ज्ञात होता है कि सूरदास जी गोस्वामी विद्वलनाथ जी को श्रीकृष्ण का ही स्वरूप मानते थे त्रीर उनके प्रति ऐसी ही निष्ठा, भक्ति एवं श्रद्धा रखते थे। श्रपने श्रन्त समय में "भरोसो हढ़ इन चरणन केरो'' वाले पट में सूर ने गो० विहलनाथ जी के प्रति अपनी परम भक्ति को प्रकट किया है। हो सकता है कि ६७ वर्ष की अवस्था में सं० १६०२ में जो दर्शनवाली बात उन्होंने कही थी, वह भी गोस्वामी विद्वलनाथ जी के प्रति हो। इस बात की पुष्टि उनके सेवा फल-वाले ''सेवा की यह ऋद्भुत रीति, श्री विद्वलेश सों राखें प्रीति" वाले पद से भी हो जाती है।

'सरस सम्वत्सर' वाले पद से काल-निर्णायक किसी विशेष संवत्सर की कल्पना भी असङ्गत ही प्रतीत होती है। हम आगे वर्णन करेंगे कि किस प्रकार पुष्टि-मार्गीय सेवा-प्रणाली के अनुसार वर्षात्सवों का क्रम रखा गया है और तदनुकूल भावनाओं का समावेश किया गया है। रसिकेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण की नित्य-लीलाओं का बड़े

१-सुर सौरभ पृष्ठ ७२

विस्तार के साथ संप्रदाय में समावेश हुआ और यह सब कार्य श्री गोस्वामी विहलनाथ जी ने ही किया था। सेवा का यह अद्भुत प्रकार संवत् १६०२ से संप्रदाय में प्रचित्त हुआ और इसी सेवा-प्रणाली के आधार पर वर्ष भर की लीलाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए 'सरस सम्वत्सर' नामकरण किया गया। अतएव 'सरस सम्वत्सर' का अभिप्राय वर्ष भर की लीलाओं से है। संवत् १६०२ के पूर्व इस प्रकार की कोई सेवा-प्रणाली प्रचित्त नहीं थी। इस सेवा का क्रम जन्माष्ट्रमी से प्रारम्भ होता है, इसिलये सूर ने भी जन्माष्ट्रमी से ही वर्णन प्रारंभ किया है। सूर सारावली के वर्णन में वर्णत्सव की सभी भावनाओं का क्रम लिवत किया जा सकता है। अतः हम सूर-निर्णय के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि—'सरसठ वरस प्रवीन' और 'सरस-संवत्सर लीला' दोनों कथन ऐतिह्य दृष्टि से एक दूसरे के सापेच हैं और सरस-संवत्सर लीला वाले कथन को स्पष्ट करने से सरसठ बरस प्रवीन वाला पद अपने आप स्पष्ट हो जाता है।

साहित्य-लहरी

कर

के

भौर

वत्

खों

में

ना

धय

की

-Sa

हुई

थत

ाथ

की ती-

को

डा.

इन

नी

था

मी

त्त-ले

ष

न

ग

यह प्रन्थ सुरदास जी के उन पढ़ों का संप्रह है, जिनको हिटकूट कहा जाता है और जो रस, अलङ्कार और नायिका-भेद वाली रचना- शैली से संबद्ध है। इसमें ११८ पद हैं। पद-संख्या १०६-११८ में विशेष प्रकार के ऐतिहासिक संकेत हैं। इस प्रन्थ की कोई प्राचीन हस्तिलिखित प्रति तो नहीं मिलती, किन्तु नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोर्ट में सूरदास जी के दृष्टिकूट 'सटीक' तथा 'सूरशतक' नाम की रचनाओं का उल्लेख है। इस प्रन्थ की दो टीकाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 'नवल किशोर' प्रेस, लखनऊ से 'सरदार' किन की टीका दो भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं जिसके प्रथम भाग में ११८ तथा दूसरे में ६३ पद हैं। इस प्रथ का नाम 'श्री सूरदास के दृष्टिकूट सटीक' है और इसके अन्त में लिखा है ''इति श्री सुकिन सरदार इता साहित्य-लहरी समाप्ता।'' इस प्रन्थ की दूसरी टीका 'खङ्क बिलास' प्रेस, बाँकीपुर से प्रकाशित हुई, जिसके संग्रह कर्त्ता भारते-दु हरिश्चन्द्र तथा प्रकाशक श्री बाबू रामदीनसिंह हैं। इन दोनों ही टीकाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सरदार किन से पहले भी 'दृष्टिकूट पदों'

[े]श्री सूरदास के दृष्टिकूट 'सटीक' नवल किशोर प्रेस सं० १६०४ वि० सू० सा०-६

पर कोई टीका थी, सरदार कवि ने अपनी खोर से भी कुछ नवीन श्चर्य किये तथा साथ ही साथ कुछ दृष्टिकूट पदों को भी बढ़ाया है। श्रब विचारणीय प्रश्न यह है कि 'साहित्य-लहरी' एक स्वतन्त्र रचना है अथवा सूरसागर में आये हुए दृष्टिकूट पदों का संकलन मात्र ? श्रव तक सूरसागर की जितनी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें साहित्य-लहरी के कुछ परों को छोड़कर अन्य सभी पद नहीं मिलते। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सूरसागर में इस प्रकार के कुछ पद अवश्य हैं, जो साहित्य-लहरी के टिष्टि-कूट पदों से विषय और शैली का साम्य रखते हैं। सुकवि 'सरदार' की टीका से विदित होता है कि उन्होंने जिस टीका का आश्रय लिया था, उसमें पदों की संख्या कुछ कम थी और वे 'सूर के दृष्टि-कूट' पदों के नाम से प्रचलित थे। 'सुरदास' जी की सूरशतक नाम की कृति में भी प्रायः वे ही पद हैं, जो साहित्य-जहरी में संगृहीत हैं। 'विद्या विभाग, काँकरौली में 'सुर-शतक' की एक प्रति मौजूद है तथा नागरी प्रचारिसी सभा की खोज-रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख हुआ है। काँकरौली-विद्या-विभाग में सूरदास जी के दृष्टिकूट पदों की अपन्य दो टीकाएँ हैं। उन सब बातों से ऐसा कि सूरदास जी ने दृष्टिकूट-पदों की रचना प्रतीत होता है स्वतन्त्र रूप से ही की थी श्रीर सम्भवतः उनका संकलन उनके जीवन काल में ही हो गया था किन्तु इतना है कि साहित्य-लहरी का जो रूप इस समय है, उसमें कुछ पर प्रचिष्त अवश्य हैं। इस प्रन्थ के अधिकांश पदों में 'नायिका भेद' श्रलङ्कार त्रादि का विवेचन है, पहले १०४ पदों में तो उनके वर्ण्य-विषयों का भी उल्लेख है तथा आगे के पदों में कहीं स्पष्ट तथा कहीं श्रस्पष्ट रूप में काव्याङ्गों का विवेचन होते हुए भी भक्ति भावना का परमोत्कर्ष लिचत होता है। साहित्य-लहरी की प्रामाणिकता भी सूर के श्राधुनिक त्रालोचकों का प्रमुख त्रालोच्य-विषय रहा है त्रौर डा॰ ब्रजेश्वर वर्मा के अतिरिक्त सभी ने इसे 'सुरदास जी' की प्रामाणिक रचना ठहराया है। इस विषय पर विचार करते हुए डा० दीनदयालु गुप्त लिखते हैं--

"साहित्य-लहरी सूर्दास के दृष्टिकूट पदों का प्रंथ है, जिसका संकलन सूर के ही जीवन-काल में हो गया था। इसकी रचना के बाद भी 'सूर' ने 'सूरसागर' में दृष्टिकूट पद लिखे और उनको छाँट कर लोगों ने बाद को मूल साहित्य-लहरी में मिला दिया। यह प्रन्थ यद्यपि सूरसागर का श्रंश कहा जा सकता है फिर भी एक स्वतन्त्र प्रनथ है, जो अपनी निजी विशेषतायें रखता है'।"

ੀਜ਼

है।

ना

र ? त्य-

हाँ,

श्य

का

कि

ुख,

थे।

जो

क' में

के

सा

ना

तन श्य

पद

~~ر~~ ا

ş-

हीं

का

के

To

क

लु

ना

के

थ

डा० गुप्त ने ११⊂वें पद को प्रित्तप्त माना है श्रौर यहाँ तक कहा है कि सम्भवतः १०६वें पद के श्रनन्तर सभी पदों का समावेश साहित्य-लहरी में बाद को हुश्रा है।

श्राचार्य मुन्शीराम शर्मा 'सोम' ने साहित्य-लहरी को समप्रतः प्रामाणिक मानकर ११-वें पद के आधार पर अनेक कल्पनाएँ कर डाली हैं, जिनका उल्लेख हम पहले अध्याय में कर आये हैं। वास्तव में अब साहित्य लहरी के ११ न वें पद की अप्रामाणिकता सर्वविद्ति हो चुकी है, अतः उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए युत्तियों का उद्धरण करना पुनक्ति अथवा पिष्टपेपण होगा। हाँ, पद सं० १०६ अवश्य ही विचारणीय है, जो इस प्रकार है—

मुनि पुनि रसन के रस लेख।
दसन गौरीनन्द का लिखि सुबल संवत् पेख।।
नन्द-नन्दन मास छै ते हीन तृतिया वार।
नन्द-नन्दन जनम ते हैं बान सुख-आगार॥
तृतीय ऋच सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन।
नन्द-नन्दन-दास-हित साहित्य लहरी कीन॥

इस पर में साहित्य-लहरी के रचना-काल की श्रोर सङ्कित किया गया है। इसमें दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: १—रचना काल १—नन्द-नन्दास-हित। इन दोनों ही बातों के विषय में विद्वानों में मत-भेद है। रसन का श्र्य श्राचार्य मुंशीराम शर्मा ने रसना के व्यापारों के श्राधार पर दो मानकर साहित्य-लहरी का रचना-काल सं० १६२७ माना है किन्तु श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'पुनि' के स्थान पर सुनि (शून्य) पाठ मानकर सं० १६०७ निर्धारित किया है। कुछ श्राचार्यों ने 'रसन' का श्र्य 'एक' (१) मानकर सं० १६१७ की कल्पना की है। डा० अजेश्वर वर्मा ने लिखा है, "इस पद से एक श्रीर संख्या निकाली जा सकती है, यथा—मुनि = ७ पुनि (पुनः) मुनि = ७, रसन के रस = ६ दशन गौरी नन्दन को = १ = १६७७", इस की पुष्टि में वे श्रागे लिखते हैं—

[े] श्रष्ट छाप श्रीर वल्तम संप्रदाय भाग १ पृष्ठ २६४

"यदि 'सुरदास' के समय से इसे मिलाने का आप्रह न हो तो यह संख्या अर्थ-सुकरता के अधिक निकट है क्योंकि इसमें न तो 'एनि' को छोड़ा गया है और न 'रसन के रस' को खिण्डत किया गया है। ऐसा मानने से स्वतः साहित्य-लहरी 'सूर' की रचना नहीं ठहरती; परन्तु साहित्य-लहरी का रचना-काल सं० १६०७ जितना प्राचीन भी नहीं माना जा सकता।"

हमारी सम्मति में इसमें सम्वत् १६०७ का ही उल्लेख है क्योंकि 'सुनि' का हस्त लेख में 'पुनि' पढ़ा जाना असम्भव नहीं। 'रसन के रस लेख' में तो भ्रान्ति के लिये स्थान ही नहीं, स्पष्ट ही लेखक की रसन के रसना के रस जो ६ होते हैं, अभीष्ट हैं। यहाँ 'रसन' शब्द का प्रयोग कान्य के ६ रसों की न्यायृत्ति के प्रयोजन से ही किया गयां है। इस प्रकार साहित्य-लहरी का रचना-काल इस पद के द्वारा सम्वत् १६०७ ही चोतित होता है। नन्द-नन्दनदास के भी दो अर्थ किये गये हैं - नन्द्नदास-नन्दन अर्थात् कृष्णदास अथवा स्वयं नन्द्-दास । यहाँ 'नन्द्दास' अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होता है । 'कृष्णदास' की कल्पना करने वालों ने भी सामान्यतः कृष्ण-भक्त तथा नन्ददास के पुत्र कृष्णदास को ही स्वीकार किया है तथा इस मान्यता की पुष्टि आख्यायिका और वार्ता से की है। जब 'नन्ददास' जी वल्लभः सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए, तब सूरदास जी ने उन्हें नन्द नन्दनदास कहा था। 'भाव-प्रकाश' वाली वार्ता का आश्रय लेकर श्री द्वारिका-दास 'परीख' तथा प्रभुद्याल मीतल ने यह भी सिद्ध किया है कि जब नन्ददास ने 'पुष्टि-मार्ग' में प्रवेश किया तब सर्वप्रथम वे 'सूरदास' की संगति में ६ मास तक चन्द्र-सरोवर पर रहे थे और वह संवत् १६०७ के लगभग ही ठहरता है ! 'नन्ददास' ने स्वयं भी इस प्रकार के काव्याङ्गों का विवेचन करने वाले प्रंथों की रचना की थी। वास्तव में हिन्दी-साहित्य में रीति काव्य-प्रवाह के मूल स्रोत को प्रवृत्त करने वाले सर्वप्रथम किव ये ही हैं क्योंकि कुपाराम की हित-तरिङ्गिणी का रचना-काल संदिग्ध है। सूर की रचना (साहित्य-लहरी) के आधार पर उनकी भक्तिभावना को शृङ्गार की कर्म से लाञ्छित और दूषित भी अनेक आलोचकों ने ठहराया है। केवल इस प्रन्थ में ही नहीं, 'सूरसागर' में भी शृङ्गार के उन्मुक्त वर्णनों के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं किन्तु इस आधार पर भक्त शिरोर्माण महाकवि सूरदास की

१ - 'सूरसागर' डा० ब्रजेश्वर वर्मा एष्ट १२१

रचना में भौतिक वासना का आरोप उनके पित्र-हृदय में छिद्रान्वेषण की चेष्टा करना ही कहा जायणा क्योंकि अपनी पित्र भावना के बल पर सांसारिकता के धरातल से बहुत ऊँचे उठे हुए 'सुर' ने अपने आराध्य की अनेक प्रणय-पूर्ण लीलाओं के मधुर-गान का जो स्वर उठाया है, उसमें सरसता है किन्तु कर्दम नहीं, विह्वलता है किन्तु वासना नहीं, सौन्दर्य रस-पान की आकुल पिपासा है किन्तु एँद्रियिक लोलुपता नहीं। वाष्प की तरलता है किन्तु हृद्ता के साथ, मुस्कान की मादकता है किन्तु चेतनता के साथ, अनुभूतियों की चपलता है किन्तु स्थिरता के साथ। कहाँ तक कहें, लौकिकता है परन्तु ध्रलौकिकता के साथ है। यह भी एक तथ्य है कि पुष्टि-सम्प्रदाय की भक्ति-भावना पर चैतन्य-सम्प्रदाय का भी पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है अतः इस सम्प्रदाय के भ में ने भक्ति को रस मानकर अनेक प्रकार से नायक-नायिकाओं का वर्णन किया है। इस विवेचन से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं:

१—यह पद सूर-रचित न हो किन्तु बाद में किसी ने उनके 'दृष्टि-कूट' पदों में जोड़ दिया हो क्योंकि इस प्रकार की पद-प्रचेप-प्रणाली सरदार किव की टीका से भी सिद्ध होती है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस पद के परचात आये हुए साहित्य-लहरी के पद तो अवश्य ही बाद के जुड़े हुए हैं। इस पद को प्रचित्र मानने के पच में यह युक्ति भी प्रस्तुत की जा सकती है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में कहीं भी काल-संकेत नहीं किया है, केवल सूर-सारावली में ६७ वर्ष आयु का उल्लेख अवश्य है। इसलिए अन्य युक्तियुक्त प्रमाणों के अभाव में हम इस पद को सूर-कृत मानने के लोभ को संवरण नहीं कर सकते।

२—यह पद सूर कृत है और उन्होंने 'नन्ददास' के लिये ही इन दृष्टि-कूट पदों की रचना की। जिनका उद्देश्य उनकी उद्दाम-वासना को श्री कृष्णार्पण कराना था। एक तीसरी कल्पना यह भी की जा सकती है कि सूरदास के दृष्टिटकूट पदों की व्याख्या किसी विद्वान् ने 'साहित्य-लहरी' के नाम से भक्तों के हित के हेतु बाद में ही की हो किन्तु इस कल्पना को स्वीकार करने पर इस पद द्वारा प्रतिपादित समय की व्याख्या का स्वरूप बदलना पड़ेगा।

स्रसागर--

तो

नि

है।

तीः

भी

ांकि

न के

को

हर

त्या

ारा

प्रथ -द-

सं'

के

ह्ट

भ-

ास

नान

नब

स'

वत्

गर

तव

रने

का

ार

रेत

ी, ध

की

सूरसागर सूरदास जी की महत्वपूर्ण प्रामाणिक रचना है। बहुत संभव है कि सूर के जीवन-काल में ही उसका किसी न किसी रूप में संकलन हो गया हो। हम पहले लिख चुके हैं कि गोकुलनाथ जी कृत सूरतास की वार्ता में इस बात का संकेत है कि सूर ने सहस्राविध पहों की रचना की, जिनका सागर सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ। हरिराय जी ने अपने 'भाव प्रकाश' में इसकी पुष्टि की है कि इस प्रन्थ में ज्ञान-वैराग्य के पृथक्-पृथक् भक्ति-भेद, अनेक भगवद् अवतार और उन सब की लीला का वर्णन है। 'सुरदास जी की वार्ता' प्रसंग ४ में यह भी उल्लेख है कि अकबर बादशाह ने सुरदास के पदों का संकलन कराया था। इस प्रकार वार्ता-साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'सुरदास' जी के कीर्तन-पदों का संग्रह उनके समय में ही हो चुका था परन्तु उनके समय की कोई प्रति अब उपलब्ध नहीं है। सुरसागर की अनेक प्रतियाँ हमारे देखने में आई हैं। मथुरा-निवासी पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने पोदार-अभिनन्दन-प्रन्थ में अपने एक लेख में सुरसागर की प्रतियाँ का विवरण दिया है, जिसे हम नीचे उद्धत करते हैं—

हस्तलिखित

जिन प्रतियों के स्थान का कोई पता नहीं चलता— १—सुरसागर सं० १७३४ की प्रति।

२--सुरसागर सं० १८१६ की प्रति।

जिन प्रतियों का उल्लेख बाबू राधाकृष्णदास ने किया है, वे ये हैं—

१—सुरसागर (प्रथम-स्कंध से नवम स्कन्ध तक) प्रा० स्था० एक विलास प्रेस, पटना।

२—सरसागर (दशम-स्कन्ध पूर्वार्द्ध) भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र पुस्तकालय, काशी ।

३—सूरसागर (दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध से द्वादश स्कन्ध तक) काशी राज्य—रामनगर की प्रति।

मिश्रवन्धुत्रों द्वारा उल्लिखित।

१--स्रसागर (पद संख्या १२ हजार) खत्री मुहल्ला लखनऊ, श्रहमदाबाद (गुजरात)

२—सूरसागर (संप्रहात्मक) प्रा० पं० केशवराम काशीराम शास्त्री, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, भद्रकाली।

ऋलीगढ़ (याज्ञिक पुस्तकालय)—

[े] खोज रिपोर्ट सन् १६०६ :

कृत पदी राय

राय में श्रीर

लन जा

ही

सी एक

ı

वे

ाक दू

)

Б, .

१—सूरसागर प्रथम स्कन्ध नं० २६७/२६

२--सूरसागर (संपूर्ण्) नं० २६६/४४ सं० १८४४ की प्रति ।

३—सूरसागर (अपूर्ण) नं० ३७४/२६।

४—सुरसागर (त्रपूर्ण) नं० ४०१/२६ सं० १६०० की प्रति

४-सूर तागर (अपूर्ण) नं० ४०२/२६ सं० १६०० की प्रति

६--सूर-सागर (दशम अपूर्ण) नं० =१३। २६।

उज्जैन (मध्य भारत)—

१—सूरसागर; प्रा० —त्रोरियन्टल मनस्कृष्ट लायत्रे री, उउजैन । उदयपुर (मेवाड़) सरस्वती भण्डार—

१--सूरसागर (सम्पूर्ण संप्रहात्मक) सं० १६६७ की प्रति ।

२-सूर-सागर (सम्पूर्ण संप्रहात्मक) सं० १७६३ की प्रति ।

३-सुरसागर (सम्पूर्ण संवहात्मक)

श्रन्य---

१-सूर पदावली (संचिप्त) सं० १७६० की प्रति।

२—सूर सारावली (संचिप्त) अन्तिम पद "अज ते पावस पै न गई।"

कलकत्ता---

१ -- 'पूर्णचन्द नाहर'

सूरसागर (पूर्ण द्वादश स्वन्धात्मक)

२ - हनुमान प्रसाद पोद्दार- 'फर्म ताराचन्द घनश्यामदास'' सूरसागर (पूर्ण द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १८६६ की प्रति ।

काँकरौली व (मेवाड़) 'सरस्वती भण्डार'—

१ - सूरसागर (पूर्ण-संप्रहात्मक) बंध सं० १

२—सरसागर (पूर्ण संप्रहात्मक) बंध सं० ७ पुस्तक सं० ४

३-स्रसागर (पूर्ण-संब्रहात्मक) बंध सं०२ ! ४६ पुस्तक सं०४

४ - सूरसागर (पूर्ण संवहात्मक) वंव सं० ४० पुस्तक सं० ४

४—सूरसागर (पूर्ण संप्रहात्मक) बंध सं० ६६ पुस्तक सं० १

'६—सूरसागर (पूर्ण संप्रहात्मक) वंध सं० ५१ पुस्तक सं० ४ ७—सूरसागर (पूर्ण संप्रहात्मक) सं० १६१२ की प्रति

[े] ये पुस्तकें श्रव नागरी प्रचारिखी सभा काशी में श्रा गई हैं।

[े] यहाँ ब्रज-भाषा-साहित्य की हत्त्व जिल्लित पुस्तकों का वहा भारी भीर सुन्दर संग्रह है।

प-सूरसागर (दशम स्कन्ध) बंध सं० ४६ पुस्तक सं० ४ ६-सूरसागर के पद (स्फुट) बंध सं० १०४ पुस्तक सं० ३ १०-सूरदास के पद (स्फुट) बंध सं० २४ पुस्तक सं० ४ कामवन (भरतपुर) ''देवकीनन्दनाचार्य-पुस्तकालय''

सूरसागर (पूर्ण संप्रहात्मक)

काला काँकर (अवध) राज्य-पुस्तकालय -

सुरसागर (पूर्ण द्वादश स्कन्धात्मक) सं० १८८६ की प्रति । काशी "नागरी प्रचारिए। सभा"-

१ - 'सूरसागर' (पूर्ण-द्वादश-स्कन्धात्मक) सं०१८८० की प्रति।

२—'सूरसागर' (पूर्ण द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १६०६ की प्रति सुवा साहिब वाली।

३--सूर-सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १६१६ की प्रति।

४--सुर-सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक)

४—सूर सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक) बा० श्याम सुन्दर दास वाली प्रति।

अन्य--

१-शाह केशवदास 'रईस, काशी-

सूर-सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १७४३ की प्रति।

3

8

२—जानीमल 'खजाञ्ची' काशी व

३—'रायकृष्णदास' काशी—

सूरसागर (पूर्ण द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १६२६ की प्रति ४--गोकुलदास 'रईस'

सूर-सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक)

४--पं० रघुनाथ राम, गायघाट काशी, 3 सूर सागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक)

े कामवन के देवकी नन्दन पुस्तकालय में - श्री सूरकृत 'गोवर्धन लीला' 'तथा प्रान-प्यारी (स्याम सगाई) भी है।

 बा० राधा-कृष्णदास ने स्वसम्पादित तथा 'वॅकटेश्वर प्रेस' बम्बई से मुद्रित सूर सागर की भूमिका में इसका नाम जानीमल खानचन्द लिखा है। दे॰ वेंकटेरवर प्रेस की प्रति सम्वत् १६४३ का संस्करण

ै सन्यद्द प्रति बहुत सुन्दर तथा शुद्ध-पाठ-युक्त है, समान अपना 'सूर सागर' सम्पादित कराते समय इसका प्रयोग महीं किया है।

६—ला॰ रामरत्न 'छागरा' सगरा वाला, २४/२ लकड़ गली,काशी सुरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक)

७—काशीराज-राज्य-पुस्तकालय, 'सरस्वृती भएडार', रामनगर

सुरसागर (पूर्ण, दो खएडों में, द्वादश स्कन्धात्मक)

किशनगढ़ (राजपूताना), राज्यपुस्तकालय, 'सरस्वती-भएडार' सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक)

कुचामन (राजपूताना) राज्य-पुस्तक-भएडार -

सूरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक सं० १६७४ की प्रति

कोटा (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय 'सरस्वती-भएडार' १—सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १६७० की प्रति

२-सूरसागर (पूर्ण-संप्रहात्मक)

खोज-रिपोर्ट (रिसर्च) के अनुसार

१— लोज रिपोर्ट सन् १६०१-४ तथा ६, (उत्तर प्रदेश द्वारा

१- 'सूरसागर' सं० १७६२ की प्रति।

२—'सूरसागर' सं० १८४३ की प्रति।

३-- 'सूरसागर' सं० १-६६ की प्रति।

४—'सूरसागर' सं० १८७३ की प्रति।

२--स्रोज-रिपोर्ट सन् १६०६-१० तथा ११ पृष्ठ ७-८ सुरसागर

३—स्रोज-रिपोर्ट सन् १६०२—

रित

ते ।

द्र

ì I

Π

से

1

'सूरदास के पद' (स्फुट)

४ - खोज-रिपोर्ट सन् १६०६-७-८

'सूरसागर' (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १६६७ की प्रति

१ — खोज-रिपोर्ट के श्रनुसार इन स्रसागरों का ठीक-ठीक पता प्राप्त न होने से सम्पादन में किसी ने इनका उपयोग नहीं किया है। इन खोज-रिपोर्टी में-पद-संग्रह (खोज रिपोर्ट सन् १६०२ तथा १६०६) श्री बरुलभाचार्य जो के 'उत्सव-पद' (खो० रि० सन् १६०२), 'कीर्तन-पद' (खो० रि० सन् १६०६) तथा इसी प्रकार 'ख्याल-टप्पा' (खो० रि० सन् १६०२) श्रादि संग्रह- ग्रन्थों में सूर के बहुत से पद संगृहीत हैं। सू० सा०—१० छतरपुर (बुन्देलखण्ड)—राज्य-पुस्तकालय सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक)

जयपुर (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय सूरसागर । (पूर्ण, दो खण्डों में, संप्रहात्मक) सं० १८४४ की प्रति

अन्य-स्थान —गिरधारी जी का मन्दिर, जयपुर, सुरसागर (संब्रहात्मक)

जामनगर¹ (सौराष्ट्र), "बड़ी हवेली'' (मन्दिर) सूरसागर (संप्रहात्मक)

जूनागढ़ (सौराष्ट्र), 'बड़ी हवेली'' (मन्दिर) सूरसागर (संप्रहात्मक)

जौनपुर (उत्तरभ्रदेश) पं० गर्गोशविहारी मिश्र (मिश्रवन्धु) के पास लखनऊ—

सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) सं० १८४४ की प्रति।

भालरा-पाटन (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय-

१—सूरसागर् (पूर्ण संप्रहात्मक) सं० १६७८ की प्रति ।

२—'सूरजी के पद? (स्फुट संप्रह)ः

दरियाबाद (लखनऊ) रायराजेश्वर बली सिंह-पुस्तकालय— सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक), सं० १८८२ की १ ति, लिपि 'फारसी'।

दतिया (बुन्देललण्ड) राज्य-पुस्तकालय-

१-सरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १८०६ की रति

२-सूरसागर (पूर्ण, संव्रहात्मक)

दिल्ली प्रो० नगेन्द्र द्वारा प्राप्त-

सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १८७७ की प्रति।

नाथ द्वारा (मेवाड़) 'सरस्वती भण्डार', 'श्रीनाथ जी का मन्दिर'-

1, २—जामनगर और जुनागढ़ (सौराष्ट्र) की इन हवेलियों में हिन्दी (ब्रज-भाषा) साहित्य का बहुत कुछ भागडार है, जो दर्शनीय है।

3 'नाथ द्वारा' के 'सरस्वती-भगडार' में हिन्दी (ब्रज-भाषा) साहित्य के अतुल भांडार है, जो अभी तक देखने में नहीं आया है। यहाँ के पुरा अध्यक्ष स्व॰ श्री रामनाथ जी देविष द्वारा सुरसागर की एक ही प्रति के उरसेख आया है। वैसे यहाँ सुरसागर की बहुत सी प्रतियाँ हैं।

सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १६४८ की प्रति पुवायाँ (शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश) पं० 'लालमणि पुस्तकालय' 'सूरदास' (पूर्ण, तीन खरुडों में, द्वादशस्कन्धात्मक)

पूना – दक्खिन कालेज पुस्तकालय – सूर-पदावली (स्फुट)

प्रयाग-

YY.

गस

ते ।

ति,

ते न्दी

T #

पुराने

ते ग

१- म्यूनिसिपल म्यूजियम (त्रजायबघर)-

१ — सूरसागर (केवल दान के पद) वं० सं०२१८, पु० सं०६४।

२-सूरसागर (रास के पद) वं० सं० २१६, पु० सं० ७४ (१)।

३—सूरसागर (ऋपूर्ण, पर-संख्या २०११) वं० सं० २१६, पुर सं० ५८।

४—सूरसागर (ऋपूर्ण, पद संख्या २४१६) बं० सं० २१३, पु० सं० १७, सं० १७४३ की प्रति ।

५ - सूरदास के पद (छोटा संप्रह) बं० सं २०८ पु० सं० ४।

६ - सुर पदावली (खंडित प्रति) बं० सं० २१७, पु० सं० १३३।

७-सूरदास-भजनावली (नई प्रति) बं ॰ सं ० १८६, पु० सं० ३४।

प्त-सुर-तुलसी भजनावली (संप्रह) बं० सं० २१६, पु० सं० २०१।

२—बिहारी जी का मन्दिर (निम्बार्क-पुस्तकालय) महाजनी टोला — सूरसागर (संप्रहात्मक, खिण्डत प्रति)

३ - हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

१—सुरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) बं॰ सं॰ २१६, पु॰ सं॰ ४७, सं॰ १८० की प्रति ।

२—सूरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक) बं० सं० २१६, पु० सं० ३. सं० १८३६ की प्रति।

३ - सूरसागर के पद (संप्रह) बं० सं० १४६, पु० सं० २०५।

४-सूरदास के (पद संप्रह, फारसी लिपि) पु० सं० ८६१।

४-सूरदास के भजन (संप्रह, लिपि फारसी) पु॰ सं॰ ५४४।

बम्बई वेंकटेश्वर प्रेस सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) बाव राधाकृष्णदास, काशी की प्रति—यत्र-तत्र उन्हीं के द्वारा संशोधित।

वरौली (भरतपुर स्टेट) पो॰ पहाड़ी, ठा॰ रामप्रसादसिंह

सूरसागर (पुस्तक-नाम 'भागवत सूरदास कृत', पूर्ण, संप्रहा-त्मक) सं० १७६८ की प्रति ।

बाजपेयी का पुरवा (बहरायच) पो० सिसिया, पं० शिवनारायण बाजपेयी—

सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक) सं० १८६६ की प्रति । बिजावर (बुन्देलखण्ड) स्टेट - राज्य पुस्तकालय सुरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सम्वत् १८७३

वीकानेर (राजपूताना) अनूप-संस्कृत लायत्रे री

१ - सूरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक) सम्वत् १६८१ की प्रति, बुर-हानपुर, दक्षिण वाली।

२—सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सम्वत् १६६५ की प्रति, पे॰ बेली जी की लिखी।

३ — सुरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक) सं० १६६ म की प्रति, मथुरा, (केशवदेव जी का मन्दिर मल्लपुरा) के वैद्य विष्णु भट्ट की लिखी।

४-सुरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सम्वत् १७७३ की लिखी।

४ - सुरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक)

६-सुरसागरं (पूर्ण, संप्रहात्मक)

७ -सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक)

५--सूरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक)

६--सूरसागर (खंडित, संप्रहात्मक)

१०--सूरसागर (लंडित, संप्रहात्मक) सूर-छत्तीसी (छोटा संप्रह)

सूर पच्चीसी (छोटा संप्रह) बूँदी (राजपूताना) राज्य पुस्तकालय, सरस्वती-भण्डार सूरसागर री पोथी (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं०१६८१ की प्रति

बेसवा (श्रलीगढ़) ठा० मतंगध्वज प्रसादसिंह का पुस्तकालय

१—सूरसागर (प्रथम स्कन्ध से नवम स्कन्ध तक) सं० १८७६ की प्रति

२—सूरसागर (दशम स्कन्ध से द्वादश स्कन्ध पर्यन्त) सं⁰

भरतपुर स्टेट - राज्य पिन्तक लायने री १- सूरसागर (पूर्ण, संवहात्मक) हा-

यग

२—सूरपच्चीसी (छोटा सा संग्रह) भिनगा स्टेट (बहरायच) राज्य पुस्तकालय सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) पद संख्या २१२४।

मथुरा— १ - पं० नटवरलाल चतुर्वेदी, शीतला पाइसा, नई कोतवाली के पास—

१—सूरसागर (पुस्तक नाम भागवत, सूरदास-कृत) पूर्ण, संप्रहात्मक, सं० १६८८ की प्रति तथा कुछ श्रंश सं० १७४४ का लिखा पृथक्।

२ - सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १७४० की प्रति।

२—पं॰ गोपालशंकर नागर —िबहारीपुरा (सेठ भीखचन्द की गली) सूरसागर (पूर्ण, संब्रहात्मक) सं० १०४८ की प्रति।

३ - जवाहरलाल चतुर्वेदी, कूआ वाली गली -

सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं० १६४४ की प्रति (यह प्रति सबसे प्राचीन है)।

महावन (मथुरा) बा० कृष्ण जीवनलाल वकील,

१ - सुरसागर (पुस्तक नाम 'भागवत-पद', पूर्ण, संब्रहात्मक) सं० १८१० की प्रति ।

२ - सूरसागर (खिएडत, स्कन्धात्मक, दशम स्कन्ध के ऋतिरिक्त, प्रथम स्कन्ध से द्वादश स्कन्ध पर्यन्त) सं०१८६७ की प्रति ।

३-सूर-पच्चीसी (स्फुट-पद)

मिर्जापुर (बहरायच) पो० बहरायच, विङ्कतदास महन्त — सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) सं०१६०४ की प्रति।

रीवाँ (बघेलखण्ड) राज्य-पुस्तकालय :— १— सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) सं०१७४० की प्रति ।

२ - सूरसागर (खरिडत प्रति)

रेवाड़ी (गुड़गाँवा) पं० रामस्वरूप शास्त्री, काव्यतीर्थ, संस्कृत-ऋध्यापक ऋहीर हाई स्कूल

?—सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक)

२-रास-लीला (सूरदास कृत)

ललनऊ १—ला० श्यामसुन्दरदास अप्रवाल, मसकगंज-

१ – सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) सं० १८६६ की प्रति २—पं० बद्रीनाथ भट्ट, बी० ए०, प्रो० लखनऊ यूनिवर्सिटी — १—सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक)

.

1

बुर-र्षः

ारा, भट्ट

७६

io

२—सूरसागर (खिण्डत प्रति, द्वादश स्कन्धात्मक)

श्रन्य:--

१-भ्रमर-गीत-सूरदास

२--रुक्मिणी-मङ्गल-सूरदास

३ - सुदामा-चरित - सुरदास

३—पं॰ श्यामविहारी मिश्र (मिश्रबन्धु) सूरसागर-सार (स्फुट परों का संग्रह)

लबेदपुर (बहरायच) बा० पद्मवक्ससिंह सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्ध)

शेरगढ़ (मथुरा) बा॰ गोकुलप्रसाद सक्सेना,

स्रसागर (पुस्तक नाम-'मूरदास के पद', पूर्ण संग्रहात्मक)। सं० १६८२ की प्रति।

स्वामीदयाल का पुरवा (बहराइच) पो० सिसिया, पं० स्वामीनार यण

१ - सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) सं० १८६६ की प्रति।

२-- भ्रमर-गीत, सूरदास, (संग्रह) सं० १८६१ की प्रति । अन्यत्र

भारत से बाहर श्रमरीका और यूरोप में भी 'सूरसागर' की प्रतियाँ मिलती हैं; जैसे, श्रमरीका हार्वर्ड-यूनिवर्सिटी-लायबेरी:— सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक)

पेरिस (फ्रांस) 'पेरिस लायब री"-

१--सूरसागर-किताब (लिपि-फारसी, स्कन्धात्मक) सं० १७६६ की प्रति।

लन्द्न "त्रिटिश-म्यूजियम"

१ सूरसागर (कापी) पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक, सं०१७८० की प्रति।

२—भँवर-गीत, (सूरदास) सं० १७६६ की प्रति, श्याम जूपाएडे

मुद्रित-प्रतियाँ

सुरसागर की मुद्रित प्रतियों के दो ही संस्करण—'नवलिक्शोर प्रेस', लखनऊ और 'वेंकटेश्वर प्रेस', वस्त्रई के कहे जाते हैं, मिलते भी ये ही हैं। कलकत्ता से भी एक खोटा सा संप्रह ''— सूर संगीतसार' नाम से प्रकाशित हुआ था। रागकलाह म में भी—जो तीन भागी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था-त्रजभाषा के अनेक पद-रचिताओं के पदों के साथ 'सूरदास जी' के भी अधिकाधिक पद छपे हैं परन्तु इन सब मुद्रित प्रतियों में 'नवलिकशोर' प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रतियाँ ही सबसे पुरानी हैं। नई खोज द्वारा सूर-सागर की इससे भी पुरानी कुछ प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है——आगरा—

- १ सूरसागर, प्र० मु०-मतवश्च ईजाद प्रेस (लीथो), सन् १८६७, तीसरी बार
  - २ सूरसागर, प्र० मु०-मतबश्च कृष्णलाल प्रेस, संब्रहात्मक (लीथो) सन १८८२

कलकत्ता--

,यग

ति।

उंदृह

50

एडे

गोर

भी

ार" वि

- १ सूर-संगीत-सार, प्र० न्त्ररुणोदय, मु० वंगवासी प्रेस, सन् १६०२, विनय तथा बाल-लीला से लेकर भ्रमर-गीत के पदों तक का संचिप्त संप्रह ।
- २—राग-कल्प-द्र म, भाग –१, २, ३, संप्र०—कृष्णानन्द् रागसार, सं० नगेन्द्रनाथ वसु, प्र० बंगीय-साहित्य-परिषद्, कलकत्ता, मु० विश्वकोष प्रेस, कलकत्ता सं० १६७१-७३

काशी —

- १- "सूरसागर-रत्न" (संप्रहात्मक पूर्ण, सं० रघुनाथ दास, मु० बनारस लाइट प्रेस, सन् १८६७ (लीथो)
- २--'सुरसागर'', सं० 'रत्नाकर', प्र० नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी मुद्रक--इण्डियन-प्रेस, बनारस शाखा, सं० १६३४, आठ खंडों में (अपूर्ण)

३ -सूरसागर अपरवाला, पूर्ण, दो लगडों में प्रवासागरी प्रचारिगी सभा, काशी मुव-हिन्दी टाइम टेबुल प्रेस,

जयपुर (राजपुताना)

सूरसागर, पूर्ण, संप्रहात्मक, प्र० मतब अ ईजाद प्रस (लीथो) सन् १८६४ ई०

दिल्ली—-सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक) प्र० मतबत्र इलाही प्रेस (लीथो) सन् १८६०

मथुरा – सूरसागर, (पूर्ण, संप्रहात्मक) प्रव मुदैज्ल-जल्स प्रेस (लीथो), सन् १८६० बम्बई—

- १—सुरसागर [(पूर्ण, बड़ा आकार, द्वादश स्कन्धात्मक), संव बाव राधाकुष्णदास, काशी, प्रव वेंकटेश्वर प्रेस संव १६४३।
- ३- सूरसागर (पूर्ण, ममोला त्राकार, द्वादश स्कन्धात्मक) प्रकाशक 'वेंकटेश्वर-प्रेस, संवत् १६६१।

तखनऊ ⁹—

- १-सूरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक), प्र० नवलिकशोर प्रेस, सन् १८६४, प्रथमबार (लीथो)
- २ सुरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक), संव् पंव कालीचरण, प्रका-शक नवलिकशोर प्रेस (टाइप में)
- ३—सुरसागर (ऊपर वाला ही), सं० पं० रामरत्न वाजपेयी, प्र० नवलिकशोर प्रेस, सं० १८७४ (टाइप में) तथा आठवी बार सं० १६०२ में।

इस तालिका में दो प्रकार की प्रतियों का उल्लेख है--? संप्रहा-त्मक तथा २--द्वादश स्कन्धात्मक । दोनों संकलनों में पद-क्रम का भेद है। संगृहीत प्रतियों में प्रायः सूर-सारावली नहीं दी गई है किन्तु 'नवलं किशोर' प्रेस, लखनऊ से 'राग-कल्पद्रुम' के आधार पर मुद्रित हुए सूरसागर की प्रति में सूर-सारावली भी है तथा इसके दो भाग हैं:-

१—नित्य-कीर्तन के पद, जिसमें भिन्न-भिन्न राग-रागनियों में प्रभु के कीर्तन के पद हैं।

२—लीला के पद। कीर्तन के पदों में सूरदास के पदों के साथ अन्य अब्देखापी किययों के पद भी मिले हुए हैं। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित सूरदास से पहले 'वेंकटेश्वर प्रेस' द्वारा मुद्रित द्वादश स्कन्धात्मक प्रति ही प्रमाणित मानी जाती थी। इस प्रति के प्रारम्भ में ही सूर-सारावली दी गई है, सूरसागर उसके पश्चात प्रारम्भ होता है। लखनऊ वाली प्रति में विनय के पद मथुरा-लीला तथा भ्रमर-गीत से पहले आते हैं तथा बम्बई वाली प्रति में सूर-

^{े &#}x27;नवलिकशार प्रेस', लालनऊ से प्रकाशित सभी स्रामार रागकल्प दुम नाम से प्रकाशित हुए हैं। स्रामार प्रथम श्रयोध्या के महाराज श्रीमान् सिंह जी उपनाम 'द्विजदेव' के तस्वावधान तथा मुनशी जमनाप्रसाद की देख-रेख में पं० कालीचरण द्वारा संशोधित होकर सं० १६२० में प्रका-शित हुआ था।

सारावली' के पश्चात् प्रथम-स्कन्ध से पहले हैं। इन सभी प्रकार की हस्तिलिखित, मुद्रित, संगृहीत और द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों के स्रव-लोकन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:--

सं०

ै । कि)

सन

का-

यो,

वी

श-रेद

न्तु

त :-

सं

U

ते

त्

IT

-T १—संग्रहात्मक प्रतियाँ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों की अपेत्ता लगभग १०० वर्ष पुरानी हैं अर्थात् उनका संग्रह १०० वर्ष पूर्व हो चुका था।

२—संप्रहात्मक प्रतियों का पाठ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों की अपेद्या अधिक शुद्ध एवं त्रज-भाषा-व्याकरण-सम्मत है।

३ — संप्रहात्मक प्रतियों में पद्-क्रम प्रायः पुष्टि-मार्गीय परम्परा पर श्रवलिकत है।

४—इन प्रतियों में भागवत को "पद-भाषा करि गाय" के चरितार्थ करने का विषय नहीं वनाया गया है।

४---द्वादश-स्कन्धात्मक प्रतियों में पाठ भेद श्रीर कम-भेद दोनों मिलते हैं।

इन कारणों से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि संग्रहात्मक प्रति द्वादश स्कन्धात्मक प्रति की अपेचा अधिक मान्य है। भागवत की तुलना में हम द्वादश स्कन्यात्मक प्रति को ही रख सकते हैं, संग्रहात्मक को नहीं। दोनों प्रतियों के विषय-क्रम तथा सम्प्रदाय में प्रचलित नित्य-कीर्तन और वर्षात्सव के क्रम को दृष्टिकोण में रखते हुए 'स्रसागर' का 'भागवत' के साथ तुलनात्मक अध्ययन समीचीन होगा। यद्यपि पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी वाली हस्तलिखित संग्रहात्मक प्रति सबसे प्राचीन है क्योंकि वह सं० १६४४ की है, 'तथापि वह इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि उससे विषय-क्रम का निर्धारण हो ही नहीं सकता, अतएव इस प्रयोजन के लिये हमें नाथ द्वारे वाली सं० १६४५ वि० की प्रति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। वास्तव में इन दोनों प्रतियों के क्रम में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। इन संगृहीत प्रतियों का प्रारम्भ उस पद से

[े] ययि श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने सं० १६३६ की एक प्रति का सौर उल्लेख किया है किन्तु वह हमें ग्रभी तक देखने को नहीं मिली। सू० सा०—११

होता है, जो 'सूरदास' ने 'नन्दाजय' की लीला के रूप में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को सुनाया था—

''ब्रज भयो महरि कें पूत जब यह बात सुनी"।

सूरदास जी की वार्ता में लिखा है "सो सुनि के श्री श्राचार्य जी बहौत प्रसन्न भये श्रीर जाने, जो श्रव लीला को श्रव्यास भयो। सो तब श्री श्राचार्य जी श्राप श्रीमुख तें सूरदास सों श्रासा किये—जो सूर कछु नन्दालय की लीला गावो। तब सूरदास ने नन्द-महोत्सव को कीर्तन बरनन किर के गायो सो 'पद ब्रज भयो' इत्यादि।" द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों में सबसे प्रामाणिक प्रति नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी द्वारा प्रकाशित सूरसागर की है, जो दो भागों में प्रकाशित हुई है। श्रतः द्वादश स्कन्धात्मक कम हम इसी प्रति में से देंगे, यद्यपि इस प्रति में श्रनेक स्थानों पर पाठ-भेद है श्रीर ब्रज-भापा-व्याकरण के विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि इसमें श्रनेक स्थानों पर पाठ श्रशुद्ध हैं। वस्तुतः नागरी-प्रचारिणी-सभा का यह महान् कार्य स्तुत्य है। वर्षोत्सव तथा नित्य-कीर्तन का कम संप्रदाय की मुद्रित प्रतियों से लिया गया है, जो प्रायः सभी पुस्तकों में एक-सा मिलता है।

स्रसागर की नाथ द्वारे वाली सं० १६४८ की हस्तलिखित प्रति का क्रम इस प्रकार है—जन्म, पलना, ढाढी, (मास दिना, अन्न-प्राशन, कर्ण-छेदन, नाम-करण, मृत्तिका-भन्नण आदि के पद भी आ गये हैं।) बाल लीला, मालन-चोरी, गो-चारण, दान-लीला, गोवर्धन लीला, रूप वर्णन, गोपी-प्रेम, ध्यान-शोभा, मुरली-संवाद, व्रज-ध्यान, मुरली-विरद, दूती-संवाद, यज्ञ-समय-वर्णन, विहार, रास-कीड़ा, जल-विहार, वसन्त-कीड़ा, होरी, राधिका-शृङ्कार, खिण्डता, दूती-संवाद, गृढ़-भाव, सिलाप, अक्र र-आगमन, मथुरागमन, मथुरा-प्रवेश, यशोदा-विलाप, दूती-संवाद, विरह-पुञ्ज, गोपी-तर्क, मुदामा-लीला, राम-जयन्ती, नृसिंह-जयन्ती, बामन-जयन्ती, विनय के पद। मुद्रित-सूरसागर (संप्रहात्मक) की प्रतियों में 'नवल किशोर' प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित प्रति की अधिक मान्यता रही है। सन् १८६४ में प्रथम बार (लीथो) यह प्रति मुद्रित हुई थी। फिर सं० १८६४ में टाइप में इसकी प्रति

१ गो॰ इरिरायजी कृत 'सुरदासजी की वार्ता' (श्रमवात प्रेस मथुरा) पृष्ठ १४।

सूर-सारावृती पृष्ठ १ से ४१ तक	राधाकुष्ण-प्रथम मिलन	
नित्य कीर्तन ,, ४२ से १४६ ,,	चकई भँषरा खेलना	339
राग-विलावल	गोवर्धन-लीला	३०६
जगाने के पद ,, १४७ से १४८ ,,	गोचारणलीला	३३७
खिएडता ,, १४८ – १६४	काली-दमन	३४६
द्धि-मन्थन ,, १६४—१६६	दावानल-पान-लीला	३६१
बाल-लीला ,, १६७—१५४	गोदोहन	३६४
ब्याह-खेल ,, १८६—१६१	भुजङ्गम-दर्शन-लोला	३६७
कुञ्जा-मरहल ,, १६२	व्रत-चर्या	
जमुनाजी के पद	वस्त्र-हरग्र-लीला	३७०
ंमा त्रन-चोरी ,, २००	पनघट-लीला	३७८
श्रघासुर-वध ,, २०६	दान-लीला .	३८७
घ रस-हरण ,, २१०	श्रनुराग लीला	, ४२७
काली-दमन ,, २१३	मुरली के पद	SEX
दशम-प्रारम्भ ,, २२४	ास है जिल्हा	XXX
्बधाई 🕖 🕟 ,, २२४ : 🕬 🗀	विनय ता १८३ । १८	् ६०२
माटी-अच्चर्ण ,, २४२	मथुरा-गमन	६३६
माखन-चोरी ,, २७७	भ्रमर-गीत	६७०
दामोदर लीलां, २८०		
	t the service	

लिखनऊ वाली प्रति के इस कम से स्पष्ट हो जाता है कि संप्रहा-त्मक प्रतियों के भी अनेक रूप बन गये हैंगि। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित प्रति में विनय के पर प्रथम-स्कन्ध में आते हैं, फिर २२३ पदों के पश्चात् भागवत-प्रसंग शीर्षक, फिर विनय के पर प्रारम्भ कर दिये गये हैं तथा २४०वें पर से प्रथम-स्कन्ध शीर्षक चला है। पर-समुहों के शीर्षक भी दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

प्रथम-स्कन्ध--

गर्च ते ।

सव ।" गी-रात गि

ख़ है। से

ति न, ।)

₹Ţ,

ी-

₹,

व,

ч,

ी, एर

त

t)

विनय, मंगलाचरण, सगुणोपासना, भक्त-वत्सलता, माया-वर्णन, श्राविद्या-वर्णन, तृष्णा-वर्णन, नाम-महिमा, बिनती, श्री भागवत-प्रसंग, भागवत-वर्णन, श्री शुक-जन्म-कथा, श्री भागवत के श्रोता वक्ता, सूत-शौनक-संवाद, ज्यास-श्रवतार, श्री भागवत-श्रवतरण का कारण, नाम-माहात्म्य, विदुर के घर भगवान भोजन, भगवान

कृष्ण-दुर्योधन-संवाद, द्रोपदी-साहाण्य, पाण्डव-राज्याभिषेक, युधिष्ठिर-प्रति: भीष्मोपदेश, महाभारत में भगवान की भक्तवत्सलता का प्रसङ्ग, अर्जुन-दुर्योधन का कृष्ण-गृह-गमन, भीष्म-प्रति दुर्योधन-वचन, भोष्म प्रतिज्ञा, अर्जुन के प्रति भगवान के वचन, भगवान का चक्र-धारण, अर्जुन और भीष्म का संवाद, भीष्म का देह-त्याग, भगवान का द्वारका गमन, कृती-विनय, राजा धृतरेष्ट्र का वैराग्य तथा वन-गमन, हरि-वियोग, पाण्डव-राज्य-त्याग, उत्तर-गमन, अर्जुन का द्वारका जाना और शोक-समाचार लाना, गर्भ में परीक्तित की रक्षा और उनका जन्म, परीक्तित कथा, मन-प्रवोध, चित्त-बुद्धि-संवाद।

द्वितीय स्कन्ध-

नाम-महिमा, अनन्य-भक्ति-महिमा, हरि-विमुख-निन्दा, सत्संग-महिमा, भक्ति-साधन, वैराग्य-वर्णन, आत्म-ज्ञान, विराट्-रूप-वर्णन, आरती, नृप-विचार, श्रीशुकदेव के प्रति परीचित वचन, श्री शुकदेव-वचन, श्री शुकदेव-कथित नारद-ब्रह्मा-संवाद, चतुर्विशति-अवतार-वर्णन, नारद के प्रति ब्रह्मा जी के वचन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुःश्लोक-श्रीमुख वाक्य।

तृतीय-स्कन्ध--

श्री शुक-वचन, उद्भव का पश्चात्ताप, मैत्रेय-विदुर सम्वाद, विदुर-जन्म, सनकादिक-श्रवतार, रुद्र-उत्पत्ति, सप्तर्षि, दन्न प्रजापित तथा स्वायंमुव मनु की उत्पत्ति, सुर-श्रमुर-उत्पत्ति, वाराह-श्रवतार, जय विजय की कथा, किपलदेव-श्रवतार तथा कर्दम का शारीर-त्याग, देवहूति-किपल-संवाद, भक्ति-विषयक प्रश्नोत्तर, भगवान् का ध्यान, चतुर्विध भक्ति, हरि-विमुख की निन्दा, भक्त-महिमा। चतुर्थ-स्कन्ध-

दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ-पुरुष-अवतार, यज्ञ-पुरुष-अवतार (संचिप्त), मार्वती-विवाह, घ्रुव-कथा, संचिप्त-घ्रुव कथा, षृथु-अवतार, पुरंजन-कथा।

्पश्चम-स्कन्ध~~- ह~~ार हा

ऋषभदेव-श्रवतार, जड़ भरत-कथा, जड़ भरत-रहूगण-सम्वाद। प्राथ-स्कन्ध--

परीचित-प्रश्न, श्रीशुक-उत्तर, श्रजामिलोद्धार, श्रीगुरु-महिसा। सदाचार-शिचा (नहुष की कथा), इन्द्र-श्रहिल्या-कथा। सप्तम-स्कन्ध-

श्रीनृसिंह श्रवतार, भगवान का श्रीशिव को साहाय्य प्रदान, नारद-जन्म-कथा। श्राष्ट्रम-स्कन्ध--

गज-मोचन-अवतार, कूर्म-श्रवतार, सुन्दउप-सुन्द-वध वामन-श्रवतार, मत्स्य-श्रवतार।

नवम-स्कन्ध--

राजा पुरुरवा का वैराग्य, च्यवन-ऋषि की कथा, हलधर-विवाह, राजा अम्बरीप की कथा, सौमरि-ऋषि की कथा, श्रीगङ्गा-धागमन, श्रीगङ्गा-पादोदक-स्तुति, परशुराम-अवतार, रामावतार, बालकाएड, अयोध्या-काएड, अरएय-काएड, किष्किन्धा काएड, सुन्दर-काएड, लंका-काएड।

दशम-स्कन्ध पूर्वार्डु--

पूतना-वध, श्रीधर-ग्रङ्ग-भङ्ग, कागासुर-वध, शकटासुर-वध, रुणावर्त-वध, नामकरण, अन्न-प्राशन, वर्षगाँठ, घुटुरुवों चलना, पाँवों चलना, बाल-छबि-वर्णन, कनछेदन, चन्द्र-प्रस्ताव, कलेवा-वर्णन, क्रीडन, पाँडे-चागमन, शालिप्राम प्रसंग, प्रथम-मालन-चोरी, उल्लास बन्धन, यमला जु न-उद्घार की दूसरी कथा, गी-दोहन; वृन्दावन प्रस्ताव, गोचारण, वकासुर-वध, श्रघासुर-वध, ब्रह्मा-बालक-वत्स-हरण, बाल-वत्स-हरण की दूसरी लीला, धेनुक-वध, कालीदह-जलपान, त्रज-प्रवेश-शोभा, कमल-पुष्प मँगाना, काली-दमन-लीला, दावानल-पान-लीला, प्रजम्ब-वध, मुरली-स्तुति, गोपिका वचन, श्रीराधाकुष्ण-मिलाप, सुख-विलास, गृह-गमन, राधिका जी का यशोदा-गृह-गमुन, राधा-गृह-गमन, राधिका का पुनरागमन, चीर हरण-लीला, दूसरी चीर-हरण-लीला, यज्ञ-पत्नी-लीला, यज्ञ-पत्नी-वचन, गोवर्धन-पूजा तथा गोवर्धन-धारण, गिरिधारण-लीला, गोवर्धन की दूसरी लीला, गोपादि का वार्तालाप, देव-स्तुति तथा कृष्णाभिषेक, इन्द्र-शरणागमन, वरुण से नन्द को छुड़ाना, रास-पञ्चाध्यायी आरम्भ; श्रीकृष्ण-विवाह-वर्णन, श्रीकृष्ण का अन्तर्धान होना, गोपी-गीत, रास-नृत्य तथा जल-क्रीड़ा, विद्याधर-शाप-मोचन, वृन्दावन-विहार, शंख-चूड्-वध, श्रीकृष्ण-ज्योंनार, गोपी-वचन मुरली के प्रति, मुरली-वचन गोपियों के प्रति, गोपी-वचन परस्पर, श्रीकृष्ण का त्रजागमन, वृषभासुर-वध, केशी-वध,

वेक, की

गृह्-प्रति का

नय, इय-

चार था,

् संग-

र्गन, नेन

देव-तार-

क-

वाद, पति

याव तार, राग,

3

गन,

त्म्र), जन-

[दि[|]

स्मा

Ĺ

द्ध

7

दो

की सं

'स्

यह

₹थ

ही

सं

पश पि

गई ३१

के

अ

₹।र

पुरि दो

श्रो

का

Ē,

आ

ली पट

नि

व्योमासुर-वध, पनघट-लीला, दान-लीला, श्रीष्म-लीला, यमुना-गमन् युगल-समागम,लघु-मान-लीला, नैन-समयके पद, आँख समय के पर मान-लीला तथ दम्पति-विहार, खिएडता-प्रकरण, राधा का मान, राध जी का मध्यम मान, मुख्मा-गृहागमन, मुखमा के घर सिखयों क श्रागमन, वृन्दा-गृह-गमन, वृन्दा के धाम से प्रमुदा के धाम-गमन, वही मान-लीला, दूसरी गुरु-मान -लीला, भूलना, वसन्त-लीला, अकरूर-व्रज-श्रागमन, गोपिकाश्रों की उद्विग्नता, यशोदा-वचन श्रीकृष्ण के प्रति, यशोदा के प्रति नन्द-प्रचन, परस्पर गोंपिका-वचन, यशोदा-विलाप, कृष्ण-वचन नन्द के प्रति अक्रूर द्वारा कृष्ण की स्तुति, अक्रूर-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का मथुरा-त्रागमन रजक-वध धनुष-भंग-लीला, कुवलया-वध हस्ती-बंध (संचिप्त), श्रीकृष्ण के मल्लों के प्रति वचन, वसुदेव-दर्शन, यज्ञोपवीत उत्सव, नन्द-विदाई, नन्द-ब्रजागमन, सखी-वचन, यशोदा-विलाप, त्रजवासी-वचन, आगत-ग्वाल-वचन, गोपी-वचन, त्रज-द्शा परस्पर नन्द-यशोदा-पचन. पंथी-वचन देवकी के प्रति, गोपी-विरह-वर्णन, स्वप्न-दर्शन, चन्द्रोपालम्भ, उद्धय-ब्रज-ब्रागमन, श्याम रंग पर तर्क, यशोदा जी का सन्देश, उद्धव-त्रागमन, अमर गीत-संदेष, उद्भव प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का श्रक्रूर-गृह-गमन।

दशम-स्कन्ध (उत्तराई)

काल-यवन-दहन, द्वारका-प्रवेश, द्वारका-शोभा, क्रिमणी पित्रका-प्राप्ति, क्रिमणी-विवाह की दूसरी लीला, प्रद्युम्न-जम, जाम्ववन्ती और सत्यभामा का विवाह, शतधन्वा का वध, पञ्चपटरानी विवाह, भौमासुर-वध तथा कल्पवृत्त-त्र्यानयन, क्रिमणी-परीत्ता, प्रद्युम्न-विवाह, त्रानेकद्ध-विवाह, नृग का उद्धार; श्री बलभद्र का व्रज्ञ त्रागमन, पौण्डक-वध, सुद्तिण-वध, द्विविध-वध, सांब-विवाह, नारद्रसंशय, जरासन्ध-वध, राजात्रों की प्रार्थना, पाण्डव-यज्ञ, शिशुपाल गति, पाण्डव-सभा, दुर्याधन का क्रोध, शाल्व-वध, दन्तवक्र-वध, सुद्मा-चरित, संत्रिप्त सुद्मा-चरित, पथिक के प्रति व्रज-नारी-वाक्य, कुरुत्तेत्र में श्रीकृष्ण, यशोमती, गोपी-मिलन, श्रीकृष्ण का कुरुत्तेत्र-त्रागमन, क्रिमणी-प्रशन, देवकी-पुत्र-त्रानयन, वेद स्तुति, नारद-स्तुति, सुभद्रा-विवाह, जनक्-श्रुतदेव और श्रीकृष्ण-मिलाप, भरमासुर-वध, भृगु-परीत्तां, त्राजु न को निजरूप दिखाना तथा शंखन्दु पुत्र त्रानयन।

एकादेश-स्कन्ध-

गमन

पद

राधा

ों का

, वडी

न्त्रज-

प्रति.

लाप.

ामन,

-वध्

इर्शन.

रोदा-

दशाः वेरहः

ग पर

वंचेप.

नगी-

जन्म,

ानी-

चा,

व्रज•

ारद-

पाल• कथः

क्य,

• का

नुति,

ताप,

वूद.

नारायण-अवतार, हंस-अवतार,

द्वादश-स्कन्ध--

बुद्ध-श्रवतार-वर्णन, कल्कि-श्रवतार-वर्णन, राजा परीद्वित-हरि-पद्'प्राप्ति, जन्मेजय कथा—परिशिष्ट (१) परिशिष्ट (२)

इन दोनों भागों में दिये हुए पदों की संख्या ४६३६ है और दोनों परिशिष्टों में २०३ + २७० = ४७३ पद हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या ४४०६ है। सम्पादक की दृष्टि से परिशिष्ट-गत पद संदिग्ध हैं।

वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से सं० १६८० में जो द्वादश स्कन्धात्मक 'सूरसागर' प्रकाशित हुत्रा था, उसमें ४०३२ पद बताये जाते हैं किन्तु यह संख्या निर्भान्त नहीं कही जा सकती क्योंकि इस प्रति में कई स्थलों पर गणना में हेर-फेर हो गया है। कई पद गणना में सम्मिलित ही नहीं किए गये हैं और इसी तरह कई स्थानों पर बिना पदों के ही संख्या बढ़ा दी गई है, उदाहरणार्थ दशम-स्कन्ध में ६००वें पद के पश्चात् १७७वं पृष्ठ के म पद संख्या में जोड़े ही नहीं गये हैं ऋौर फिर धनाश्री राग के ७३ पटों को जोडकर संख्या ६७३ मान ली गई है। पृष्ठ : ६६ पर पर संख्या ६८ के पश्चात एक पद तथा प्रव ३१० की पद संख्या १७०० के पश्चात पृष्ठ ३४१ की पद संख्या १ तक के लगभग ३०० पद-संख्या में नहीं ओड़े गये। कहीं एक ही राग के अन्तर्गत आये हुए छन्दों को कई पद मान कर संख्या में जोड़ लिया गया है और कहीं सम्पूर्ण राग को एक ही पद गिन लिया है। अस्त, पुष्टि सम्प्रदाय की संवा प्रणाली के रूप में प्रचलित सेवा-विधि के दो क्रम हैं-१-प्रातःकाल से शयन पर्यन्त की नित्य सेवा-विधि श्रीर २ - वर्षोत्सव की सेवा-विधि । नित्य सेवा-विधि में बात्सल्य-भक्ति का उद्रेक परिनिष्ठित है। इस सेवा के आठ समय निश्चित किये गये हैं; मंगला, शृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्याकालीन श्रारती एवं शयन।

वर्षोत्सव की सेवा-विधि में श्रीकृष्ण के नित्य और अवतार-लीलाओं के उत्सव, पड़ ऋतुओं के उत्सव, लोक-व्यवहार और वैदिक पर्वों के उत्सव तथा अन्य अवतारों की जयन्तियाँ सम्मिलित हैं। नित्य और वर्षोत्सव दोनों प्रकार की सेवा-विधियों के तीन अङ्ग मुख्य हैं —शृङ्गार, भोग और राग। सूर का अधिकांश काव्य नित्य , श्रीर वर्षोत्सव के कीर्तन-रूप में ही है।

व

3

ह

Ŧ

· =

EN.

100

वर्षोत्सव का क्रम-

जनमाष्टमी से — बधाई, छठी, पलना, ढाढी, दसौधी, मासदिना, अन्न-प्राशन, कण्-वेध, नामकरण, मृत्तिका-भन्नण; करवर,
ऊखल, बाल-लीला (पृतना-बध सकटासुर, वक, तृणावर्त, दावानल,
किलय-दमन आदि), चन्द्रावली जू की बधाई, लिलता की बधाई,
राधिका जी की बधाई, राधिका जी की ढाढी, राधिका जी की
पलना, राधिका जी की बाल-लीला, बल नागरी, दान, साभी,
नव-विलास, देवी-पूजन, मुरली, करला, दशहरा, रास, मान, पौढ़ना,
धनतेरस, रूप चौदस, दिवारी, गाय-खिलायबी, कान जगायबी, हठरी
अन्नक्ट्र, गोवर्द्धन-पूजा; भाई-दोज, इन्द्रमान-भङ्ग, गोचारण, देवप्रवोधिनी व्याह, मान, मकर-संक्रांति; होरी और धमार, पाटोच्छवसंवत्सर, गनगौर, जमना जी की बधाई, शृङ्गार, व्याक् चन्दन,
नरसिंह चतुर्दशी, नाव के पर, गङ्गा-दशमी, स्नान यात्रा, रथ-यात्रा,
मल्हार, कसूमी, छट, घटा, चूनरी लहरियाँ हिंडोरा पवित्रा, कूल्हे।

पुष्टि-सम्प्रदाय में इस वर्षीत्सव के क्रम के साथ-साथ ही नित्य-कीर्तन का क्रम भी चलता था। इसलिये सूर आदि आठों सला नित्य कीर्तन के पढ़ों की भी रचना किया करते थे। नित्य-कीर्तन का क्रम निम्नलिखित है:

वन्दना (महाप्रभु जी की, गोसाई जी की, यमुना जी के पद, गङ्गा जी के पद), जगायवे के पद, मंगला आरती, नहवायवे के पद, खिण्डता ॥१॥ बहार, अत-चर्या, हिलग (स्नान का प्रथम स्वरूप) दिध-मन्थन, शृङ्गार, पनघट ॥२॥ ग्वाल, फल-फलादि के पद, गोदोहन के पद, धेंच्या के पद, माखन-चोरी, उलाहना, पालना ॥३॥ भोजन-बोलायवो, शीतकाल के भोजन, इज भक्तन के यहाँ भोजन, भोग-सरावना, वीरी राजभोग ॥४॥ छाक, कुझ, मानकुञ्ज, उद्या-काल के पद, नाव के पद, चन्दन के पद, खसखाने के पद, मानसागर उत्था पन ॥४॥ भोग, गाय छुताइवे के, आवनी के, मान के ॥६॥ आरती ॥७॥ शृङ्गार उतारने के, साँध समय भैंच्या, मिस के पद, बयारू, दूध, बीरी श्यान-तमय के मान छूटिवे के, मान मिलायवे के, पौढ़वे के ॥६॥

नत्य

ास-

(वट.

नलः

धाई,

कौ

1भी:

इना,

ठरी

देव-

द्रव-

द्न, एत्रा

नत्य-

संखा

न का

पद,

पद,

q),

हिंन

तन-

ग-

त के

था

16

रि

इस आठों समय की नित्य-सेवा के क्रम का आधार लेकर अध्याद-छाप के कियों ने अगिएत पर रचे। पर-रचना का क्रम जनके जीवन-पर्यन्त चलता रहा, अतएव यह सहज ही अनुमान लगा जाया सकता है कि इन महात्माओं ने कितने विशाल साहित्य का सजन किया होगा कि जिसमें से बहुत कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया होगा और कुछ प्राचीन हस्तिलिखित पुस्तकों के रूप में सुरिच्चत रहते हुए भी अप्राप्य है। साहित्य-स्जन की यह गित-विधि केवल इन कियों तक ही सोमित नहीं थी, अपितु प्रत्येक किय के साथ आठ-आठ मालिया भी रहते थे, जो 'टेक' उठाने का काम करते थे। वे स्वयं भी अच्छे किय थे और सुन्दर पदों की रचना भी करते थे। अपने पदों में अपने प्रधान-गायक की ही छाप लगा दिया करते थे। स्वयं सुरदास के आठ मालिया थे, जो सूर के अङ्ग कहलाते थे। उनके नाम इस प्रकार बताये जाते हैं:—तानसेन अलीखान, जगनाथ कियाय, हिरनारायण, श्यामदास, मुरारिदास, मुकुन्ददास, जयभगवान और कृष्णजीवन लच्छीराम।

इस व्यवस्था के कारण सूर के व स्तिविक परों को निकालना दुस्तर काय है और यथारूप प्राप्त सामग्री पर ही हमें संतोष करना पड़ता है। वर्षोत्सव और नित्य-कीर्तन के परक्रम के आधार पर दोनों प्रकार की प्रतियों (संग्रहात्मक और द्वादश स्कन्धात्मक) का अध्ययन करने पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं:—

१—वर्षीत्सव तथा नित्य-कीर्तन के कई महत्वपूर्ण श्रंगों पर सूरदास जी के पद किसी प्रति में या तो मिजते ही नहीं या एक-श्राध की ही संख्या में प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सूरदास जी का बहुत-सा साहित्य अतीत के अन्यकार में विलीन है।

२—नित्य-कीर्तन और वर्षोत्सव के क्रम पूर्णरूपेण संप्रहात्मक अथवा द्वादशस्कन्धात्मक किसी प्रति में नहीं दीख पड़ते। संप्रहा-त्मक प्रतियों में यथाकथिक्चत् यदि वह क्रम मान भी लिया जाय तो द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियों में तो उसकी संगति वैठती ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही प्रतियों का संकलन सूरदास जी के बहुत दिन पश्चात् हुआ होगा।

सू० सा०-१२

संप्रहात्मक प्रतियों का संकलन लीलापरक माना जा सकता है। लखन क वाली प्रति में तो सूर-सारावली तथा नित्य-कीर्तन के पर भी दिये हैं किन्सु अन्य संप्रहात्मक प्रतियों में ये दोनों प्रकरण नहीं पाये जाते। स्थूलरूप में संप्रहात्मक प्रतियों के शीषक इस प्रकार हैं—

भगवान् कृष्ण की बधाई और उनकी बाल लीला, तर की अन्य लीलाएँ, मुरली, रास-लीला, मथुरा-गमन लीला, विरद-पदावली, तदुपरान्त नृसिंह, वामन और राम की जयन्तियाँ एवं विनय के पद। जलनऊ वाली प्रति में विनय के पद मथुरा-गमन-लीला से पहले दिये हैं। नृसिंह-जयन्ती सप्तम स्कन्ध में, वामन-जयन्ती अष्टम में तथा राम-जयन्ती नवमस्कन्ध में दी है और लीला के पद दशम स्कन्ध-पूर्वार्द्ध में दिये गये हैं। इस प्रकार संप्रहात्मक प्रतियों की तुलना में हम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कन्ध के पद एवं दशम-स्कन्ध-पूर्वार्द्ध को रल सकते हैं। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से हम स्वतः इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि इन द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियों का संकलन संप्रहात्मक प्रतियों के परचात् ही हुआ होगा। अनुसंधान-क्रम में उपलब्ध हुई हस्तिलिखित प्रतियाँ हमारे उक्त निर्णय को और भी दृढ़ कर देती हैं परन्तु यह संकलन कब और किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर निरिचत रूप में नहीं मिलता।

म

उत् स

प्रा वि

हो

भू

हर दि

दूर

क श्र

कि कि

पि को दूर

> " सं इ

तृतीय अध्याय

सूर≃साहित्य की प्रष्टा मूमि

महाकवि सूरदास के साहित्य-महोद्धि का मन्थन वास्तव में श्रात्यन्त दुस्तर कार्य है। विभिन्न युगों के श्रभेद्य-स्तरों के बीच से मन्द-मन्द किन्तु अव्याहत गति से बहती हुई, अनेक दिशाओं से उल्टी-सीची बहकर आने वाली विविध विचार-धाराओं को आस-सात करती हुई, भिन्न-भिन्न संप्रदायों की सिद्धान्त-सार-सुधा से प्राणियों के अन्तः करण को तृप्त करती हुई भारतीय साधना की मन्दा-किनी ने इस 'सागर' को ऐसा लबालव भर दिया है कि उसमें मग्न होकर भी तह तक पहुँचना सरल कार्य नहीं है। 'सूर-साहित्य' की पृष्ठ-भूमि भारत के मध्यकालीन युग का इतिहास है, जिसमें वह महान और व्यापक आन्दोलन अन्तर्हित है, जिसने ऐसी अनेक भावनाओं को जन्म दिया, जो एक श्रोर तो मानवता के चेत्र को विस्तृत करने वाली हैं तथा दुसरी त्रोर त्रानेक संकीर्णतात्रों को उत्पन्न करती हैं। इस त्रान्दोलन का समुचित रूप से व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध न होने के कारण श्रनेक भ्रान्त धारणात्रों का प्रचार होता रहा है। भारतीय इतिहास में तो यह 'मध्यकालीन' शब्द नया-सा ही है परन्तु यूरोपीय इतिहास में Medieval Period सन् ४७६ से सन् १४४३ तक माना जाता है। इस काल में समाज में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हो गया था, जिनके कारण उत्तरोत्तर अन्धविश्वास का विकास और तथ्य-जिज्ञासा का हास होता गया। केवल यूरोप में ही नहीं, विश्व के समस्त देशों में-समस्त सम्प्रदायों श्रीर समाजों में-इस मनोवृत्ति का महान् प्रभाव पड़ा था, जिसने इतिहास का स्वरूप हो परिवर्तित कर दिया, किर भारत इसका अपवाद कैसे रह जाता ? भारतवर्ष के 'गुप्त-युग' को इतिहासकारों ने स्वर्ण-युग का नाम दिया हो है किन्तु खेद है कि दूसरी एवं तीसरी शताब्दियों के उत्कर्ष के बहुत कम चिह्नावशेष आज भाप्त हैं, जिससे अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भ्रम-वश इस युग को "अन्धकार-युग" घोषित कर डाला। वस्तुतः यह 'नामकरण' तर्क-संगत नहीं है, क्योंकि इस काल में धर्म, दर्शन, नीति और साहित्य-विषयक अनेक मन्थां की रचना हुई तथा अनेक ऐसे सम्प्रदायां का

कता के

-

की ली, ाद् ।

हले

्य न्ध्-

हम, रख पर

मक इंड अल

त्तर

ਚ

स

स

졍

5

ध्

सु ह

Ч

न

स

क

E

म

ते

प्र

q

f

इ

ঘ

उ

3

ন

प्रादुर्भीव हुआ जिन्होंने परवर्ती भारतवर्ष को कई रूपों में प्रभावित किया। सन् ३२० में गुप्त-साम्राज्य की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में और भी अधिक स्फूर्ति का युग आया, संस्कृत-भाषा ने नई शिक प्राप्त की और समृचे देश में एक नवीन प्रकार की जातीयता की लहर दौड़ गई। जीवन के प्रत्येक चेत्र में ऐसी क्रान्ति हुई कि हमारे सोचने-विचारने, रहने-सहने, देखने-सुनने का ढंग ही बदल गया और ऐसा बदला कि आज भी उसका प्रभाव हमारे धर्म, दर्शन, समाज, आचार-विचार और रीति-रिवाज पर स्पष्ट लिचत होता है। बहुत-से पुराण और स्मृतियों को रचना भी संभवतः इसी युग में हुई थी।

छ ी शताब्दी में भारत में उस युग का सूत्रपात हुआ, जिसे हमें यूरोपीय ऐतिहासिकों की परिभाषा में 'मध्य-युग' कह सकते हैं। इस काल की धर्म साधना अनेक प्रभावों का समन्वितरूप कही जा सकती है। छठी शताब्दी से ११-१२वीं शताब्दी तक का साहित्य बड़ा व्यापक है परन्तु इसमें साम्प्रदायिकता की पूरी-पूरी छाप है। जहाँ एक श्रोर बौद्धों श्रोर जैनों का श्रपने श्रपने श्रस्तत्व के लिए भरसक प्रयास है, वहाँ दूसरी श्रोर ऐसे तत्वों का भी श्रभाव नहीं, जिनका परिपाक अन्ततोगत्वा ध्वंसात्मक ही होता है। वैष्णव संप्रदाय में भी यत्र तत्र इस प्रवृत्ति का साचा कार होता है। इन विविध-मत-मतान्तरों के भमेले में पड़ कर राजनीति की भी ऐसी दुर्दशा हुई कि उसका रूप तो विकृत हुआ ही, स्वान्त्र रूप से पृथक चला आता हुआ व्यक्तित्व भी समाप्तप्राय हो गया और वह साम्प्रदायिकता के हाथों में खेलने लगी। इस काल में एक ऐसी परम्परा-सी चली, जिसका श्राधार वैदिक श्रीर अवैदिक भावनाश्रों के मूल में केन्द्रित हुश्रा, परन्तु जहाँ अवैदिक संप्रदायों में वृद्धि हुई वहाँ वेद को ही अन्तिम प्रमाण मानने वाले धर्म-मतों श्रीर दार्श नक सम्प्रदायों की संख्या भी एक-दो ही नहीं रही। मत-वैभिन्न्य तथा विश्वास-वैचित्र्य होते हुए भी विभिन्न सम्प्रदाय अपने आपको श्रुति-सम्मत मानते थे। जिस प्रकार श्रद्धेत, विशिष्टाद्वेत, द्वेत, शुद्धाद्वेत, श्रचिन्त्यभेदाभेद श्रादि श्रनेक परस्पर विरोधी मत श्रुति को ही अपनी आधार-शिला बतलाते हैं, उसी प्रकार, शैव, शाक्त, पाशुपत, गागापत्य, सौर आदि समप्रदाय भी श्रपने श्रापको वेद-विहित कहते हैं। दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक के युग को मध्यकालीन युग का

त

ोय

नइ

की

ारे

ौर

ज.

त-

में

स

ती

ड़ा

क

क

र्मा

में

₹-

के

ना

में

FT.

۲,

म

री

स

द

यं

इतराद्ध कहा जा सकता है। यह युग समन्त्रय की भावना को लेकर चला। एक अगर तो सगुराधारा के भक्तकवियों ने विभिन्न वैद्याव-सम्प्रदायों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर शैव, शाक्त आदि अन्य सम्प्रदायों से भी सम्बन्ध जोड़ा, दूसरी खोर सन्त कवियों ने अपनी च्चन्त: साधना के बल पर मानव-मन की शाश्वत वृत्तियों का सपरि-ष्कार उद्देश कर ऐहिकता की भत्सीना की और निर्जीय हृद्यों में ऐसी चेतनता भरी. जिससे निराशा के मेघ हट गये और आशा की सनहली रश्मियों का आलोक विखर गया। इन कवियां का व्यक्तिःव ही समन्ययात्मकता की ऋाधार भूमि पर खड़ा था। ऋक्खड़ता की परिधि को छुता हुआ आत्मगौरव, दीनता के अङ्क में क्रीडा करती हुई नम्रता, संसार के कठोरतम संघर्ष से जूमने की अस्तरतुल्य दृढ़ना के साथ अपनी निरीहता पर नयनीत सम पिघलने वाली कोमलता, सब का समन्वय वास्तव में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। जनता के हृद्य का वास्तविक प्रतिनिधित्व करनेवाले इन कवियों ने उसके मनोभावों को ऊँचा उठाने में निःसन्देह भगीरथ प्रयत्न किया। तेरहवीं शताब्धी के अनन्तर इन सन्त भक्तों ने उत्तरी भारत में अपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया त्र्यौर समाज की परिस्थितियों के त्रमुकूल १७ वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। हिंगी-साहित्य र डिहास में इस काल को भक्ति-काल की संज्ञादी है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस युग को भक्ति का विशिष्ट युग माना है। डा० त्रियसेन ने इस आन्दोलन के विषय में लिखा है कि यह श्रान्दोलन विजली की चमक के समान सारे भारत में फैल गया। डा० प्रियर्सन ने इस आग्दोलन का सम्बन्ध मध्य युग के मर्मी ईसा-इयों से लगाया है और उसे ईसाइयत की देन बताया है। डा॰ प्रियसेन का यह कथन स्वाभाविक ही है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की प्रायः यह परम्परा रही है कि जो कुछ भी वे भारत में स्पृहणीय देखते हैं, उसका सम्बन्ध यूरोप से अवश्य जोड़ते हैं। इसे उनकी अहम्मन्यता अथवा विकृत-देश-भक्ति ही कहा जा सकता है। अस्तु, इसमें सन्देह नहीं कि मध्य-युग के इतिहास में यह आन्दोलन बेजोड़ अवश्य कहा जा सकता है। यह आन्दोलन उत्तरोत्तर जोर पकड़ता गया और पन्द्रहवीं

^{&#}x27; Modern Hinduism and it's Debt to the Nestorions (लेट डा० त्रियर्सन), Jaurnal of Royal Asiaite Society में संगृहीत।

सोतहवीं शताब्दी में यह प्रवाह सिमट कर ज्ञजभूमि में प्रवाहित होने लगा और मानव-मात्र के मन के मैल को काटकर अनिर्वचनीय आनन्द का प्रसार करने लगा। अतएव डा० प्रियर्सन का यह कथन कि अकरमात् विद्युत्त-लेखा के समान यह आन्दोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फेज गया, सत्य-सा ही है। ऐतिहासिक टिंट से इस युग को हम भारतीय संस्कृति की पराजय का युग भले ही मानलें परन्तु मानव-संस्कृति की टिंट से इसके महत्व की उपेचा नहीं कर सकते, क्योंकि इस युग में विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक साधनाओं का मानवता के धरातल पर समन्वय हुआ। इस विषय पर आचार्य चिति मोहन सेन की 'भारतीय-मध्य युगीन-साधना', डी० सी० सेन का 'वंगभाग और साहित्य', पाश्चात्य विद्वान् कर्न (Kern) का Mannual of Budhism तथा डा० प्रियर्सन, कीथ आदि के लेख पठनीय हैं।

इस भक्ति-आन्दोलन के सूर्य-अध्ययन से हमें वे सारे प्रमाय लित हो जाते हैं, जो उसके मूल में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तथा भक्तकवि सूरदास इस युग के सामञ्जस्यवादी प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गो० तुलसीदास ने समाज के धरातल पर मानवता का उद्घाटन किया तो सूरदास ने व्यक्तिगत साधना को महत्व देकर मानव-हृदय के चिरन्तन समान भावों का स्पर्श किया। यही कारण है कि इस आन्दोलन की प्रेरणाओं का जितना स्फुट प्रतिबिम्ब 'तुलसी' के काव्य में लिचत होता है, उतना सूर की कृतियों में नहीं। पुष्टि-सम्प्रदाय के विवेचन में हम बतलायेंगे कि किस प्रकार इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने लौकिक वासनाओं और ऐहिक ऐपणाओं को परब्रह्म-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण में लगाकर उन्हें पवित्र बनाने का विधान रखा था। संसार के संघर्ष से दूर, कल-कल ध्वनि से कूलस्थ कुळ जों को निनादित करने वालो कालिन्दी के सुरम्य तटपर, करीर के कुञ्जों में, मन्द पवन से आन्दोलित बल्लरियों के भुरमुटों में उठती हुई मुरली-ध्वनि को सुनकर, कृष्ण और राधा की कल-केजि का साचात्कार हरते हुए अन्धे सुरदास केवल समाज को ही नहीं, अपने अस्तित्व को भी भूल जाते थे; स्वयं राधाकृष्णमय हो जाते थे; संसार में उन्हें अपने आराध्य-युगल का ही रूप दीख पड़ता था। कवौर का 'फूटा कुम्भ' जल जलिं समाना' वाला वाक्य चरितार्थ हो गया। यहीं कारण है कि सूर के वाक्य में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों

का प्रभाव उतना नहीं दीख पड़ता, जितना तुलसी के काव्य में। फिर भी उसका सर्वथा अभाव नहीं है। सूरदास जी के साहित्य का अध्ययन करने के लिये जहाँ हमें भक्ति-आन्दोलन की धार्मिक पृष्ठ-भूमि का ज्ञान अपेत्तित है, वहाँ तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी भी उपेत्त्रणीय नहीं। १४वीं और १६वीं शाताब्दी में भिक्त का जो समन्वित रूप जनता के समन्त प्रस्तुत हुआ, वह अनेक प्रभावों का फल कहा जा सकता है।

य

ान ोर

से

लें

5₹

नों

ħТ

ख

व 1

वे

न

T

U

य

11

वंशिक काल से चली आती हुई भक्ति की वह अजस्त्र धारा, जो उपनिपदों, ब्राह्मण प्रंथों, स्मृतियों और पुराणों के मार्ग से बहती हुई अपना रूप
और मार्ग बदल चुकी थी, इस भक्ति आन्दोलन के महाप्रवाह में विलीन
हो गई। बौद्धों और जैनों की वह धर्म साधना, जो अहिंसा को परम
धर्म मानकर चली थी, मायिक जंजालों में फँसकर अपने मृलस्वरूप
को विस्मृत कर चुकी थी। बौद्धों ने तो प्रतिहिंसा के रूप में हिंसा-मृति
को भी अपना लिया था। धर्म-साधना के इस विकृतरूप का भी भक्ति—
आन्दोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा।

इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव, इस आन्दोलन पर दिच्चण के उन आडवार भक्तों का पड़ा, जिनकी भक्ति-भावना सच्चे हृदय की प्रतीक थी और जो लोकगीतों और प्रामीण भजनों में प्रस्फुटित होती हुई दिच्या प्रान्त के दिग्गज श्राचार्यों के संप्रदायों के सिद्धान्तों का मूल कारण बनी। हम पहले कह चुके हैं कि शैव, शाक्त, पाशुपात, गाण-पत्य, सौर आदि सम्प्रदाय भी अपने को वेद-विहित ही मानते थे श्रीर अपना मूल वेदों से ही सिद्ध करते थे। इन सम्प्रदायों का भी भक्ति-श्रान्दोलन पर पर्याप्त-प्रभाव पड़ा है। इन सब से बढ़कर नाथ-योगी-संप्रदाय, जो अपने को शैव झिद्ध करता है और इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आदिनाथ को शिव ही मानकर उसका संबन्ध ऋग्वेद से स्थापित करता है, इस भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठ-भूमि में महत्वपूर्ण स्थान रखनेवाला है। इन भारतीय संप्रदायों श्रौर मत-मतान्तरों के श्रविरिक्त मुसलमानों - विशेषकर सूफियों की वह एकान्त प्रेम-साधना, जो ज्ञान और उपासना का समन्वय उपस्थित करती हुई सच्चे हृदय की प्रेरणा के कि में हमारे सामने आई, भारतीय धर्म-साधना को प्रभा-वित कर रही थी। इन विभिन्न प्रवाहों को श्रात्मसात करता हुआ भक्ति का वह विपुल प्रवाह १६वीं शताब्दी तक इतना विशाल और अतल-स्पर्शी हुन्त्रा, जिसमें सारा समाज त्राकएठ निमम्न हो गया।

वैद्याव-सम्प्रदायों का विवेचन तो हम अगले अध्याय में करेंगे, यहाँ हम संचेप से भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठ-भूमि को प्रस्तुत करते हैं।

प्राचीन वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यन्त सरल और भक्ति-मार्ग सब प्रकार के आड़-म्बरों से शून्य था। उनका रहन-सहन बहुत सीधा-सादा था। ब्रह्म का कोई एक स्वरूप उनके सम्मुख नहीं था। प्राकृतिक शक्तियों के साचात्कार से उनकी उनमें कुछ आस्था हुई और उन्होंने अपने भय को प्रेम का रूप दे दिया। हृदय की इसी रसात्मक अनुभूति को उन्होंने भक्ति का नाम दिया। उनकी पूजा भय और लोभ की प्रेरणा से न होकर प्रेम-भावना से होती थी। कुछ असभ्य जातियों में यह पूजा आज भी भय और लोभ के कारण होती है और उनमें प्राम-देवता, कुल-देवता आदि की कल्पना भी पाई जाती। यहूरी जाति की एक शाखा का कुल-देवता यह ्वा (Yehova) था, जिसे इसराइल के वंश वाले बाल चढ़ाया करते थे। हजरत मृसा ने इसी यह वा देवता को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना, पर वेदों में हृद्य-पत्त को महत्त्व देकर सम्पूर्ण जगत् में कार्य करने वाली प्राकृतिक शक्तियों को देवरूप में प्रहण किया गया। उस समय उपास्य देव का कोई एक स्वरूप नहीं था। एक ही ब्रह्म के अनेक रूप थे और इस ब्रह्मवार अर्थात् Moneism की भावना का ही प्रसार था। लोभ और भय से उपासना करते वालों को भावना एकेश्वरवाद या मोनीथीइजा (Monetheism) की थी। वैदिक काल में तो एक ही ब्रह्म के अगिन, वायु, वरुण श्रादि नानारूप माने जा चुके थे। उपनिपदों में इसी भावना का विशेष रूप से विवरण मिलता है। सर्व खिलवढ़ ब्रह्म', 'नेह नानास्ति किञ्चन', 'तत्वमसिं' आदि व क्य इसी भावना के द्योतक हैं। जिस प्रकार यहूरी जाति के यहवा देवता ने ईश्वर का रूप धारण किया था, उसी प्रकार बाबुल की प्राचीन खाल्दी (chaldeans) जाति का मर्दुक नामक देवता एकेश्वर भावना का प्रतीक था। ऋग्वेद में हमें दोनों प्रकार की भावनात्रों के संकेत मिलते हैं, परन्तु प्रधानता प्रम-परक भावना की ही है। आगे चल कर इस भक्ति भावना में यज्ञां का भी समावेश हो गया किन्तु इस भावना के साथ भक्ति का चत्र कुछ संकुचित हुआ और उन सर्व व्यापक शक्तियों के श्रिधिष्ठातु-देवताश्रों की भावना नर-रूप में होने लगी। ऋग्वेद के

'पुरुष-सूक्त' में इस भावना की श्रोर भी संकेत है। ब्राह्मण-प्रन्थों में इस नराकार भावना अर्थात् Anthropomorphic Conception को कुछ विस्तार मिला श्रोर परमेश्वर में सगुणत्व का श्रारोप हुआ। श्रुव तक ब्रह्म की उपासना श्रव्य, प्राण, मन, ज्ञान श्रोर श्रानन्द रूपों में होती थी, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगुवल्ली में श्राया है, 'श्रुवनं ब्रह्म ति व्याजानात्", ''प्राणः ब्रह्म ति व्याजानात्", "मनो ब्रह्म ति व्याजानात्", "श्रानन्दो ब्रह्म ति व्याजानात्", श्र्यात् भीतर श्रीर वाहर ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया था। उपनिषत्-काल में यज्ञों को प्रधानता देकर एक श्रोर तो हृदय-पत्त को प्रवल किया गया है, श्रीर दूसरी श्रोर केवल बुद्धि श्रीर ज्ञान का विषय ब्रह्म को मानकर यज्ञादि विधानों से निवृत्ति बताई गई है। इस प्रकार उपनिषदों में हमें दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं, जैसा कि इन वाक्यों से पता चलता है—

१—द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तञ्चेवामूर्त्तञ्च, मर्त्यञ्चामृतञ्च, स्थितञ्च, यच, सच, तच्च।

२--तदेजित तन्नेजित तद्रे तद्वन्तिके।

३-- अणोरणीयान् महतो महीयान्।3

उपनिषत्काल में एकेश्वरवाद की भावना का हमें पूरा श्राभास मिलता है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद् में लिखा है—"त्वं ब्रह्मा त्वञ्च वै विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः। त्वमिन्वरिणो वायुस्त्विमन्द्र-स्त्वं निशाकरः॥" इत्यादि। यह भावना पैगम्बरी एकेश्वरवाद की भावना से मिलती-जुलती है। उपनिषत्काल में ज्ञान श्रोर उपासना दोनों ही रूपों में सुधार हुआ श्रोर कर्म के साथ मन का योग किया गया। यज्ञ-विद्या को भी नई दिशा दी गई श्रोर ज्ञान-यज्ञ द्रव्य-यज्ञ से श्रेष्ठ माना गया। छान्दोग्योपनिषद् के श्रानुसार घोराङ्गिरस ऋषि ने देवकी-पुत्र कुष्ण को वह यज्ञ-विद्या बताई थी। इसका संकेत गीता में भी है—

श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञात् परन्तप ।

मं

स्तुत

मारे

ाड-

त्रह्म के

भय

को

की

नमें

हूदी

जसे

इसी

इय-

तिक

कोई बाद

भय

उम

रेन,

इसी

₹',

तक

र्ए

s)

न्तु

के

1थ

के

सू॰ सा॰--१३

[े] बृहदारस्यक। ूर्ण कार्या कार्या

[े] ईशाबास्योप्रनिपद् । १००० १००० १००० १००० १०००

[ै] स्वेतास्वेतरोपनिषद् । हा हा हिल्ला हिल्ला है है है

यह सम्भवतः विच्छ ह्वल द्रव्य-यज्ञ-परम्परा के सुधार का प्रयास हो, क्योंकि लोक-मङ्गल की भावना का समावेश हमें यहीं से उपासना के साथ लगा मिलता है, उपास्य देव के स्वरूप कल्पित किए गये और लोक-कल्याण-पत्त को लेकर उस सर्व-गुण-सम्पन्न देव के अनुकरण को महत्व दिया गया। महाभारत के शान्ति पर्व में नारायणीयोपाख्यान श्राया है जिसमें इस धर्म का महत्व स्वीकार किया गया है। महाभारत-काल में नारायण का एक निश्चित रूप माना गया था। आगे चलकर यह भावना और भी दृढ़ हुई, विशेषकर सात्वत-सम्प्रदाय से इस भावना को विशेष बल मिला। महांभारत-कात से पूर्व हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलते, जिनके आधार पर यह समक्षा जा सके कि नारायण का कोई व्यवस्थित उपास्य रूप प्रचलित था। श्रीमद् भगवद्गीता में, जो महाभारत ही का एक अंग है, इस कल्पना को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप दिया गया और भगवान् के उस स्वरूप में शक्ति, शील, सीन्द्र्य, ऐश्वर्य आदि सब का समन्वय किया गया। इस प्रनथ में केवल नारायण अथवा विष्णु के स्वरूप को कृष्ण रूप में मानकर उपास्य माना गया है। सम्भवतः इस भावना को वल पकड़ते हुए देखकर ब्रह्म के अन्य रूपों को भी लेकर अनेक अन्थ रचे गये, जो विभिन्न पुराणों के नाम से श्रमिहित किये गये हैं। इसी समय श्रवतार-भावना को प्रश्रय मिलने के कारणं भगवान के २४ अवतारों की कल्पना की गई तथा धार्मिक-चेत्र में समन्वय के उद्देश्य से सभी पुराणों को एक ही व्यक्ति की रचना सिद्ध किया गया। निवृत्ति-मार्ग की व्याख्या बादरायण सूत्रों में समन्वयात्मक रूप से कीगई। इन सव प्रयत्नों के किए जाने पर भी यहीं के विधान में अनेक बुराइयाँ आ गई थीं; पशु-विल भी उनका एक त्रावश्यक अङ्ग बन गया था, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्धमत और जैन-मत का सूत्रपात, प्रचार एवं विकास हुआ, जिसका मूल आधार अहिंसा की भावना रही। कुछ विद्वानों का मत है कि गीता आदि प्रंथों का सम्पादन ही बौद्ध-मत की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। कुछ भी सही, यह एक प्रत्यच-तथ्य है कि पुराणोत्तर-काल भारतीय-मक्ति-साधना के चेत्र में घात-प्रतिघातों का -सांस्कृतिक संघर्ष का-युग रहा और बौद्ध एवं जैन मत का इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ईसा-पूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक भारतवर्ष में वौद्ध-मत का पूर्ण साम्राज्य रहा; ब्राह्मण-धर्म ने पुनरुत्थान के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया किन्तु कोई विशेष

संफलता न मिल सकी। 'गुप्त वंशीय' सम्राटों की छत्र छाया में ब्राह्मण धर्म ने पुनः जोर मारा, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठी हुई किन्त इस समय तक इस धर्म के रीति-रिवाजों पर बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था किन्तु यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि वैदिक धर्म की जिन बुराइयों की प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, उनमें से अनेक वुराइयाँ इस काल तक इस धर्म में भी अवेश कर चुकी थीं। ईसा की तीसरी शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक यह भक्ति-श्रान्दोलन प्रवल वेग से बढ़ता रहा, इसी को मध्यकालीन भक्ति• त्रान्दोलन कहा जाता है। इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रन्थ श्रीमद्भागवत है, जो अब तक भी वेष्णव-भक्ति-भावना पर अतुल प्रभाव डाल रहा है। अधिकांश पुराणों की रचना का समय भी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की छठी शताब्दी-पर्यन्त माना जाता है इसालिये इस युग को इतिहासकार 'पौराणिक युग' भी कहते हैं। इस युग में वैदिक धर्म के पुनरुद्वार का अथक प्रयास किया गया और बोद्ध तथा जैन-धर्म के प्रभाव में आकर प्राकृतिक वस्तुओं के प्रतीक देवतात्रों की सृष्टि हुई। तीर्थं करों और बोधि-सत्वों के अनुकरण पर भगवान के विभिन्न अवतारों की कल्पना की गई तथा भिन्न-भिन्न देवतात्रों की मूर्तियों का निर्माण हुत्रा। इतना ही नहीं, इस उपासना-पद्धति में तान्त्रिक-प्रणाली का भी समावेश हुत्रा श्रीर योग-साधना के भी कतिपय तत्व स्वीकार किये गये। भक्ति-सिद्धान्तों के निरूपण के लिये प्राकृत और पाली के स्थान में संस्कृत का आश्रय लिया गया; अनेक सम्प्रदायों का जन्म हुआ और सबने अपने काल्पनिक सिद्धान्तों के आधार पर उन मूल प्रन्थों पर अनेक टीकाएँ लिखकर श्रपनी-श्रपनी मान्यतात्रों से उनका सामञ्जस्य स्थापित किया।

इन सम्प्रदायों में मुख्य रूपसे चार-पाँच सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं:-

१ अद्वौत - प्रवर्तक शंकराचार्य,

₹

IJ

IJ

I

4

1

२ विशिष्टाह्रौत - प्रवर्त्तक रामानुजाचार्य,

३ द्वौत-प्रवर्तक मध्वाचार्य,

४ शुद्धाद्धेत-प्रवर्त्तक वल्लभाचार्य,

४ चिन्त्याचिन्त्य-(गौराङ्ग महाप्रभु)।

ये सम्प्रदाय दक्षिणी याचार्यों की देन कहे जाते हैं, यागे हम इस वात की विवेचना करेंगे कि दक्षिण के याचार्यों ने उत्तरी भारत

क

बु

Q

व

5

됭

ध

स

स

8

प्र

हः

Ų

वि

सु

क

भ

भ

हु

भ

ध

भ

Ųŧ

उर

ų.

च

य

स

वि

के भक्ति आन्दोलन में कितना श्रोर कैसा योग दिया ? इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो भक्ति साधना पहले सीधे-सादे स्तुति-गान श्रीर पशु-बिल से प्रारम्भ हुई थी, उसमें उत्तरोत्तर भेद की भावना दृढ़ होती गई और अभेद की भावना का हास चलता रहा। इस विविधता का परिगाम यह हुआ कि अनेक प्रकार के वर्ग, फिर्के और और सेक्ट (Sect) स्थापित हो गए तथा व्यक्ति धार्मिक बन्धनों में इतना जकड़ गया कि उसे स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन-यात्रा करने में भी प्रगति करना दूभर हो उठा। उसके सकल-क्रिया-कलापों पर धर्म का श्रंकुश रहने लगा श्रीर शनैः शनैः श्रन्धविश्वासों के कारण दृष्टिकोण नितान्त संकुचित हो गया, जिससे पारस्परिक वैमनस्य, घृणा और द्वेष-भाव ही बढ़े। राजनीति में भी धर्म को इतनी बुरी तरह उलकाया गया कि धर्म के नाम पर वह भयङ्कर नर-संहार के महापाप की भागिनी बनी, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व के सभी देशों में 'जिहाद' (धर्मयुद्ध) को प्रोत्साहन मिला और धार्मिक अराजकता का ऐसा चक्र चला, जिसके नीचे निरंपराध भोली-भाली जनता बुरी तरह पिस गई। आखिर हर एक वस्तु की कोई सीमा होती है; समय ने पलटा खाया; जनता अन्ध-विश्वास के वातावरण से-तथाकथित धार्मिक भावनात्रों से-उब उठी। कुछ बेधड़क साधु-सन्त समाज के उद्धार के लिये मैदान में आये। यह ध्यान रज़ने की बात है कि इन सन्तों में से अधि लंश उन नीची कही जाने वाली जातियों में से थे, जो समाज की रक्त-संचारक-धमनियाँ कही जा सकती है श्रीर जिनकी त्यागमयी सेवाश्रों के आधार पर समाज की साँस कायम है। परिवर्तन की यह लहर दिच्छा से ही उठी थी और देखते ही देखते मध्यभारत में होकर आती हुई उत्तरी भारत में भी फैल गई। इस भावना से प्रेरित सन्त-महात्मात्रों ने श्रपनी श्रटपटी सधुकड़ी वाणी में श्रपने श्रनुभव जनता के सामने रखे। यद्यपि ये सन्त बड़े निर्भीक श्रीर उच्चकोटि के भक्त थे, तथापि सिद्धान्तों के लिये परम्परा का सहारा इन्हें भी लेना पड़ा, एक श्रोर तो बुद्ध धर्म के ध्वंसावशेष पर अपना आधार जमाने वाले अनेक पंथ एवं हिन्दूधर्म के विभिन्न सम्प्रदाय अपनी-अपनी लय और तान के श्रवसार राग श्रलाप रहे थे, दूसरी श्रोर प्रेममार्गी सुफी कवियों ने भारतीय भक्ति-साधना के चेत्र में अपनी पीयूषवर्षिणी वाणी से वह तान होड़ी, जिसके सरस-सीकरों ने नीरस मानव-मानसाम्बुज में मकरन्द

ग

ों-

तर

ास ार

क्त

न-ग-

सां

को

τ-

डे

न

चे

事

Ī-

ब

में

श

ों

का मृद् वर्षण किया। कवीर आदि अनेक कवियों ने विभिन्न मतों की करीतियों का भएडाफोड़ कर एक सामान्य भक्ति-मार्ग प्रशस्त करके एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था, किन्तु उनकी श्रटपटी वाणी में उपदेशों की भरमार, कटु आलोचना के विस्तार और तीच्ण ट्यंग्यों की बौछार का कोई पारावार न था अतएव उनका उपदेश अधिकांश जनता पर प्रभाव न डाल सका। प्रेममार्गी कवियों ने किसी धर्म की क़रीतियों का उद्घाटन न करते हुए कटु-वातावरण को सर्वदेव दूर रखने का प्रयास किया और अपनी धार्मिक-साधना को देश, काल एवं समाज की आवश्यकता के अनुसार हिन्दुओं की भक्ति-साधना के साँचे में ढालकर ऐसा रूप दिया, जिसकी उपेदा न तो हिंदू ही कर सकते थे ऋौर न मुसलमान ही। उस साधना-प्रतिमा में प्रेम-प्राणीं की प्रतिष्ठा कर उन्होंने उसे मानव-मात्र का उपास्य बना दिया। इम पहले कह चुके हैं भक्ति-काल के पौराणिक युग में श्रीमद्भागवत एक ऐसा प्रनथ रचा गया था, जिसमें गीता की भाँति साधना की विभिन्नतात्रों को दूर कर तत्कालीन प्रचलित वैदिक-साधनात्रों का सुन्दर समन्वय करके एक सर्वीपयोगी पथप्रशस्त करने का परमपुनीत कार्य किया गया है, यही कारण है कि सभी वैदिक सम्प्रदायों ने भागवत को मान्यता दी श्रीर उसके श्राधार पर अपनी-श्रपनी भक्ति-भावनाच्यों का प्रसार किया। इन सम्प्रदायों में अनेक सच्चे भक्त दीचित हुए, जिन्होंने भागवत की मान्यता को स्वीकार करते हुए तत्कालीन भक्ति-साधनात्रों का समन्वय किया। इन भक्तों ने मानवता के समान धरातल पर खड़े होकर भक्ति-गद्गद-स्वर से चर-श्रवर में सपन्दन भरनेवाले जो दिव्य गीत गाये थे, वे भक्ति-साहित्य के नाम से प्रख्यात हैं। पन्द्रहवीं, सोलहवीं श्रीर सत्रहवीं शताब्दियों में समस्त देश में इन्हीं गीतों की ध्वनि गूँजती रही, जिसकी प्रतिध्वनि अब भी एकामृचित्त होने पर सुन पड़ती है। यही इस भक्ति-त्र्यान्दोलन का उत्कर्ष था। श्रकबर के राज्य-काल में यह श्रान्दोलन विशेषरूप से पनपा। उसने सब धर्मी के सिद्धान्तों का सार लेकर 'दीनइलाही' मतं चलाया श्रोर धार्मिक-सामंजस्य उपस्थित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली, तथापि उसकी उदारता, सहिष्गुता और सत्य-जिज्ञासा की यह भावना सराहनीय है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि भक्ति-श्रान्दोलन का श्रध्ययन वैदिक-काल से लेकर सुफियों तक की विभिन्न धर्म साधनाओं का अध्ययन है, इसलिये इन सभी साधनात्रों का थोड़ा वहुत परिचय प्राप्त करना इस त्रांदोलन को सममने में सहायक होगा ही।

बौद्ध-मत

गौतम बुद्ध के मुख्य रूप से चार सिद्धान्त थे, जिन्हें "चत्वारि आर्य-सत्यानि" कहा गया है अर्थात् दुःख, दुःख-समुद्य, दुःखनिरोध और दुःख-निरोध-मार्ग।

हमारा जीवन दु:खमय है, उसमें आनन्द की इच्छा करना ही दुःल का कारण है, अतएव उसके त्याग से ही दुःल की निवृत्ति हो सकती है और उसका त्याग सरल जीवन व्यतीत करने से ही संभव है। तीसरे सिद्धान्त के अनुसार प्राप्त अवस्था को 'निर्वाण' कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना मत अपने अनुभवों के घावार पर खड़ा किया, जिसमें आदर्श नैतिक जीवन का संचार था, व्यावहारिकता की उपेता न की गई थी और वैदिक धर्म की हिंसावृत्ति की प्रतिक्रिया का सनिधान था। उन्होंने अपने सीधे-सादे मार्ग में दाश्निक गुतिययाँ नहीं रखी थीं पर उनके शिष्यों में से एक ने धर्म के दार्शनिक पद्म पर बहुत बल दिया और दूसरे ने व्यावहारिक पत्त पर । ये दोनों संप्रदाय 'महायान' और 'हीन-यान के नाम से विख्यात हुए। 'हीनयान' में नैतिक प्रवृत्ति वाले लोग थे पर 'महायान' का विस्तार वहुत था, जो सभी वर्गों के विभिन्न लोगों को लेकर आसानी से चल सकता था। यह शाखा वैदिक-धर्म से प्रभावित होने के फ़ारण चुद्ध के अनेक श्रवतारों में विश्वास रखने लगी श्रीर इसमें मन्त्र-तन्त्र श्रादि का भी समावेश हो गया। इसी महायान शाखा में से केवल मनत्र-तन्त्रों को लेकर चलने वाली मन्त्रयान-शाला भी चली। इन मन्त्रयानी साधकों में से कुछ ने अनेक हठयोग की कियाओं से प्रभावित होकर 'वज्रयान' शाखा का प्रारम्भ किया। इसी वज्जयान-शाखा के प्रचारकोंमें 'चौरासी सिद्धों का भी नाम आता है। यहाँ पहुँचकर बौद्ध धर्म का स्वरूप इतना परिवर्तित हो गया कि पहचानने में भी कठिनाई पड़ने लगी; शून्य स्थान प्रज्ञा ने ले लिया और करुणा का उपाय ने और इस प्रकार प्रज्ञोपाय द्वारा ही उन्होंने निर्वाण की उपलव्धि बताई। प्रज्ञा श्रौर उपाय के मिलन की श्रवस्था को उन्होंने 'युगनद्ध' का नाम दिया। त्र्यागे चलकर प्रज्ञा स्त्री का प्रतीक वनी श्रीर उपाय पुरुप का तथा दोनों का मिलन महासुख का कारण माना जाने लगा। 'युगनद्ध' शब्द

का की धंमी संकें हो प्रभ

सम वज्र साध श्रत इन विस् की

से भ श्रप नार परन् स्वा कर्म उन्ह

ही ः

जीव पुद्र को स्टिंड मान से हैं

एक श्रीर है। श्रीर नवी

का पारिभापिक अर्थ स्पष्ट करने के लिये स्त्री-पुरुष की मिलन-दशा की अनेक अश्लील सृतियाँ गढ़ी जाने लगीं और इस सम्प्रदाय में धर्म के नाम पर व्यभिचार का तारखव नृत्य होने लगा। साम्प्रदायिक मंत्रीर्णता में पड़कर महान् से महान् धर्म की भी कितनी दर्दशा हो जाती है, यह बौद्ध धर्म की कहानी से स्पष्ट है। हठयोगियों के प्रभाव से इस शास्ता में 'हठयोग' के भी कुछ पारिभाषिक शब्दों का समावेश हो गया, जैसे इड़ा, सुपुम्ना, पिङ्गला आदि । इन चौरासी वज्रयानी सिद्धों में से उछ सिद्ध सफल साधक भी हुए हैं, जो अपनी साधना के सच्चे स्वरूप को सहज साधना के नाम से पुकारते थे: श्रतएव उन्होंने सहजयानी नामक एक श्रौर शाखा को जन्म दिया। इन सिद्धों का अपना विशाल साहित्य हैं, जिसमें अनेक साधनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। इस वौद्ध धर्म के साथ ही साथ जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई । यद्यपि बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म न तो व्यापक ही था ऋौर न ही उसमें इतनी व्यावहारिकता थी तथापि इस धर्म से भी यह भक्ति-स्रान्दोलन बहुत कुछ प्रभावित हुआ। जैन लोग भी अपने धर्म को बैदिक-धर्म जैसा ही प्राचीन मानते हैं। हिन्दू-धर्म के नारायण की भाँति वे ऋपभदेव को अपना पुरुष-पुराण मानते हैं, परन्तु इस धर्म का क्रमवद्ध इतिहास चौबीसवें तीर्थङ्कर महावीर स्वामी से ही मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी वैदिक कर्म-काएड के विरोध में अपने अहिंसात्मक धर्म को खड़ा किया था। उनके उपदेशों में व्यावहारिकता की अपेचा आदरीवादिता ही अधिक है। उन्होंने संयमशील कठोर-जीवन पर विशेष बल दिया। इन्होंने जीव को तो शुद्ध रूप माना है और कर्म को आवरण, जिसको उन्होंने पुर्गल का नाम दिया है। इसमें कर्म को प्रधानता दी है और पुर्गल को हटा कर सच्ची स्थिति प्राप्त करना ही जीव का लच्च वताया है। एि को इन्होंने अनादि माना है तथा उसका नियन्ता कर्म को ही माना है। तीर्थं द्वरों की मृतिंपूजा का प्रचार इस मत में बहुत दिनों से है। सूर्तियों के शङ्कारादि के विषय को लेकर इनके दो मत हुए एक श्वेतास्वर और दूसरा दिगम्बर । इनके धर्म-सिद्धान्तों की चर्चा श्रीर उनका अर्थवाद चौबीस पुराणों में विस्तार के साथ कहा गया है। एक लोगों की धारणा है कि हिन्दू-धर्म में मूर्ति-पूजा का समावेश श्रीर श्रवतार भावना का श्री गरोश इसी मत के प्रभाव से हुआ है। नवी-दसवीं शताब्दी तक जैन धर्म में भी अनेक वाह्याचारों का

लन

गारि रोध

ही हो भव

या, विद्या का

पर हाय में जो

17

तेक भी को को

न' सी ह्रप गी;

इस ज्ञा

था

TI

समावेश हो गया था और हिन्दू तथा बौद्ध-पद्धतियों से बहुत कुष् प्रभावित हो गया था। बौद्ध धर्म की भाँति जैन-धर्मावलिन्यों हे भी श्रपने धर्म में सुधार की चेष्टा की, परन्तु वह व्यर्थ रही।

चि

भी नि

गई

हो

स्र

तव

का

सम् ने

प्रय

न्य होः

दु लेट

नि

धर

है।

ठीः

कथ

कुर

में

धर्म

(জা স্থাণ

आ

2 -

नाथ योगी संप्रदाय — बौद्धों के सिद्ध-सम्प्रदाय से मिलता जुलता एक और नाथ योगी सम्प्रदाय बहुत दिनों से भारत में चला श्रा रहा था। इसके श्रनुयायी भी श्रपना उद्गम वेदों से सिद्ध करते हैं। डब्ल् त्रिग्स (W. Briggs) ने इस सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश डाला है । इस सम्प्रदाय में व्रत, तपश्चर्या. योग-साधन त्रादि पर विशेष वल दिया गया है। गौतम बुद्ध के समय में भी इस प्रकार के कुछ योगियों का उल्लेख मिलता है। सिकन्दर भी इस सम्प्रदाय के एक योगी को अपने साथ ले गया था। पतञ्जलि ने तो ईसा से पहले दूसरी शताब्दी मैं ही 'योगद्शिन' नामक एक व्यवस्थित प्रत्य लिख दिया था। ये लोग अपने आपको शैव सम्प्रदाय से संबद्ध मानवे हैं श्रोर शिव को ही इस सम्प्रदाय का त्रादि संस्थापक मानते हैं। नाथों की परम्परा मझन्दरनाथ से मिलती है, जिनके शिष्य गोरखनाथ जी हुए। गुरु गोरखनाथ ने ही कनफटे योगियों की परम्परा चलाई त्र्यौर इस सम्प्रदाय में हठयोग को प्रधानता दी। समस्त भारतवर्ष में पर्यटन कर उन्होंने स्थान-स्थान पर श्रयने संप्रदाय की गहियाँ स्थाणि कीं। त्राज भी भारत में इस प्रकार की बारह गहियाँ विख्यात हैं। जहाँ तक इनके साहित्य का प्रश्न है, गोरखनाथ जी की 'वानियों' के श्रातिरिक्त श्रभी तक कोई भी रचना प्रकाश में नहीं श्राई। इनका समय नवीं ध्वीं शताब्दी के लगभग रहा होगा। इस सम्प्रदाय की प्रधान प्रसार-चेत्र नैपाल, उत्तरी भारत, आसाम तथा महाराष्ट्र ख् है। गोरखनाथ के सिद्धान्त योग दर्शन के सिद्धान्तों के समकत्त रह जा सकते हैं। उनका कथन है कि यदि इस शरीर के नौ द्वारों की बन्द करके वायु के आने-जाने का मार्ग रोक लिया जाय तो उसका व्यापार ६४ सन्धियों में होने लगेगा, जिससे काया-कल्प होगा, जब् साधना के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र को जगा दिया जाता है तो अनाहत नाद सुनाह देता है, जो सब का सार है। गोरखनाथ के सिद्धान्तों में आला

^{&#}x27;Gorakh Nath and the Kanfata Yogies "(an article by W. Briggs) published in "Religious Life of India Series."

चिन्तन, साधना त्रादि का भी समावेश है। हमारे भक्ति-त्रान्दोलन पर भी इनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 'गोरखनाथ' द्वारा बताई हुई निर्गुण-निराकार की उपासना सूिकयों के प्रेम का त्राधार पाकर लोकप्रिय बन गई त्रीर कबीर त्रादि सन्त-कवियों पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट लिच्नत होता ही है। इसका विवेचन हम त्रागे करेंगे।

स्की-संप्रदाय-

वुंचे

यों है

ालता चला

करते

काश

दे पर

र के

बढ़ाय

ता से

मन्थ

ानते

7/hc

नाथ

लाई

र्ष में

पित हैं।

ों' के

नका

का

रहा

रखे

को

सका

লগ

नाई

त्म'

an

ife

हम पहले बता चुके हैं कि संवत् ८०० से लेकर संवत् १४०० तक का काल भारतवर्ष के इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति का युग था। प्वीं शताब्दी से ही भारतवासियों का मुसलमानों से सम्पर्क हो चला था। इस्लाम धर्म के प्रवर्त्तक हजरत मुहम्मद साहब ने अरब वालों के भेद-भाव को दूर करके उन्हें एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया था। वे पूरे एकेश्वरवादी थे और ईश्वर की पूर्णता और न्यायशीलता में पूर्ण विश्वास रखते थे। कोई समस्या सामने उपस्थित होने पर वे खुदा की इवादत करने के लिये बैठ जाते थे और उससे दुआएँ माँगते थे। खुदा का साचात्कार कर वे भाव-विभोर होकर लैंट जाते और गद्गद् कएठ से अनेक वाक्य उनके मुख से स्वयमेव निः सृत हो जाते थे। इन वाक्यों का संग्रह ही 'कुरान शरीफ' है जिसमें धर्म के विपय में एक स्थान पर लिखा है:- "धर्म की असलियत यही है कि ईश्वर ने जो अच्छाई का रास्ता निश्चित किया है उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाय" मौलाना अब्दुल-कलाम आजाद का कथन है कि 'कुरान शरीफ मत-भेदों को महत्व नहीं देती''?। स्वयं उरान शरीफ में लिखा है "मत-भेदों के पीछे न पड़कर नेकी की राहों में एक दूसरे से त्रागे निकलने का प्रयत्न करना चाहिये"। इसलाम धर्म के अनुसार कुछ साधनाएँ निश्चित की गई हैं जैसे - हकीकत = (ज्ञान-मार्ग) तरीकत = (भक्ति मार्ग) शरीयत = (कर्म-मार्ग) सूंकी लोग अपनी साधना को मारफत कहतं थे श्रीर इसे (Spiritual Love) श्रात्मिक-प्रेम की संज्ञा देते थे। चारों खलीफाओं अर्थात् अववन्तर,

१ - कुरान शरीफ, सूरा ३ आयत १८।

र - तर्जु मा-उत्त-कुरान (मी० श्राजाद) सैयद जहीरुत्त-हसन द्वारा श्रनूदित, का "कुरान श्रीर धार्मिक मत-मेद शीर्षक लेख।

३—करान-शरीफ सूरा ४, श्रायत ४८। सु० सा०—१४

का

से

श

ना

र्भा

पर

सर

थे

'ਸ਼ਰ

का

प्रह

श्रेर

"5

का

দ্ব

सह

सर

को

श्र

इन

ली

धी

को

प्रेम

सं

जि

से

ऋँ

इन

रा

वि

湖

1

उमर, उसमान और श्रली के जमाने में सूफियों का कोई विरोध नहीं हुआ। उमय्या खानदान से श्रब्बासी खानदान तक यह सम्प्रदाय बसरा, बगदाद, सीरिया, मिश्र श्रीर स्पेन तक फैल गया था। 'सूकी शब्द की ब्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रभी विद्वानों में मतेक्य नहीं है। कोई इसे श्रीक शब्द 'सोफी' से, कोई सफ यानी कतार के आधार पर कोई 'सका' अर्थात् सफाई के आधार पर, कोई सुक्का' यानी 'मदीना' के सामने बने हुए चबूतरे से, कोई 'सूफ' यानी ऊन से निकला बताते हैं। सूफी मजहब हिन्दुस्तान में उमय्या खानदान के जमाने में ही आ गया था। लेकिन इसका श्रमली प्रचार 'श्रबुलहसन-हुज-हुज्जरी' की लिखी हुई कर्फुन महतूब" नामक पुस्तक के द्वारा हुआ। इसके प्रचार अन्य कितने ही प्रसिद्ध सूफी हुए जैसे: - वाबा फलरुद्दीन, सूफी सैंग्यर मुहम्मद बन्दा-निवाज इत्यादि । इन सुिफयों के भी चार फिर्के थे-चिश्तिया, सुहरवर्दिया, काट्रिया और नक्शबन्दिया। इन चारों कोई खास विरोध नहीं है। सूफी-सम्प्रदाय ने भारतीय भक्ति-साधनाई बहुत प्रभावित किया है। इन लोगों में कट्टरता या धर्मान्यता न थी, त्र्याचरर को विशुद्धता, पारस्परिक सहानुभूति, ईश्वर में श्रद्धा, विश्व-प्रेम ऋहि इनके सम्प्रदाय की विशेषताएँ थीं। भारतीय साधना के लिये इन सूफिए की मुख्य देन है 'श्रेम-साधना'। इन्होंने हमारी भक्ति में माधुर्य-भाव ह पूर्णतया भर दिया; वसरा में रहने वाली राविया नाम की एक दार्ष अपने आपको परमेश्वर की पत्नी मानती थी। इसी समप्रदाय जूल-नून और मन्सूरुल-हल्लाज जैसे फकीर हुए जो प्रेम-मिर्गि मस्त होकर हँ सते-हँ सते प्रभु के प्रेम के लिये प्राण तक उत्सर्ग कर गरे यह सूफी सम्प्रदाय नाथयोगी सम्प्रदाय से प्रभावित हुआ था औ उन्होंने अपने यहाँ चार पदों की कल्पना की थी। आलमे नास् (भौतिक जगत् रे त्रालमे मलकूत (चित्त-जगत्)। त्रालमे-जबल् (श्रानन्द्मय जगत्) श्रौर श्रालमे लाहूत (सत्य जगत्) एक श्रौ भी त्रालम इन्होंने माना था जिसे ये त्रालमे हाहूत (रहस्यपूर्ण-जगत कहते थे। अपनी सिद्धावस्था को ये कभी 'बका' कभी 'फना' की थे। आगे चलकर इस सम्प्रदाय के कुछ सन्तों ने हिन्दी में रचनाएँ की ख्रौर भारतवर्ष की कहानियों के द्वारा स्त्रपनी प्रेम-पीर प्रकट किया।

इन सूफियों ने भी मध्यकालीन भक्ति-श्रान्दोलन पर गर्म प्रभाव डाला है। चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दियों में भक्ति साध नहीं

दाय.

नू भी।

है।

. पर,

ीना

वताते

ो आ

'की

रचात

रयद्-

थे-ारां में

ना को

चर्ए

ऋदि

<u> </u>[फिय

व के

दासी

ाय है

रा भै

गये

श्रो

नास् वर्ष

ज़ी

गर्व

कह

में (

र्व

TE

का जो स्वरूप बना, उसमें इन सभी सम्प्रदायों का प्रभाव स्पष्ट रूप से लिचा होता है। दिचिए में तामिल प्रान्त में ऐसे भक्त प्राय: दसरी शताब्दी से अपनी प्रेम-पीर प्रकट कर रहे थे। वे भक्त 'श्राडवार' नाम से प्रसिद्ध थे तथा अपने गीतों और भजनों के द्वारा अपनी भक्ति-भावना को प्रकट किया करते थे। उनके इस प्रकार के भक्ति-परक भजनों का एक संप्रह तामिल 'प्रवन्धम' नाम से प्रसिद्ध है। सम्मवतः दक्षिण के सभी वैष्णव-श्राचार्य इसी 'प्रवन्धम्' से प्रभावित थे स्रोर उन आचार्यों के सम्प्रदायों का स्राचरण-पन्न प्रायः इसी 'प्रबन्धम' से प्रश्नावित है। काश्मीर में भी एक इसी प्रकार के भक्तों का सम्प्रदाय मिलता है जो 'प्रत्यभिज्ञा' मत का मानने वाला था। प्रत्यभिज्ञा मत के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय ही श्रेयस्कर है। ऐसे ही भक्तों का एक सम्प्रदाय मध्यदेश में भी था जो "बारकरी" सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था और जिसमें संत ज्ञानेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल में भी एक 'सहजिया' सम्प्रदाय प्रचलित था जिसमें 'चएडीदास' का नाम उल्लेखनीय है। इस सहजिया सम्प्रदाय में भी प्रेम-पन्न पर विशेष बल दिया गया है। इस सम्प्रदाय में परकीया प्रेम को महत्व दिया है। यह सहज सम्प्रदायबौद्धों की सहजयान शाखा के समकत्त रखा जा सकता है। जैसे उसमें प्रज्ञा श्रोर उपाय का ''युगनद्ध'' रूप सामने रखा गया था, उसी प्रकार इन्होंने राधा और कृष्ण का युगल-रूप सामने रखा। राधा-कृष्ण की लीला का स्वरूप वास्तव में इसी सम्प्रदाय में विशिष्ट रूपसे मिलता है। धीरे-धीरे इस रूम्प्रदाय वालों ने मानवीय प्रेम को भी दिव्यता प्रशन का और कहाकि मानव प्रेम अपनी सर्वोत्कृष्ट और शुद्ध दशा में ईश्वरीय प्रेम वन जाता है। इस सहजिया श्रौर सूफी संप्रदाय के योग से एक श्रौर संप्रदाय का जन्म हुआ जो 'बाउल' सम्प्रदाय के नाम से प्रचलित हुआ, जिसमें मानव-प्रम को ही प्रधानता दी गई। इस प्रकार दूसरी सदी से चोरहवीं सदी तक भारतवर्ष में भक्ति ने अनेक रूप धारण किए श्रीर बहुत से सम्प्रदाय तथा मत-मतान्तर प्रचलित हुए। श्रन्त में इन सभी का समन्वय राम त्रोर कृष्ण की भक्ति के रूप में हुआ। राम और कृष्ण को उपास्य मानकर चलने वाले बहुत से भक्त हुए जिनमें तुलसीदास और सुरदास का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों महात्मा अपने सुग के प्रतिनिधि से भीद किसी प्रकार के संबर्ध में न प्रकार इन्द्रीये अपने युग का संदेश जनवा ने अभ्युक मध्यय निमा। इम

व

3

f

-ē

श्रगले प्रकरण में बतलाएँगे कि किस प्रकार इस भक्ति-त्रान्दोलन में द्विण के अपचार्यां ने योग दिया और भक्ति का एक समन्वित हुए जनता के समन्न प्रस्तुत किया। सैद्धान्तिक रूप में तो उन दानिणाल आचार्या ने अपने अलग-अलग संप्रदाय चलाये किन्तु व्यवहार-पन में भक्ति को ही सर्वोपरि रखा। बात यह थी कि भक्ति सम्बन्धी शास्त्र का प्रणयन तो अवश्य राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिच्या में हुआ किन्तु उनका प्रचार और प्रसार उत्तरी भारत में ही संभव था क्योंकि उन प्रन्थों के नायक श्रवतारों की जन्म श्रीर विचरण भूमि-जिसके कर्ण-कर्ण में उनके कार्य-कलापों का सम्बन्ध था-उत्तरी भारत में ही थी। सौभाग्यवश इन आचार्यों को ऐसे शिष्य भी मित गये जिन्हें वागी का अमर वरदान प्राप्त था और जो उनके उपदेशामृत को जनसाधारण की वाणी में ही जनता तक पहुँचा सकते थे। सूर श्रीर तुलसी उन भक्त-मणि-मालाश्रों के सुमेर कहे जा सकते हैं। हमारे चरित-नायक सूर दाज्ञिएात्य दिग्गज परिडत वल्लभाचार्य द्वारा संस्थापित पुष्टि-संप्रदाय में दी चित थे। राजनीतिक परिस्थितियाँ यरापि अनुकूल हो चली थीं फिर भी अभी तक चितिज मेघाडम्बरों से शून्य नहीं था। वल्जभाचार्य के प्रःथों में यत्र-तत्र उन परिस्थितियें का संकेत भी मिलता है। उस समय के जो इतिहास-प्रनथ हैं उनसे हमें तत्कालीन परिस्थिति का परिज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उनके विवरण न तो शृङ्खलावद्ध ही कहे जा सकते हैं और न सर्वाङ्गीण ही। श्राधुनिक इतिहास लेखकों ने इन्हीं के श्राधार पर कुछ विवरण प्रस्तुत किये हैं। डा॰ ईश्वरीप्रसाद की History of Medieval India तथा स्मिथ की Cambridge History of India इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं। Asiatic Society of Bengal के Jaurnal Vol. I 1935 के चौथे लेख में सन् १२०० से १४४० तक की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है जिसका संपादन श्री मो० अशरफ ने इस नाम से किया है। 'Life and Conditions of the People of Hindustan (1200-1550 A. D.)-(Mainly based on Islamic Sources).' परन्तु इस प्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन न होने के कारण हमारी टिष्ट से यह अधिक उपयोगी नहीं है श्रोर भी जितने पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय पर प्रनथ लिए हैं, उन्होंने देश की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियी का विस्तृत परिचय नहीं दिया है। उस समय के मक्तों श्रीर कवियी

की रचनाश्रों में भी तत्कालीन परिस्थितियों के संकेत हमें मिल जाते हैं। भक्ति-त्रान्दोलन की पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत करने के लिये यह विषय बड़ा महत्त्वपूर्ण है किन्तु विस्तार भय से हम इसकी चर्चा यहाँ न उठायेंगे हमारा विचार है कि इस विषय पर एक पृथक ही प्रन्थ लिखा जाय।

न ग्रं

स्व

गत्य

-पन्न

एखों ए में

था

र्ग

त्तरी

मिल

ामृत

सूर्य हैं।

चार्य

तेयाँ

तं से

तियाँ

नसे

नके

ीए

रग

val

इस

gal (X0

श्री

s of

nly

मर्क

नहीं

लेखे

तेयाँ

त्रया

हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में परम्परा के अनुसार राजनीतिक अराजकता, सामाजिक दुर्व्यवस्था और धार्मिक अत्याचारों को ही मक्ति-आन्दोलन का मूल कारण माना है जैसा कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है—

"देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृद्य में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। उसके सामने ही उनके देव-मन्दिर गिराये जाते थे, देव-मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य-पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न लिज्जित हुए बिना सुन ही सकते थे। ष्रागे चलकर जब मुस्लिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतन्त्र राज्य भी न रह गये। इतने भारी राजनीतिक उलट-फेर के पीछे हिन्दू-जन-समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी-सी छाई रही। अपने पौरुप से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ?"

डा० ईश्वरी प्रसाद ने सुलतान काल की हिन्दू जनता की श्रार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रीर धार्मिक दशा का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

"इसलाम धर्म का प्रचार भारतवर्ष में उसके सरल सिद्धान्तों के कारण नहीं श्रापितु इसलिए हुआ कि वह एक राजशक्ति का धर्म था जिसका प्रचार विजित प्रजा में बलात् कृपाण और दण्ड के आधार पर किया जाता था। स्वार्थ-सिद्धि एवं राजसभा में उच्च-पद प्राप्त करने के लोभ में लोग श्रपने धर्म को त्यागकर इसलाम को स्वीकार कर लेते थे, किन्तु पद-प्राप्ति-प्रलोभन एवं राज्य की श्रोर से श्रार्थिक

⁹ आचार् शुक्लकृत हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ६०

पुरस्कार उस वर्ग के प्रति हिन्दुक्रों के हृद्य में कसकती हुई वैर-भावना को दबाने में कभी सफल नहीं हुए, जिसने उनके स्वातन्त्रय का श्रप-हरण किया था और उनके धर्म को घृणा की भावना से देखता था। धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से हिन्दू सताये जा रहे थे ऋौर हिन्दुऋों की श्रोर से भी प्रवल विरोध था। मूर्तियों को तोड़ना सब प्रकार के विरुद्ध विश्वासों का हनन श्रीर काफिरों (हिन्दुश्रों) को इसलाम में दीचित करना आदि कार्य आदर्श इसलाम-राज्य के कर्तव्य समभे जाते थे। सिकन्दर लोदी के राज्य-काल में तो हिन्दुओं पर श्चात्याचार करने का एक त्रान्दोलन-साही चल गया था। राज्य की श्रोर से गैर-मुस्लिम प्रजा पर बड़े प्रतिबन्ध थे उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाना तो सामान्य बात थी। उसे एक प्रकार का कर जो 'जिज्ञया' कह्लाता था, देना पड़ता था। यद्यपि कुरान में इस प्रकार की जबरदस्ती का विधान नहीं है। मुसलमान राज्यों में शाही लोगों में विलासिता का दौर था। राज्य के उच्चपद मुसलमानों के लिये सुरिच्चत थे, योग्यता की पूछ नहीं थी, बादशाह की इच्छा ही कानून था। सुलतान की कृपा-दृष्टि से जिन्हें सम्पत्ति श्रौर श्रिधिकार प्राप्त थे उनमें विलासिता श्रौर दुर्व्यसन घर कर गये थे, जिसके कारण ईसा की १४वीं शताब्दी के श्रन्त में मुसलमानों में शक्ति श्रौर स्फूर्ति की श्रवनित होने लगी, हिन्द लोग निर्धनता, दीनता त्रीर कठिनाई का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी श्राय उनके कुटुम्ब के लिये मुश्किल से ही काफी होती थी। विजित प्रजा के जीवन-यापन का स्तर बहुत निम्नकोटि का था श्रीर राजकीय-कर का भार उसी को प्रधानतया वहन करना पड़ता था। ऐसी बुरी स्थिति में उन्हें अपनी राजनीतिक प्रतिभा के परिष्कार का श्रवसर भी कभी न मिल सका ,"

हम पहले लिख चुके हैं कि सूरदास जी का काल सं० १५३५ से सं० १६४० तक था। इस दीर्चकाल में दिल्ली-साम्राज्य में अनेक परिचर्त्तन हुए। दिल्ली की गद्दी पर कई मुसलमान बादशाह बैठे और उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था चलाई। १०० वर्ष से ऊपर के इस समय में लोदी, सूरी और मुगलवंशी बादशाहों का आधिपत्य दिल्ली पर रहा तथा अज-प्रदेश दिल्ली और आगरे के मातहत रहा। केन्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया के अनुसार इन बादशाहों का समय-निर्धारण इस निकार है

व सिक्ही साम मीजविष्य विस्त्रिया । सार हैहनरी सन्नाम) अस प्रतः प्रश

रना प्रप-

को पर की पर की पान या'

का

ग्ता

पा-

नौर

के

न्द

थे।

ते ।

प्रौर

IT I

का

से

रि

गौर

इस

ली

त्रज

र्ग

१-बहलोल लोदी	सन् १४४१ ई० से	१४८७ ई० तक
२—सिकन्दर लोदी	१४८६	१५१७ 🐇
३—इब्राहीम लोदी	१४१७	१४२६
४बाबर	१४२६	१४३०
५—हुमायूँ	१४३०	१४३६
६-शेरशाह सूरी	१४३६	१४४४
७-इसलाम शाह	8x8x	የሂሂሄ
द —मुह्म्मद् छादिलशाह तथा ६—सिकन्दर शाह	} ? **8	१४४४
१०-हुमायूँ (पुनः)	PXXX	የሂሂ६
११-श्रकबर	१४४६	. १६०४

इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि खिलजी वंश से पूर्व स्थिति चाहे जैसी रही हो परन्तु खिलजी वंश का देश पर अधि-पत्य होने के पश्चात राजनैतिक भावनात्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी स्वयं ऋत्यन्त कोमल-हृद्य का व्यक्ति था। श्रलाउद्दीन ने तो अपने राजत्व का अदर्श दी बदल दिया था। उसने मुल्ला और मौलवियों के प्रभाव से राजनीति को दूर कर अपना धर्म निरपेच्न दृष्टि-कोण घोषित किया। राजनैतिक विद्रोह को द्वाने में अथवा उसके कारणों को ही दूर करने के लिये उसने अवश्य ही कठोर नीति का आश्रय लिया किन्तु उसके मूल में कोई धार्मिक भावना न थी। राजनैतिक अपराध करने पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उसके कोप के भाजन बनते थे। इसलाम-धर्मी की स्रोर भी कोई रूरियायत करने की गुञ्जाइश उसकी नीति में नहीं थी। यह सत्य है कि उसके उत्तराधिकारियों की नीति ऐसी नहीं रही, किन्तु बीच-बीच में कोई-कोई सुलतान श्रवश्य ही धार्मिक सहिष्गुता श्रोर उदारता का परिचय देते थे। मुहम्मद तुगलक के राज्य-काल में भी अलाउद्दीन की धर्मनिरपेच नीति का अनुसरण किया गया। तैमूर के त्राक्रमण से जो त्रराजकता फैल गई थी उसके कारण शासन-सूत्र के दृढ़ न रहने से ऐसे तत्त्वों का उदय हुआ जिनसे सामाजिक संगठन में भी बड़ी ही अस्त-व्यस्तता का प्रादुर्भीव हुआ। सैयद श्रौर लोदी वंश के राज्य-काल में भी एक दो शासकों के श्रांतरिक्त श्रन्य शासकों के शासन का जैसा विवरण इतिहासों में मिलता है उससे उनकी धार्मिक कट्टरता का ही आभास मिलता है जिसके

कारण अन्य मतावलिम्बयों को अनेक कष्ट सहन करने पड़े; किन्तुं इस तथ्य को समस्त इतिहासकार एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि अकबर के समय तक परिस्थिति बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी थीं। शेर्शाह 'सूरी' हिन्दुओं की पाठशालाओं और मिन्द्रों को भी वक्फ देता था और हिन्दू विद्वानों को भी वजीफे दिये जाते थें ।

Ч

E

प्र

श्

क इ

₹

त्र

F

J

ड

भ

व

व

3

व

Ŧ

प्र

ਫ਼

à

Ţ

श्रकवर उदार प्रकृति का सम्राट् था। सत्य की उसे प्रवल जिज्ञासा थी। विभिन्न मतों के श्राचार्यों के वाद-विवाद सुनकर उसकी यह धारणा बन गई थी कि सभी धर्मों में श्रच्छी-श्रच्छी बातें हैं केवल श्रपनी धर्मान्धता के कारण मनुष्य इस भेद के मूल में स्थित श्रमेदता को देख नहीं पाता। उसने श्रपने समय में प्रचलित समस्त धार्मिक भावनाश्रों का समन्वय करने का प्रयत्न किया, बौद्धिक श्राधार पर श्रपनी प्रजा में धार्मिक एकता पर जोर दिया श्रीर कहर मुसलमानों द्वारा घोर विरोध किये जाने पर तथा मुल्लाश्रों द्वारा इसलाम-धर्म-से च्युत होने का फतवा पाकर भी वह श्रपनी नीति पर श्रटल रहा। श्रपनी धार्मिक भावनाश्रों को मूर्तिमान रूप देने के लिये ही उसने 'दीने-इलाही' धर्म चलाया । राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने के परचात् उसकी नीति उदार होती चली गई थी। हिन्दुश्रों पर से 'तीर्थयात्रा का कर' श्रीर जिज्ञया भी उसने उठा लिया था। कभी-कभी वह माथे पर तिलक लगा कर सूर्य की उपासना करता था श्रीर कभी-कभी वुलादान भी।

सामाजिक-स्थिति--

अकबर से पूर्व अनेक सुल्तानों के शासन में हिन्दू जनता की मुसलमानों की अपेना कम राजनैतिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, यह हम ऊपर संकेत कर आये हैं! सामाजिक अधिकारों का भी हिन्दू लोग स्वतन्त्रता से उपयोग नहीं कर सकते थे। उनकी स्थिति डावाँ-डोल थी फिर भी आत्म-गौरव का उनमें बिल्कुल लोप न हो गया था, परग्तु विलासिता का भी अभाव न था। साधारण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, गरीब लोगों को कठिन

व हिष्ट्री आफ मैडिवियल इन्डिया (डा॰ इस्वरी प्रसाद)

र देखिये "अकबर दी मेंट मुनल" पुन्ठ १८२

³ डा॰ ईश्वरीप्रसाद

परिश्रम करके भी पेट भर अन्न जुटाना दूभर था किन्तु उच्च घराने के लोगों में आभूषण, वनाव-ठनाव और ऐश्वर्य-प्रदर्शन का प्रचलन था। मुखों पर केशर-मिश्रित-अङ्गराग और शीतलता के लिए शरीर पर केशर मिले उवटन का प्रयोग किया जाता था। हाथों में कंपन, गले में मोतियों की मालायें, कानों में रत्नजटित बालियाँ और केशों में पुष्प धारण करने की प्रथा थी। वर्ण-व्यवस्था उतनी संगठित न रह गई थी। आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्ति की प्रतिनिधि ब्राह्मण जाति में अनेक दुर्गुण आ गये थे, चत्रियों में वंश-विभाजन छोर भेद बढ़ते जा रहे थे। जातीयता की भावना का लोप हो गया था श्रीर व्यक्तिगत संकुचित मान-अपमान के प्रश्न पर जूमने की भावना उनमें बढ़ती जा रही थी। धोवी, मोची, जुलाहे ऋादि ऋस्पृश्य समभे जाते थे। ये लोग गाँव के भीतर नहीं रह सकते थे, अपितु बाहर भोंपड़े डाल कर रहते थे। हाड़ी, चाण्डाल ख्रौर डोम जातियों की दशा इससे भी दुरी थी वे अत्यन्त घृणित समभे जाते थे । हिन्दू लोग रचा-वंधन, दीवाली, होली आदि त्यौहार मनाते थे किन्तु उनके ये पर्व शासक-वर्ग की सहानुभूति न होने के कारण निरापद नहीं थे। अभीर खसरो की रचनात्रों में उस काल की सामाजिक प्रवृत्तियों का सुन्दर चित्रण हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि लोगों में पारस्परिक ईब्यी-द्वेष बढ़ रहा था, द्रा विधान कठोर था श्रीर श्रविश्वास की भावना के साथ आशङ्का ने हृदय में स्थान बना लिया था।

श्रुकवर के समय में हिन्दू श्रीर मुसलमान जातियों के बीच की लाई को कम करने का प्रयास किया गया। दोनों के श्रिधकार समान कर दिये गये, हिन्दुश्रों को भी राज्य में ऊँचे पर श्रीर सम्मान प्राप्त हुए। श्रुनुचित करों को हटा देने श्रीर राज्य की नौक्रियों का द्वार खोल देने से उनकी श्रार्थिक स्थिति भी सुधरी किन्तु सामाजिक जीवन की शताब्दियों से चली श्राने वाली शिथिलता का एकबारगी दूर होना कठिन था, फिर भी उसमें पर्याप्त स्फूर्ति का संचरण हुआ। परस्पर-भेद-भावना, वैमनस्य श्रादि चलते रहे। श्रार्थिक स्थिति में सुधार होने से विलासिता भी बढ़ी। मिहरा श्रकीम श्रादि मादक

शेर-

देता

बल

कर

गतं

थत

स्त

द्वेक

दृर

ारा

पर

त्ये

से

l f

ठा

ना

को

प्र

मी

U

ন

⁹ दे० मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रवस्था पृष्ठ ४३

र वही पृष्ठ ४७-४म 🛒 🎠 😥 🖓

वस्तुओं का सिवन बढ़ रहा था। अकबर स्वयं मिद्रा का प्रयोग करता था और उसके दो पुत्र अत्यधिक शराव पीने के कारण मर गये थे। अभिप्राय यह है कि सामाजिक स्थिति में सुधार होने से लोगों को कुछ राहत मिली और लिलत कलाओं की और उनकी प्रवृत्ति हुई।

क

क्

भा

गर

स्थ

স্থা

कः

क

नि

pe

ev

(1

to

Ś

ti

देश की सामाजिक स्थिति का ज्ञान तत्कालीन भक्त कवियों की रचनात्रों के श्रवलोकन से प्राप्त होता है। सन्तों की वाणियों में यद्यपि निरपेत्तभाव से कहे हुए विरक्तिपरक भावों का ही बाहुल्य है फिर भी उनके पदों में सामाजिक परिस्थितियों से खिन्न उनकी अन्तरात्मा की पुकार स्पष्ट लिच्चत है। कबीर ने हिन्दू-मुसलमान दोनों को ही उनकी आचरण-हीनता के लिए फटकारा है। सन्तों की वाणियों में उनके आन्तरिक उद्गारों निर्मीकतापूर्वक व्यक्तीकरण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यों में तो तत्कालीन दुव्यवस्था का ऐसा संश्लिष्ट चित्रण है कि पाठक तल्लीन होकर माना उनके सम-सामयिक समाज में सशरीर विचरण करने लगता है। यह स्मरणीय बात है कि इन सन्त कवियों का उद्देश्य किसी शक्ति श्रथवा व्यक्ति-विशेष पर कोई आन्तेप करने का नहीं था, इसलिये ऐतिहासिकता की दृष्टि से इनके काव्य से विशेष सहायता नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त इन महात्माओं की रचनात्रों के 'स्वान्तः सुखाय' तथा आत्म-परिष्कार-मूलक होने के कारण उनके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सैद्धान्तिक रूप से ब्रह्मवाद अथवा शुद्धाद्वेतवाद की प्रतिष्ठा करने वाले थे किन्तु उन्होंने अपने मत का जो ज्यावहारिक रूप रखा था, वह पर्याप्त मात्रा में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफल प्रतीत होता है। इस मत के व्यावहारिक रूप पुष्टि-सम्प्रदाय का उद्देश्य जहाँ एक श्रोर भक्त की वासना का समुचित परिष्कार कर उसे कृष्णाभिमुख करना और फिर साधक का ब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित करना था, वहाँ दूसरी त्रोर राजसी ठाट-बाट त्रौर विलासिता की सारी सामग्री का केन्द्र कृष्ण को मानकर मानव मानस की वासना-वीचियों को मोड़ देना भी था। स्वयं वल्लभाचार्य जी ने उत्तरी भारत की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को देखा था। श्रकबर के राज्य की व्यवस्था तथा उसकी उदारता, धार्मिक सिंह ब्युता, वदान्यता, साहित्य एवं कला-प्रियता का साचात्कार वे नहीं

योग

मर

से

त्रि

की

ों में

हुल्य नकी

न्दू-

नरा

का के

। है

रीर

वेयों

रने

शेष

की

रग

प्रभु

की

रिक

जेक रूप

चेत

से

प्रौर

नस

ते

खा

र्मक

नहीं

कर सके थे। यही कारण है कि उनके प्रन्थों में तत्कालीन शासन की कटु आलोचना मिलती है। उनका 'पोडश प्रन्थ' उनके हृद्य की इस भावना के पूर्णत्या परिचायक हैं। 'कृष्णाश्रय' प्रन्थ में तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं:—

''म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च। सत्पीडाव्यम्रलोकेषु, कृष्ण एव गतिर्मम ॥ गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह। तिरोहिताधिदैवेषु, कृष्ण एव गतिर्मम ॥ श्रपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु। तिरोहितार्थवेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम॥''

श्रथीत् सब प्रदेश पापमात्र के प्रधान रूप से निवास स्थान हो गये हैं, सज्जन कष्टों से संतप्त हैं, गङ्गा श्रादि पवित्र तीर्थ-स्थान भी दुष्टों से ही श्रावृत हैं; श्रधिष्ठातृदेवता तिरोहित हो गये हैं श्रीर स्वार्थ-सिद्धि एवं प्रलोभन-वश सज्जन भी पाप का श्रनुसरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल कृष्ण ही मेरी गति है।

वल्लभाचार्य जी के प्रन्थों का विवेचन हम अगले श्रध्याय में करेंगे। जिस प्रकार श्राचार्य वल्लभ ने तत्कालीन परिस्थितियों का निराशापूर्ण चित्र खींचा है, उसी प्रकार अन्य भक्त कवियों ने भी अपनी कृतियों में हृद्य के उद्गार प्रकट किये हैं श्री 'उमर मुहम्मद् अशरफ' द्वारा सम्पादित पुस्तक "Life and conditions of the people of Hindustan" में लिखा है—

"The more important poetic activity was, however, shown in composing devotional religious songs (the Bhakti-songs), which are an extremely valuable source for the study of social conditions. Their tone in general is gloomy and their criticism of social life some what unbalanced, but they disclose a wealth of informations and reveal the deep emotions, which moved the people of that age, there

^{1—}माचार्यं वर्ष्णभक्त घोडशं ग्रन्थान्तर्गत ''क्रुंच्याश्रय'' के श्लोक २, ३, ४

are rich collections of these songs from all parts of Hindustan,"1

इससे तो हम यही निष्कर्प निकालते हैं कि अकबर के समय से पूर्व भारतवर्ष की सामाजिक दशा संतोषजनक नहीं थी परन्तु यह तथ्य भी स्मर्गीय है कि हिन्दू-समाज में व्याप्त यह असन्तोप की भावना केवल विदेशी सत्ता की परुपता के कारण ही नहीं थी अपित उसके आन्तरिक संगठन में भी ऐसी कुरीतियाँ घर कर गईं थीं कि उसका सारा कलेवर ही जर्जर हो गया था। रोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी था, जिसका उपचार सर्व प्रथम अपेत्राणीय था। पारस्परिक-वैमनस्य, साम्प्रदायिक कट्टरता, जाति-भेद और छुआ-छूत का भूत हिन्दू जनता के सिर पर बुरी तरह खेल रहा था, जिसका सम्बन्ध मुसलमानी शासन सत्ता से श्रोचित्य श्रनौचित्य की श्रोर से श्राँखें मुँद कर ही जोड़ा जा सकता है। मध्यकालीन सभी सन्तों और महात्मात्रों ने इन कुप्रथात्रों को दूर से ही संकेत करके नहीं, उठा-उठा कर समाज के सामने रखा था। पुष्टि-सम्प्रदाय में दीचित होने से पूर्व की सूरदास जी की रचनाओं में भी इन परम्परागत वातों का उल्लेख मिलता है। नारी-निन्दा तो इन सन्तों को मानो गुरु-मन्त्र के रूप में ही मिली थी, जो स्पष्ट ही संसार के मिथ्यात्व का प्रचार करने वाले शंकर के दर्शन की देन थी; किन्तु आश्चर्य है कि नारी की निदा में अनेक दोहों और पदों का प्रणयन करने वाले, उसे संसार-सागर-संतर्ण के समय कएठ में बँधी हुई शिला सममने वाले ये साधक स्वयं नारी भावना की अवहेलना नहीं कर सके और प्रायः नारी हप में ही भगवान को अपने प्रेम का पुष्पोहार समर्पित करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऋपने 'मानस' के वाल-काएड में तत्कालीन समाज का चित्र चित्रित किया है। संभव है कि मुसलमानी दुर्व्यवस्था श्रौर श्रत्याचारों के कारण ये भावनाएँ श्रौर भी दृढ़ हो गई हों। : मुसलमानों का भजहव स्वयं भी निवृत्ति-परक था, इससे सन्तों की वैराग्य-भावना को श्रौर भी श्रोत्साहन मिला। कदाचित् इसी कारण से मध्ययुग के मनुष्य में व्यक्तिवादिता का प्राधान्य रहा। समाज की सांस्कृतिक श्रीर साहित्यिक प्रगति में बाधा डालकर इस व्यक्तिवाद ने

^{1. &}quot;Life and Conditions of the people of Hindustan" from the Jaurnal of the "Asiatic Society of Bengal" Letters Vol. 1, 1935 issued 20th Dec. 1935. Page 119.

उसका बहुत श्रहित किया। मध्ययुग के भक्ति-श्रान्दोलन को तत्कालीन सामाजिक न्यवस्था के साथ रखकर देखने से हमें बहुत-सी गुित्थयाँ उत्तमी हुई दीख पड़ती हैं। शान्तिप्रिय न्यक्ति ऐसे समाज को दूर से ही प्रणाम कर यदि को लाहल की इस श्रवनी को त्याग कर चितिज के 'उस पार' जाना चाहे तो क्या श्राश्चर्य? श्राँखें मूँद लेने पर भी जब हमारे किव स्रदास को संसार के को लाहल ने न छोड़ा, तो वे संसार को त्याग कर विरक्त हो गये श्रोर स्थायी हरूप से ली लामय भगवान कृष्ण के अजधाम में रहकर न्यक्तिगत-साधना में श्रात्म-विभोर हो गये। फिर जीवन पर्यन्त वे अज से न निकले, निकले तो उस गोलोक की तैयारी करके, जिसकी प्रतिच्छाया स्वयं अज श्रोर वृन्दावन हैं। 'स्रदास' जी के दार्शनिक सिद्धान्तों श्रोर भिक्त का विवेचन करते समय हम सूर के उन विचारों का उल्लेख करेंगे जो संसार के प्रति उनकी घृणा के स्पष्ट परिचायक हैं।

साहित्यिक-परिस्थितियाँ

of

यह

की

पितु

कि

नहीं.

रेक-

भूत

यन्ध

गॅसें

ग्रीर उठा

से

का

य के

रने

ना

Π₹**-**

धक

रूप

ामी

तीन

स्था

हों ।

की

रण

की

m

सूर-साहित्य की पृष्ठ-भूमि पर विचार करते समय हमें उन साहित्यिक-परम्पराश्चों को भी दृष्टि में रखना चाहिये, जो सूर को श्रपने से पहले साहित्यकारों से नमूने के रूप में उपलब्ध हुई थीं कि तु खेद है कि उन साहित्यिक परम्पराश्चों के विषय में हिन्दी के साहित्यकारों ने बहुत कम छान-बीन की है। सूरदास जी के सूर-सागर के विषय में श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं:—

"भिन्न-भिन्न लीलाओं के प्रसङ्ग लेकर इस सच्चे रस-मग्न किन ने अत्यन्त मधुर और मनोहर पदों की मड़ी-सी वाँध दी है। इन पदों के सम्बन्ध में ध्यान देने की सब से पहली बात यह है कि चलती हुई न्नजभाषा में सब से पहली साहित्यिक रचना होने पर भी यह इतनी सुडौल और पिरमार्जित है। यह रचना इतनी प्रबल और काव्याङ्गपूर्ण है कि आगे होने वाले किनयों की श्रङ्गार और वात्सल्य की अक्तियाँ 'सूर' की जूँठी-सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत परम्परा का चाहे वह मौखिक हो रही हो। पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है।" मौखिक गीतों को प्रधानता देते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है, "देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्ही गीतों से

१-हिन्दी साहित्य का इतिहास (श्राचार्य रामचन्द्र शुक्त) सं० २००६ पृष्ठ १६४

मिल सकता है।" आगे चलकर मैथिल कवि विद्यापित की पदावली से सूर के गीतों का सम्बन्ध स्थापित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, "सूर के शृङ्गारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापित की पद्धित पर हुई है। यही नहीं, कुछ पदों के तो भाव भी बिलकुल मिलते हैं। 'सूरसागर' में जगह-जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापित का अनुकरण है।"

गेय परों वाली यह साहित्यिक-पद्धति अपभ्रंश-काल से ही चली आ रही थी, जो मैथिल कोकिल विद्यापित की पदावली में देश-भाषा के रूप में प्रस्कुटित हुई थी। इधर सन्तों ने भी इस परम्परा को अपना कर अनेक पदों की रचना की। यदि अमीर-खुसरो की रचनात्रों को प्रावािशक मानें - जिसके सम्बन्ध में अभी सन्देह है-तो भाषा में इस शैली को अपनाने वाला सर्वप्रथम कवि खुसरो ही माना जायेगा। मानव-हृदय की मधुरतम भावनात्रों की व्यंजना करने में गीत-शैली सर्वोत्कृष्ट है और बज-भाषा अपने माधुर्य एवं कोमलता के लिये प्रसिद्ध है ही। अप्रतएव व्रजभाषा में यह शैली जितनी फबती है, उतनी खड़ी बोली में नहीं। शताब्दियों तक त्रजभाषा उत्तरी भारत की एकछत्र साहित्यिक-भाषा रही और उसमें असंख्य पदों की रचना हुई, जिनका प्रभाव आज भी स्त्रियों में प्रचलित खड़ी बोली के गीतों में पाया जाता है। यह गीत-परम्परा — मौखिक रूप में ही सही — हमारे साहित्यिक जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समाज के सांस्कृतिक स्तर का पूर्णतया स्पष्ट प्रतिविम्व मिलता है। इन घरेलू गीतों के द्वारा हमें भक्ति के सामान्य विकास का परिचय भी सहज ही शप्त हो सकता है। इम आगे बताएँगे कि किस प्रकार 'सहजिया' और 'बाउल' सम्प्रदाय की भक्ति-भावना का सम्बन्ध उस प्रान्त में प्रचलित लोक-गीतों से लगाया जा सकता है। सूरदास जी ने भी राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं के जो गीत अपने कोकिल-कएठ से गाये, वे इसी परम्परा के आधार पर खड़े हैं। संगीत के आचार्य 'ध्रुवपद' राग की उत्पत्ति का अनुसन्धान करते-करते बारहवीं शताब्दी तक पहुँच गये हैं। प्रसिद्ध गायक 'बैजू बाबरा' एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, जिसकी ख्याति 'तानसेन' से भी पहले हो चुकी थी, उसके पद श्राज भी प्रायः गाये जाते हैं। इन सब बातों से ज्ञांत होता है कि १-हिन्दी-साहित्य का इतिहास (भा० रामचन्द्र शुक्त) सं० २००१ पृष्ठ १६१

गेय-पद-परम्परा भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन है। हम यह पहले कह चुके हैं कि यह परम्परा अपभ्रंश काल से ही चली आ रही हैं। बौद्ध-सिद्धों और नाथों के अनेक गेयपद आज भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और मुक्तावाई के भक्ति विषयद पद, जिनकी रचना हिन्दी में ही हुइ थी, आज भी गाये जाते हैं। नामदेव ने तो हिन्दी और मराठी दोनों ही भाषाओं में पद लिखे थे।

वली

द्वति हैं।

भो

ही

খ্-

परा

की

तो

ना

में

ता

ती

रत

ना

तों

ज

लू

ही

र

त

ण

वे

fi

5

इस गेय-पद-शैली के साथ-साथ लीला-गान-परम्परा का भी पर्याप्त प्रचलन पाया जाता है। यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पृष्टि संप्रदाय की स्थापना से इस परम्परा में नवीन चेतना और स्फूर्ति का स्पन्दन हुआ परन्तु यह माननीय नहीं जँचता कि उनसे पहले लीला-गान की परम्परा प्रचलित ही नहीं थी। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी अपने 'हिन्दी-साहित्य' में लिखते हैं:

"बारहवीं शताब्दी के किव जयदेव के संस्कृत पर, बौद्ध साधकों के गान, और चएडीदास तथा विद्यापित के पद इस बात के सबूत हैं कि भगवान के अवतार को लहय बनाकर लीला-गान करने वाले भक्तों में सुरदास से पहले के तीन भक्तों की चर्चा प्रायः की जाती है—विदिशा के संस्कृत-किव जयदेव, बंगाल के चएडीदास और मिथिला के विद्यापित।"

इसमें सन्देह नहीं कि लीला-गान-परम्परा बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही थी। सभव है, प्राचीन-परम्परा भागवत की लीला-परम्परा से भिन्न हो, जैसा कि डा० हजारीप्रसाद जो ने लिखा है:

"संभवतः दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में भागवत परम्परा से भिन्न भी कोई लीला गान की शास्त्रीय परम्परा थी। जयदेव का 'गीत-गोविन्द' पूर्णरूप से भागवत परम्परा का गीत नहीं है; उसमें राधा प्रमुख गोपी है, जो भागवत में अपरिचित है, फिर 'गीत-गोविंद का रास 'बसन्त रास' है जबिक भागवत का "शरद्-रास" ।" पश्चिमी भारत में लीला-गान का प्रचार बतलाते हुए द्विवेदी जी ने चेमेन्द्र के दशावतार-चरित और चन्द के 'दशम' का उल्लेख किया है।

'सूर-साहित्य' के अध्ययन से हम सहज ही यह अनुमान लगा सकते हैं, कि सुरदास जी के साहित्य पर पूर्व प्रचलित परम्पराश्चों का

१ 'हिन्दी-साहित्य (स्ना० हजारीप्रसाद द्विवेदी) पृष्ठ ६६

२ हिन्दी-साहित्य (भा० हजारीप्रसाद द्विवेदी) प्रष्ठ १६७

कितना प्रभाव पड़ां। हमं पहले बता चुके हैं कि सूर उच्चकोटि के . भक्त थे और एक परिनिष्ठित सम्प्रदाय में दीचित थे। सम्प्रदाय में दीचित होने से पहले के पदों में उन परम्परात्रों का जितना प्रभाव लिच्चत होता है, उतना उनके साम्प्रदायिक साहित्य पर नहीं। उनके विनय के पदों में भी केवल सामाजिक परिस्थितियों की ही भाँकी मिलती है; राजनीतिक उलभनों से सूर का कोई सरोकार प्रतीत नहीं होता। उनके विनय के पदों में समाज का जो चित्रण हुआ है, उसमें परम्परागत विचारों का ही बाहुल्य है, जो प्रायः सभी सन्त एवं भक्त कवियों की रचनात्रों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि समाज की विषम परिस्थितियों से ऊब कर सन्त और भक्त महात्मा उसे आध्यात्मिक-मार्ग की श्रोर उन्मुख करने के लिये दीर्घ काल से सतत प्रयत्नशील थे। प्रेममार्गी कवियों के अतिरिक्त इस युग के सभी कवियों ने सामाजिक ऋोर राजनीतिक परिस्थितियों से असन्तोष ही प्रकट किया है। 'जायसी' ने शेरशाह के राज्य का अवश्य रुचिकर वर्णन संचेप में किया है। यद्यपि शेरशाह के समय में परिस्थितियाँ .बहुत कुछ परिवतित हो गई थीं तथापि जायसी के वर्णन को पूर्णरूपेग निष्पत्त नहीं कहा जा सकता। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों के लेखों से भी परिस्थितियों का यथार्थ एवं विशद वर्णन नहीं मिलता। सूररास के साहित्य में धार्मिक श्रराजकता श्रथवा श्रत्याचार का कोई संकेत नहीं मिलता, केवल सामाजिक दुव्यवस्था का ही कुछ विवरण मिलता है। कुछ आलोचकों ने उनके पदों में विशेष परिस्थितियाँ के चित्रण के अनुमान लगाये हैं, परन्तु यह सब 'दूर की सूक्त' ही जान पड़ती है। सूर का 'चौपड़' वाला पद सामाजिक परिस्थिति का निर्देशक बताया जाता है और सम-सामयिक ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उस काल में यह खेल समाज में खूव प्रचलित भी था किन्तु सुर का उद्देश्य तो चौपड़ के रूपक द्वारा जन-साधारण को सचेत करना ही प्रतीत होता है, सामाजिक चित्रण करना नहीं।

7

Ŧ

4

वे

प

ह

के

पु

प्र

पर

स

पा

घह

हो

घे

मन् पूर

आ

स्र

में द्वि

सम्प्रदाय में दीचित होने के पश्चात् का जो सूर का साहित्य है, उसमें सामाजिक अथवा राजनीतिक चित्रण खोजना तो आकाश-पुष्पें के प्रति लालायित होना ही कहा जा सकता है। उस साहित्य में अजवासियों के आनन्द, उत्सव आदि का जो चित्रण उन्होंने किया है, उसे सामाजिक परिस्थितियों का प्रतीक माना जाय तो वह अग सत्युप से भी उत्कृष्ट ठहरेगा परन्तु इस प्रकार की अटकल लगाती से पूर्व

श्री पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों पर दृष्टि-प्रचेप कर लिया जाय—जिसके श्रानुसार गोप, राधा, कृष्ण, वृन्दावन श्रादि सव, इस लोक से नहीं, गोलोक से सम्बन्ध रखने वाली वातें हैं—तो ज्ञात होगा कि सूर के ये वर्णन इस भौतिक जगत से सम्बन्ध ही नहीं रखते। विषय की दृष्टि से सुरदास जी में जहाँ एक श्रोर पूर्ण मोलिकता है, वहाँ दूसरी श्रोर वे परमारा श्रोर सम्प्रदाय दोनों से ही प्रभावित भी हैं। इस विषय में लीला गान-परम्परा का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। उत्स्त्रों, पर्वों श्रादि का वर्णन भी परम्पराश्रों श्रोर लोकगीतों पर श्राधारित कहा जा सकता है। पौराणिक कथाश्रों श्रोर प्रसङ्गों का उल्लेख तथा विवरण भी किसी एक पुराण के श्राधार पर नहीं कहा जा सकता। हम श्रागे के प्रकरण में बतारेंगे कि पुष्टि-सम्प्रदाय में भागवत की मान्यता होने पर भी श्रन्य पुराण भी श्रादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। सूर ने कि होने के नाते पुराणों की कथाश्रों को श्रावश्यक परिवर्तन श्रौर परिवर्धन के साथ प्रहण किया है, किर भी उन पर साम्प्रदायिक प्रथाश्रों का ही विशेष प्रभाव कहा जा सकता है, यह हम श्रागे वतायेंगे।

सूरदास जी के सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि युद्यपि वे पुष्टि-सम्प्रदाय में दी चित थे त्रीर जीवन-पर्यन्त सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली में ही लगे रहे, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके उपर सम-सामयिक अन्य वैष्ण्य-सम्प्रदायों का प्रभाव विलकुल नहीं पड़ों था। जहाँ एक स्रोर उनके साहित्य में हमें 'नाथ' सिद्ध स्रादि सम्प्रदायों के संकेतों के साथ-साथ सन्तों की वाणियों में प्रचलित पारिभापिक शब्दावली तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के उल्लेख मिलते हैं, षहाँ दूसरी श्रोर श्रन्य वैष्ण्य सम्प्रदायों का प्रभाव भी स्पष्ट लिखत होता है। सूर की भक्ति-भावना का विवेचन करते हुए हम देखेंगे कि वैद्याव श्राचार्यों के श्रागमन के पूर्व व्रज-भूमि में शिव-भक्ति का प्रचार था और स्वयं सुरदास भी अपने सम्प्रदाय में दीचित होने से पूर्व यदि शैव नहीं थे तो शिव-भक्ति के प्रभाव से शून्य भी नहीं थे। श्रतएव सूर-साहित्य के अध्येता के लिये 'सूर' के समकालीन वैष्ण्य-सम्भिदायों के सिद्धान्तों का थोड़ा-सा ज्ञान आवश्यक है। अगले प्रकरण में वैष्णव-सम्प्रशयों का विवेचन करते हुए हम यह भी बतायेंगे कि दिचिए। का भक्ति-त्रान्दोलन में कहाँ तक योग है।

100

भाव

नके

ॉक<u>ी</u>

नहीं

समें

भक्त

ज्ञात

भक्त

गल

के

तोष

कर

तयाँ नेग

के

IT I

का

TO TO

यॉ

ान

का

न्तु ना

पॉ

ñ

है, ग़

चतुर्थे अध्याय

मिक्ति ग्रान्देश्लिन में दिनिया का योग

बैंध्याब सम्बद्धाय

हर्षवर्द्धन की मृत्यु से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक सभी दृष्टिकोगों से हिन्दुत्व को बड़ा धक्का लगा। हिन्दू-साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गत्रा, जिनमें पारस्परिक द्वेष, कलह और ईप्यों की भावना ने जन्म लिया; समाज का स्तर गिरने लगा श्रीर धार्मिक-संस्थात्रों के कोई त्राश्रय न रह गया। एक राज्य-भाषा न होने के कारण साहित्य की उन्नति रुक गई; साहित्य, संगीत और कला के लिए प्रोत्साहन का नाम-निशान भी न रहा। उत्तरी भारत, जो अब तक धर्म, कला, साहित्य नीति, दर्शन स्थादि का केन्द्र बना हुआ था, अव्यवस्थित राजनीति के कारण छिन्न-भिन्न होने लगा। हम पहले लिख चुके हैं कि गुप्त वंश का युग भारतीय इतिहास में स्वर्ण-युग कहा जाता है श्रीर उससे पहले के काल को पाश्चात्य लेखकों ने अन्धकार-युग का नाम दिया है। तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ से, जविक शुङ्ग, करव श्रीर सात वाहनों का पतन हुआ, राजनीतिक परिस्थितियाँ अञ्यवस्थित हो गई थीं। इन वंशों के राजाओं के समय में ब्राह्मण-धर्म का पुनरुखान हुआ था किन्तु उसके श्रनन्तर विदेशी श्राक्रमणों का आरम्भ हुआ। पुराणों में आभीर, गर्दभिल्ल, शक, यवन, वाल्हीक आदि अतेक राजवंशों के वर्णन मिलते हैं। कदाचित् किसी प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण ही पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने इस युग का नामकरण 'अन्धकार-युग' किया हो । चौथी शताद्दी के प्रारम्भ में गुप्त-वंशीय राजात्रों ने भारतवर्ष में अपनी विजय पताका फहराई श्रीर देश में सुख-शान्ति की स्थापना कर राष्ट्रीय जीवन को प्रत्येक दृष्टि से विकास की श्रोर श्रयसर किया। इस युग में बौद्ध एवं जैन धर्म का हास प्रारम्भ हो गया था और शैव, शांक्त, वैष्ण्व आदि वैदिक सम्प्रदा^व पनपे। महाभारत, रामायण पुराण आदि धार्मिक प्रन्थों का पुनी

संपादन हुआ, पड्दर्शन व्यवस्थित हुए, पाञ्चरात्र, शैवागम और तन्त्र-साहित्य का सृजन हुआ, काव्य और कला के चेत्र में उन्नति हुई तथा ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद आदि वैज्ञानिक विषयों में नूतन अनुसंधान किये गये।

I

एवं

TI

हो

रन्म

लिए

हेत्य

का हत्य

ीति

वंश

ससे

देया

ात•

गई

धान

प्रा ।

नेक

स्था

हर्ण

शीय

नास

हास

द्य

पुनः

हर्षवर्द्धन के निधन के पश्चात् पुनः ह्वास का युग आया। राज-नीतिक संघर्ष की विभीषिका से त्रस्त धर्म, कला एवं काव्य की फिर एक बार दक्षिण में आश्रय शाप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि अगस्य ऋषि ने विन्ध्य पर्वत को पार कर दक्षिण में आर्थ-संस्कृति का प्रचार किया। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि द्राविड़ों ने आर्य-संस्कृति श्रीर साहित्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। पाएड्य, चोल, केरल और पल्लय वंशीय राजाओं ने दूर दक्षिण में, एवं आन्ध्र तथा चालुक्य वंशीय राजाओं ने दक्षिण में भारतीय सभयता, संस्कृति और साहित्य की उन्नति में पूरा पूरा हाथ बटाया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात् दिल्ला का बहुत सा प्रदेश आमध्य वंशी राजाओं के हाथ में आ गया था और उन्होंने ईसा पूर्व २२४ से सन् २२४ ई० तक के समय में इस दिशा में जो योग दिया, इह सगरणीय है इस वंश के शासकों से पहले सातवाहन शासक भी इस दोत्र में प्रशंसनीय कार्य कर चुके थे। आन्ध्रों के पश्चात् क्रमशः वकाटक श्रीर चालुक्य राज-वंशों का दिक्तिए पर श्राधिपत्य हुआ। आन्ध्रवंशीय राजा हाल की महाराष्ट्री भाषा में लिली हुई सप्तशती अत्यन्त प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से है। 'वृहत्कथा' की रचना 'हाल' के ही मन्त्री ने की थी। इस प्रकार जव उत्तर भारत की स्थिति विदेशी आक्रमणों से छिन्न भिन्न हो रही थी, उस समय भी द्विण भारत में साहित्य श्रीर संस्कृति का श्रभ्युद्य हो रहा था। पाणिनि के व्याकरंण में 'चोल' श्रीर 'पाण्ड्य' तथा 'कौटल्य' के 'त्र्यर्थशास्त्र' में 'पाए ज्य-मुक्ता' का उल्लेख इस तथ्य का सूचक है कि ईसा से शताविद्यों पूर्व दिल्ला के राज्य व्यवस्थित रूप में संस्कृति त्रौर साहित्य में योग दे रहे थे। त्रशोक ने दिश्ण में बौद्ध-धर्म के प्रचार की पूरी-पूरी व्यवस्था की थी किन्तु छठी श्ताब्दी के आते-आते वह तीव्र गीत से हासोन्मुख हो चुका था। जैन-धर्म ^{अवश्य} किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा किन्तु नवीं शताब्दी तक् हिन्दूधर्म की इतनी अभिवृद्धि हुई कि जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म पिछड़ गये।

धार्मिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि आठवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक दृष्टिण ही सुधार का केन्द्र रहा है। मैं बण्च और शैव सभी भक्तों ने भक्ति पर बल दिया तथा आचारों ने अपने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया! उत्तरी भारत से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण धर्म की जो धारा दिल्ला में पहुँच गई थी, वह फिर अवसर पाकर उत्तरी भारत में पहुँची और अनुकूल वातावरण पाकर एक अत्यन्त विशाल और विस्तृत प्रवाह में परिणत हो गई। इसी तथ्य की ओर भागवतकार ने भी संकेत किया है—

उत्त

मित

सा

ŧ,

पक

प्रोत

सम

मेघ

इर्व्ह

和

सात

वंशं

पार

कार लिय

की

होता

जैन

वास्त

का र

जो र

जैन

on

tion

its .

ssic

33 8

(1

"उरपन्ना द्रविहे साहं वृद्धि कर्णाटके गता। कचित्कचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता।। तत्र घोरकलेयों गात् पान्तरहैं:खरिडताङ्कका। दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्।। युन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी। जाताहं युवती सन्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम्।।""

श्रयीत् मेरा जनम द्रविड देश में हुआ, कर्नाटक में श्रीर कभी-कभी महाराष्ट्र में पालन-पोषण हुआ, गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हुई, वहाँ पर पालएडों ने मुक्ते विकृतांग बना दिया श्रीर में दुर्वलता को प्राप्त होकर पुत्रों सहित मन्त्रता को प्राप्त हो दृन्दावन में आई, जहाँ मैंने सुन्दर रूप प्राप्त किया, मैं युवती हुई श्रीर श्रव उत्कृष्ट रूप वाली हो गई।

बात यह है कि दिल्ला में अभी तक हिन्दुत्व का बोल-बाला था। बौद्ध और जैन धर्म निराश्रित हो चुके थे। उत्तरी भारत में जहाँ एक ओर हिन्दू राजाओं की शक्ति छिन्न-भिन्न हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर एक अन्य विदेशी धर्म (इसलाम धर्म) से उसका मुकाबला था। दिल्ला में चोल और विजय-नगर के राजा अभी शक्ति-सम्पन्न थे। ईसा की पहली शताब्दी में तो शोव, वैष्ण्य, बौद्ध, जैन आदि सभी मत समानान्तर रूप से चलते रहे परन्तु अब निश्चित रूप से हिन्दूधमें का आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया था।

[े] श्रीमृद्धागवत माहात्म्य श्रध्याय ६ रखोक ४८, ४६, ४०

र देखि The coming of the Brahmanism to the South of India J. R. A. S. 1912 (Govindacharya) तथा 'South Indian History' (S. K. Iyangar).

ř

Ĥ

Я

ř

चौथी शताब्दी में जब गुप्त-वंश के राजाओं का आधिपत्य इत्तरी भारतवर्ष में हुआ, तो दक्षिण में भी त्राह्मण-धर्म को प्रोत्साहन मिला। ब्राह्मण-धर्म के आचार्य 'केरल' राज्य में जाकर बसे, किन्तु मातवीं शताब्दी तक, जैमा कि 'ह्वेन साँग' के लेखों से विदित होता है, बौद्ध और जैन-धर्म अच्छी स्थिति में थे परन्तु शैव-धर्म जोर प्कड़ रहा था। पल्लव-वंश के राजाश्रों के द्वारा शैव-धर्म को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । हर्ष-वर्द्धन ने तो हिन्दू और वौद्ध धर्म दोनों ही को समान रूप से प्रोत्साहित किया। परन्तु 'पुलकेशिन् द्वितीय' ने अश्व-मेथ यज्ञ किया और त्राह्मण-धर्म के पुनरुत्थान में पूर्ण योग दिया। इन्हीं दिनों दिना में पल्लव वंशीय 'नरसिंह वर्मा' ने पौराणिक धर्म का प्रचार किया। 'महामल्लपुरम' के मन्दिर इसी काल में बने। सातवीं और आठवीं शताब्दियों में दिल्ए के चालुक्य और पल्जव-वंशीय राजाओं ने हिन्दू-धर्म की उन्नति में पूरा-पूरा योग दिया परन्तु पारस्परिक कलह से दोनों वंशों की जड़ें कमजोर हो गईं, जिसके कारण 'चोल' श्रौर राष्ट्रकूट-वंशीय राजात्रों ने श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया।

दिच्ण में श्राठवीं शताब्दी राजनीतिक व धार्मिक उथल-पुथल की शताब्दी कही जाती है। भक्ति श्रान्दोलन का मृल यहीं से प्रारम्भ होता है। शेव श्रीर वैद्याव धर्म के श्राचार्यों ने मिलकर बोद्ध तथा जैन धर्म का कड़ा विरोध किया। इन नास्तिक धर्मों की तुलना में उन्होंने भगवान की सत्ता, उदारता और दयाई ता का प्रचार किया। वास्तव में ये प्रचारक श्राचार्य न होकर सन्त थे और उनके उपदेशों का माध्यम तहेशीय भाषा थो। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू धर्म का जो स्वरूप इस समय स्थिर हुआ, उसका बहुत कुछ श्रेय बौद्ध और जैन धर्म को ही है जैसांकि डा० ताराचन्द्र ने "Influence of Islam on Indian Culture" में लिखा है:—

'For they took over from Budhism its devotionalism, its sense of the transitoriness of the world, its conception of human-worthlessness, its suppression of desires and asceticism as also its ritual, the

[&]quot;Historical sketches of Daccan" book II and III (K. V. Subrahmanya Aiyer,)

worship of idols and stupas or lingams, temples, pligrimages, fasts and monastic rules and its idea of spiritual equality of all castes; from Jainism they took its ethical tone and its respect for animal life.

स

₹

वं

हे रि

के

इ

<u>त्र</u>

B

a

İt

सं

স

भ

Ŧ

1

q

The assimilation of these ideas into Pauranic theology and the pervasion of the whole with warm human feelings was the achievement of the saintly hymn-makers of Tamil-land, The celebrated 'Adiyars' (The Saiva Saints) and the 'Alwars' (Vaisnava Saints), who flourished between the 7th and the 12th centuries."

कहने की आवश्यकता नहीं कि सिद्धान्त रूप से तो सभी वैदणव-सम्प्रदायों ने अपना संबन्ध वेदों से लगाया और थोड़े बहुत श्चन्तर के साथ योग-दर्शन की समान रूप से व्याख्या की परन्त भक्तिका वह स्वरूप, जो उत्तरी भारत में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायाँ में दीख पड़ा उस के मूल में इन्हीं शेव तथा वैष्णव भक्तों की भक्ति भावना थो। इन भक्त सन्तों के पद-संप्रह आज भी बहुत उच्चकोटि के माने जाते हैं। शैव-मक्ति-साहित्य को तब्जौर-निवासी 'निस्वयान दार' ने चोलवंशीय राजराजकुल शेखर (६८४-१०१३ A. D.) के समय में ग्यारह भागों में 'तिरुपुरारि' नाम से संकलित किया। इन ग्यारह भागों में से पहले तीन तो 'तिरुज्ञान' नाम से 'संबन्धमूर्ति-स्य.मो' के संप्रह हैं, दूसरे तीन "तिरुनाऊकरसू" के ख्रीर सातवाँ 'सुन्दरर' का । ये सात संप्रह 'देवाराम' नाम से प्रचलित हैं, जिनमें ईश्वर की प्रार्थना की गई है और जो धार्मिक कृत्यों के अवसर पर वेते के समान पढ़े जाते हैं। आठवाँ संप्रह "माशिक्षवासहर" 'तिरुवाचकम्' है, जो उपनिषदों के समकत्त माना जाता है। नवम 'तिरुइसेय्या' नाम से छोटे-छोटे कवियों के पदों का संग्रह है। दसव भाग में 'तिरुमूलर' के पद हैं श्रीर ग्यारहवे में 'निकरार' तथा 'निम्बयानदार' आदि के पद संगृहीत हैं। ये ग्यारह संकलन तथा 'द्रिय पुराण' इन शैवभक्तों का धार्मिक-साहित्य है।

^{&#}x27; Influence of Islam on Indian culture by Dr. 7 ard Chand Page 86-87.

les,

iea

ney

nie

rm

tly

ted

irs)

7th

नभी

बहुत

रन्तु

[यों

त्ति-

गेटि यान

D.)

या ।

र्ति-

तवाँ

ानमें वेड़ों

का

चम

सव

तथा

तथा

ara

शैव-भक्तों की भाँति वैष्णव-भक्तों के भी संग्रह हैं जिनका संकलन दसवीं शताब्दी में 'नाथमुनि' ने संभवतः 'नम्मालवार' के सम्पादकत्व में किया। यह संग्रह 'प्रबन्धम्' के नाम से प्रसिद्ध है और वेदवत् ही मान्य है। इन 'आलवार' भक्तों की संख्या बारह मानी जाती है जिनमें चार पल्जव, तीन चोल, एक चेर और चार पाएड्य देश के कहे जाते हैं। इन के गीतों में उच्च-कोटि की भक्ति-भावना निहित है और इनकी जीवन-चर्या से प्रतीत होता है कि ये उच्च-कोटि के साधक भक्त थे, इनमें से कुछ तो 'अवतार' रूप से माने जाते हैं। इनके पदों में वही भाव निहित हैं जो आगे चलकर 'पुष्टि-सम्प्रदाय' और चैतन्य-सम्प्रदाय' की भक्ति-भावना के प्रेरक हुए। Kings Bury और Phillips ने इन पदों का अँग्रे जी अनुवाद भी किया है। डा० पोप इन गीतों के विषय में लिखते हैं—

The fact of these songs—full of living faith and devotion—was great and instantaneous. South India needed a 'Personal God,' an assurance of immortality and a call to prayer. These it found in Manikk vashar compositions'!

शैव श्रोर वैष्णव सन्तों के गीतों में भावों श्रोर विचारों का तो कोई श्रन्तर नहीं है केवल पृथक्-पृथक् शिव श्रोर विष्णु को प्राधान्य दिया गया है। एक श्रोर प्रधान श्रन्तर यह है कि विष्णु भगवान तो 'गीता' के इस वचन के श्रनुकूल —

> यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत! श्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

बार-बार जन्म लेते हैं परन्तु शिव इस प्रकार नहीं करते। इन वैष्ण्य-भक्तों ने भक्त और ईश्वर का सम्बन्ध स्त्री-पुरुष के मधुर सम्बन्ध के समान माना है। गोविन्दाचार्य ने अपनी "The Devine Wisdom of Dravidian Society" नामक पुस्तक में इन भक्तों के गीतों का अनुवाद किया है। 'अन्दाल' नाम की भक्तिन एक स्थान पर कहती है—"I S'all wed, if at all, none other than the Supreme Lord—

Pope op cit page 36

इन भक्तों के गीतों में हृद्य की रागात्मिका वृत्ति से प्रेरित मानव मात्र के हृद्य को स्पर्श करने वाले वे भाव थे जिनके प्रवाह में सारा समाज वह गया और बुद्ध तथा जैन धर्म के लिए जन साधारण में कोई श्रद्धा न रह गई।

स

ai Si

तश

सं

हुए

शंः

ना

था

वा

दीः

संप

ही

गो

थे

স্থ

जी

वि

में ः

उन्ह

सब

पहर

का

सम

अ

प्रक

in

nd

इन भक्त सन्तों के गीत स्वाभाविक और स्वच्छन्द भाव-धारा के प्रतीक मात्र थे। हृद्य-मुक्ति की उस चरम सीमा पर पहुँच कर जहाँ उपासक श्रीर उपास्य एक हो जाते हैं, विश्वास संशय पर विजय पा लेता है, भावना बुद्धि के व्यापार को कुएठत कर समस्त वृत्तियाँ को श्रात्म-सात् कर लेती है, इन भक्त कवियों ने प्रेमा भक्ति के वे गीत गाये जिनकी मधुर धारा में तर्क शास्त्र-ज्ञान, अविश्वास आदि के भाव विलीन हो गये और समस्त प्रदेश रस-सिक्त हो गया। उनके मानस से निकले हुए इन निर्मल-भाव मोक्तिकों को अपने कएठ का श्राभरण वना कर श्रोतागण कृतकृत्य होने लगे श्रोर श्रानन्द का ऐसा पारावार उमंड़ा जिसमें ऐहिक लालसात्रों से समुद्भूत संताप संतोप की सुखद शीतलता में परिणत हो गया। परन्तु परवर्त्ती विद्वान् श्राचार्यों ने उन कोमल भावों में तर्क का पुट लगा कर तथा शास्त्रीय नियमों के साँचे में ढाल कर सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की और श्रुति-स्मृतियों से उनका सूत्र जोड़ कर अनेक संप्रदायों के रूप में प्रगति दी। यही कारण है कि हिन्दू-शास्त्रों पर अनेक टीकार्ये लिखी गई श्रीर प्रत्येक टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की मान्यताओं के श्रनुकूल उनका श्रथं किया। वस्तुतः समस्त वैष्णव सम्प्रशयों के मूल में इन संतों के गीतों की भाव-धारा ही रस उँडेलती दील पड़ती है। हम पहले अध्याय में कह आये हैं कि इन भक्तों की गीत-परम्परा, भाव रूप में ही सही, मध्यभारत श्रीर महाराष्ट्र को श्रपनी ध्वित से गुङ्जित करती हुई उत्तरी भारत की श्रोर प्रवृत्त हुई श्रीर श्राचार्यी ने उन विचारों को व्यवस्थित रूप में ढालकर प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया । सबसे पहले ऋाचार्य शङ्कर हुए ।

विभिन्न-वैष्णव-सम्प्रदाय

शङ्कराचार्य-

यद्यि त्राचार्य शंकर के जीवन एवं सिद्धांतों से संबंधित पर्याप्त सामग्री स्त्रिभिगत है तथापि उनके काल के विषय में स्त्रभी तक कोई . मेरित

वाह

जन.

वारा

कर

जग

त्यां

वे

नके

का

रेसा

तोय

द्रान्

ीय

ति-

में

गयें

ओं

के

ती

₹Ϊ,

से

र्जे'

FH

सर्वमान्य निर्णय नहीं हो पाया। श्री कृष्णस्वामी श्रय्या ने 'Shankar' and His Times' में, भाष्याचार्य ने अपनी पुस्तक 'Age of Shankar' में तथा आनंदगिरि ने 'शंकर विजय' में उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश डाला है। उनका जन्म सं० ५४४ तथा निधन सं० ८७७ में माना जाता है; पर तिलक जी इस मत से सहमत न होते हए 'शंकर' का समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व मानते हैं।' शंकर का जन्म मलाबार प्रदेश में मजाबार नदी के किनारे कलादि नामक एक छोटे से प्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो नम्बूद्री ब्राह्मण थे श्रीर माता का नाम था श्रार्याम्वा । ये श्रभी बालक ही थे कि इनके पिता का देहावसान हो गया श्रौर इनकी शिचा-दीचा का पूरा भार इनकी माता पर ही पड़ा। शङ्कर अलौकिक-प्रतिभा-संपन्न बालक थे, संसार की असारता से प्रभावित होकर अल्पायु में ही ये संन्यासी हो गये श्रीर नर्मदा के तट पर विचरण करने वोले गोविन्द योगी के शिष्य बने जो स्वयं त्राचार्य 'गौड़पाद' के शिष्य थे। उन्होंने शंकर की विद्या, त्याग-भावना और ऋपूर्व प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें परमहंस की उपाधि दी और तराश्चात् उन्होंने श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए देश-यात्रा प्रारम्भ की। उनके जीवन-चरित के लेखक 'आनन्दगिरि' ने शंकर की दिग्वजय का पूर्ण विवरण दिया है। दिग्विजय के पश्चात् वे कई बार अपनी जन्मभूमि में भी आये थे और वहाँ अनेक सुवारों का श्री गरोश किया था। उन्होंने स्थान स्थान पर मठों की स्थापना की श्रीर स्त्रियों के श्रितिरिक्त सब जाति के लोगों को सन्यास दिया। वास्तव में आचार्य शंकर पहले आचार्य थे, जिन्होंने जाति-पाँति की संकीर्ण परिधि को हटाने का प्रथम प्रयास किया । सामाजिक विषमता दूर की श्रीर बौद्ध मत के समर्थक आचार्यों को प्राजित किया। उनके मनुष्य-पञ्चक का अनुवाद करते हुए 'श्री कृष्णस्वामी अय्यर' उनके विचारों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं--

He, who has learned to look on Phenomena in this light monistic is my true Guru, be he a Chandal or a twice-born. This is my Conviction."

[ै] देखिये तिलक कृत गीता रहस्य का परिशिष्ट प्रकरण सूध् सा०-१७

हो

को

पर

ज

सि

सः ध

खर

छ।

को

जी जी

एर

भेव

ज

100

वर

मि

नंह

नि

वह

वि

नह

34

सः

श्री

वह

नह

उस

मह न

शंकर के इन विचारों का कट्टर ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया किन्तु वे लह्य-श्रष्ट न हुए, भारतीय संस्कृति के इतिहास में शंकर के प्रादुर्भाव को एक चमत्कार ही समस्तना चाहिए। परम्परागत दोषें को दूर कर समाज को एक नवीन ब्रालोक दिखाने का सराहनीय कार्य शंकर ने किया ब्रौर अपनी अपूर्व प्रतिभा के प्रभाव से चतुरिक प्रचलित बौद्ध एवं जैन मत का खरण्डन कर अपने मत की स्थापन की। वैदिक धर्म की रत्ता के लिए स्थान-स्थान पर समस्त भारत में मठ बनवाये ब्रौर श्रुति-स्मृति विहित वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करके निवृत्ति मार्ग के वैदिक संन्यास-धर्म को कलिकाल में पुनर्जन्म दिया। उनके विचारों का प्रवाह देश के सभी प्रान्ते ब्रौर भाषात्रों में बड़े वेग से प्रवाहित हुत्रा, जिसमें छोटे-मोटे मत मतान्तर इबते-उतराते हुए अन्त में विलीन हो गये। इस विपय में डा० ताराचंद का कथन उल्लेखनीय है—

"Sankra's career is the great watershed in the history of Sanskrit Learning. Behind him lies the world of ancient ideas, half-reconciled systems, profound but scattered thoughts, rival philosophies, struggling for ascendancy, the changing pantheon and theologies in a fluid condition, a living culture almost anarchic in its exuberance; before him the medieval world of set ideas, fixed systems, scholastic ingentity, accretion not growth, explanation not invention, commentaries not philosophies, a stereo typed uniformity. The living stream of culture abandons the ancient bed of sanskrit and flows through new channels-Tamil, Teluguand Canarese in the South, Hindi, Bengali, Marathi and Urduin the north but the abandonment is never quite complete, an increasingly thinning rill continues to linger in the old beds."

^{&#}x27;Influence of Islam on Hindu culture (Dr. Tara Chand) Page 96-97.

किया

र के

दोषां

नीय

िंक

पना

न में

थान

ान्तां

सत-

य में

the the

ms.

ies,

nos

ure

the

stic

not

60°

ure Ws

ese in

iite

to

ara

शङ्कर के पश्चात् जितने श्राचार्य हुए, वे मूलरूप से शङ्कर के ही सिद्धान्तों को लेकर चले; या तो उन्होंने शङ्कर के सिद्धान्तों में कोई सुधार प्रस्तुत किया अथवा उनसे विरोध प्रकट किया। इसलिए परवर्ती समस्त वैष्णव-सम्प्रदायों पर शङ्कर का व्यापक प्रभाव कहा जा सकता है। शङ्कर का कथन था कि वास्तव में श्रुति-कथित सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं है, केवल उनकी व्याख्या में अन्तर हो सकता है। वैदिक धर्म के उन्होंने दो स्वामाविक विभाग 'ज्ञान और खाचरण' बताए। पहले विभाग में तो ब्रह्म का स्वरूप-निर्णय कर इसका संबन्ध जीव और प्रकृति से लगाया जाता है और दूसरे अर्थात् आचरण-पद्म में इस पर विचार होता है कि संसार में मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। सिद्धान्त रूप से शंकराचार्य जी ने श्रद्ध तवाद की स्थापना की। उनके श्रनुसार समस्त संसार, जो मनुष्य को धर्मच जुओं द्वारा दील पड़ता है. श्रसत्य है, सब में एक ही शुद्ध ऋौर परम ब्रह्म का अस्तित्व है और उसी की माया से भेद की प्रतीति होतो है। वस्तुतः जीवात्मा परब्रह्म का ही स्वरूप है। जब तक इस अभेर का अनुभव नहीं होता तब तक मुक्ति असम्भव है एक शुद्ध, बुद्ध, नित्य मुक्त परब्रह्म के अतिरिक्त विश्व में कोई वस्तु स्वतन्त्र नहीं। माया मानवीय दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करती है, जो मिध्या है। शंकर के खर्द तवाद का महावाक्य "सर्व लिवदं व्रह्म" है। उन्होंने ब्रह्म को निर्विशेष माना है। दृश्य का निषेध करके निषेध की सीमा में जो अनुच्छिष्ट और शिष्ट रहता है, वही अलएंड चिन्मात्र, एक रस, अद्वितीय ब्रह्म है। उसका निरूपए विधानात्मक शब्दों में नहीं हो सकता, वह केवल स्थूल नहीं है, अगु नहीं है, दीर्घ नहीं है, शब्द-स्पर्श वाला नहीं है, श्रदश्य है, अलद्य है, अलज् ए है, इ शाह्य है। इन्हीं शब्दों के द्वारा उसका संकेत किया जा सकता है। परमार्थ दृष्टि से वे ब्रह्म की सगुणता स्वीकार नहीं करते -अरेर कहते हैं कि श्रुतियों में जहाँ सगुण ब्रह्म का वर्णन आया है, वह केवल व्यावहारिक दृष्टि से उपासना की सिद्धि के लिये है। अतः त्रहा का वास्तविक रूप निर्पुण ही है।

'शाङ्कर' सम्प्रदाय का आचरण सिद्धान्त भी बड़े महत्त्व का है। उसके अनुसार स्मृति-प्रन्थों में निरूपित आचार-व्यवहार भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना न तो चित्त-शुद्धि ही संभव है और न ही बह्यात्मक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही प्राप्त हो सकती है।

3

स

₹

द्र

या

वा

शि

दि

पर

पिर

प्रार

में

था

गीः

क

को

इ₽ह

कि

गये

ई०

दीि

याव

तरक

घट

प्रसि

भग

सिर्

गीत

र्मू

ते रह

अतएव शङ्कराचार्य जी के सिद्धान्त के इस पन्न (श्रावरण पन्न) के श्रमुसार कर्म करना भी श्रानेवार्य है किन्तु अन्त में कर्म को भी त्याप कर संन्यास लेना पड़ेगा क्योंकि सब वासनाश्रों श्रीर कर्मों के बूटे बिना ब्रह्म-ज्ञान सम्भव ही नहीं है। इसी को 'शाङ्कर' मत के श्रमुसार निष्टुत्ति-मार्ग कहा गया है, इसी को संन्यास-निष्ठा या ज्ञान-निष्ठा भी कहते हैं। शङ्कराचार्य जी ने अपने मत के दोनों ही पन्नों की संगति उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र श्रीर गीता से लगाई है श्रीर उक्त अन्थों को ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय करने वाला ही बताया है। यद्यपि शङ्कर से पहले भी इन अन्थों पर संन्यास मार्ग का विवेचन करने वाले भाष्य लिखे गये थे, परन्तु उनकी तिथि निर्ण्य करना कठिन कार्य है भीता' का 'पैशाच' भाष्य हनुमान जो छत प्रसिद्ध है। वास्तव में यह भाष्य भागवत के टीकाकार हनुमान पिण्डत का है, पवन सुत हनुमान का नहीं। श्रागे चलकर कुछ श्राचार्यों ने शङ्कर का ही श्रमुसरण किया।

तक-सम्मत और समयापेत्तित होते हुए भी शंकर के इस मत को पूर्ण नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसके दोनों पत्तों में पूर्ण समन्वय का श्रभाव था। एक छोर तो ब्रह्म की श्रद्धेतता को उस श्रमूर्त स्थिति तक पहुँचा दिया था कि सामान्य व्यक्ति उसकी प्रक्रिया से चौंविया जाय। यह आदर्शवाद की सीमा थी दूसरी ऋर संसार के महत्व को स्वीकार करके भी उसकी निःसारता और मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके साधारण मानव-समाज की श्रोर से मनुष्य को विमुख कर दिया। संन्यास को आवश्यक बता कर समाज-धर्म की भी उपेचा की गई। फिर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव समाज पर पड़ा। 'श्रदियार' श्रौर 'श्रालवार' भक्तों की रागात्मिका भक्ति-भावना के ऊपर धर्म का यह बौद्धिक विश्लेपरा विजय प्राप्त न कर सका श्रीर समय पाकर उस भावना का स्रोत तर्क के इन प्रस्तरों को भेद कर निर्मारिणी के रूप में फूट निकला, जिसको आधार मान कर वैष्णव श्रीर शैवाचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदायों का प्रचार किया, परन्तु इसका यह श्रमिप्राय नहीं है कि भक्तों की परम्परा समाप्त हो गई। अब एक अोर तो भक्त और सन्त अपनी अटपटी बानी में अपने हृद्य के उद्गार गीतों में प्रस्कृटित करते रहे दूसरी स्रोर विद्वान श्राचार्य श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे। हम पहले संकेत कर चुके हैं कि इन सभी सम्प्रदायों का उद्देश्य एक त्रोर तो बौंद्ध मत

और जैन मत को नीचा दिखाना था और दूसरी ओर अपने अपने सम्प्रदाय की उपयोगिता सिद्ध कर उसका जनता में प्रचार करना।

रामानुजाचार्य--

याग

सार

भी

गति

ज्ञान

से

हिंग

1

यह

गन्

रग

मत

र्ग

उस

या

के

का

को

की

पर

ना

和

द

व

तु

ने

न्

त

वैष्णवाचार्यां में सव से पहले नाथमुनि हुए, जो 'श्रीरङ्गम्' में दसवी शताब्दी में विद्यमान थे। उनके पौत्र और उत्तराधिकारी यामुन-मुनि रामानुजाचार्य के गुरु थे। यामुनाचार्य शंकर के मिण्यात्व वाद को भक्ति का विरोधी समभते थे। इसलिये उन्होंने अपने निय शिष्य 'रामानुज' को 'शंकर' के सिद्धान्त का खरडन करने का उपदेश द्विया । रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के समीप 'त्रिपुटी' नामक स्थान पर सन् १०१६ में हुआ और मृत्यु श्रीरङ्गम् में सन् ११३७ में। उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कान्तिमती था। उनके प्रारम्भिक गुरु 'याद्वप्रकाश' शांकर मत के अनुयायी थे और काञ्चीवरम् में रहते थे। 'ऋद्वेतवाद' के विषय में उनका अपने गुरु से मत भेद था, अतएव इन्हें वहाँ से हटना पड़ा। फिर इन्होंने 'प्रवन्धम्' के गीतों का यथावत् श्रध्ययन किया। इसके अनन्तर वे यामुनाचार्य के शिष्य हुए और उन्होंने 'श्रीरङ्गम्' में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की। यामुनाचार्य की मृत्यु के पश्चात् ये उनके उत्तराधिकारी हुए श्रौर इन्होंने अपने भक्ति विषयक मिद्धान्तों पर अनेक प्रन्थों का प्रणयन किया। उत्तरी मारत के तीर्थ-स्थानों की यात्रा करते हुए वे काशी भी गये थे। प्रसिद्धि है कि तत्कालीन चोलराज कुल्जोटुङ्ग प्रथम (१०६४ ई०) ने इन पर पर्याप्त अत्याचार किये क्योंकि वह इनका शैव-धर्म में दीचित करना चाहता था, इसिलये उस राज्य को त्यागकर इन्हें यादव वंशीय होयसल राजाओं की शरण त्राना पड़ा। वहाँ इन्होंने तत्कालीन राजा विट्ठलदेव को अपने सम्प्रदाय में दोचित किया। यह घटना सं० १०६८ ई० की है, 'रामानुजाचार्य के निम्नलिखित प्रन्थ प्रसिद्ध हैं :--

वेदान्तसार, वेदान्त-संग्रह, वेदान्त-दीप तथा ब्रह्म-सूत्र श्रीर भगवद्गीता के भाष्य। इस प्रकार श्रपने सम्प्रदाय को शास्त्र-सम्मत सिद्ध करने के लिये इन्होंने 'प्रस्थान त्रयी' (उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, तथा गीता) पर भाष्य लिखे। उन्होंने शंकर के माया, मिध्यात्ववाद दोनों को सूठा सिद्ध किया श्रीर बताया कि यद्यपि जीव, जगत् श्रीर ईश्वर येतीनों तत्त्व भिन्न-भन्न हैं, तथापि जीव (चिद्) श्रीर जगत् (श्रचित) ये दोनों

IĮ:

मु

वा

羽

क

र्क

쾡

पु

퀏

٤٠

म

प्र

3

3

f

य

3

य

স

2

एक ही ईश्वर के शरीर हैं अतएव चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है और फिर ईश्वर-शरीर के इस सूद्रम चित् अचित् से ही स्थूलचित् और स्थूल अचित् (क्रमशः अनेक जीव और जगत्) की उत्पत्ति हुई। यह मत तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से तो विशिष्टाद्वेत कहलाया, परन्तु आचरण की दृष्टि से इसमें भक्ति का ही प्राधान्य रहा। इसमें कर्म-निष्ठा को स्वेतन्त्र न मानकर ज्ञान-निष्ठा का उत्पादक माना गया है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शङ्करमत के 'अद्वेत ज्ञान' के स्थान पर 'विशिष्दा-है त' और 'संन्यास' के स्थान पर 'भक्ति' की प्रतिष्ठा कर दोनों में भेर किया परन्तु आचार-दृष्टि से 'भक्ति' को ही अन्तिम निष्ठा अङ्गीकार किया, जिससे वर्णाश्रम-विहित सांसारिक कर्म भी गौगा हो गरे। ताश्विक रूप से इन्होंने चित्, अचित् और ईश्वर को आधार मानकर श्रपने मत का प्रतिपादन किया और उसकी पुष्टि उपनिपदों द्वारा की। ईश्वर को इन्होंने सर्वोपरि माना; जो सर्वगुण सम्पन्न, श्रनुपम, अद्वितीय. और महान् है, वही सब का स्वामी है, विश्वातम स्वरूप हैं, उसकी 'एरुपोत्तम' कहा गया है, वह दोपों और बुटियों से रहित है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी अनन्त शिंक है, उत्पत्ति, पालन और संहार करने की शक्ति उसी में है. उसकी सृष्टि का अमित्राय एक स्थिति से दूसरी स्थिति का परिवर्तन है; कमे श्रीर किया उसी की चेष्टाएँ हैं। सर्व प्रथम ईश्वर एकाकी था, उसी में प्रकृति और जीव की उत्पत्ति हुई। यद्यपि प्रकृति और जीव दोनों सत्य हैं, फिर भी उनकी सत्ता उसी पर निर्भर है; प्रत्येक कल्प के श्चन्त में प्रलय होती है श्रीर सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है, केवल तमस् अवशिष्ट रहता है; यही ब्रह्म का शरीर है किन्तु यह इतना सूचम होता है कि इसकी सत्ता अलग कल्पित नहीं की जा सकती, इसीलिये यह एक है; फिर वह अपने आपको अनेक में परिवर्तित कर लेता है और इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है। इस प्रकार सुष्टि का हेतु वही है- किन्तु उस हेतु का विकास ही कार्य-रूप सृष्टि है। उपासना और ध्यान के लिये उसके पाँच रूप माने गये हैं :-

⁽१) परब्रह्म चह परब्रह्म स्वरूप वैकुएठ में रहता है। वैकुएठ अनेक प्रकार की विलास-सामित्रयों से सुसज्जित है। 'श्री', 'भू' और 'लीला' नाम की स्वर्गीय स्त्रियाँ उसकी सेवा करती हैं। वह शंख, चक्र,

गदा और पद्म से सुशोभित है। अनन्त, गरुड़, विश्वक्सेन आदि मुक्त आत्माएँ उसके साथ विहार करती हैं।

ĺτ

रूल

मृत

र्ग

को

गर ग्र-

मेद

न्रार

मे।

कर

1

Η,

हप हेत

क्ति

की हमें

सी

नों

के हैं।

यह

जा में

ती

ही

74

[S

र

Ė,

- (२) व्यूह इस स्वरूप में परब्रह्म के चार स्वरूप हो जाते हैं वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न श्रीर श्रानिरुद्ध।
- (३) विभव यह स्वरूप भगवान के मत्स्य, कच्छप आदि दस अवतारों से सम्बन्ध रखता है।
- (४) अन्तर्यामी —इस स्वरूप से यह योगियों के हृदय में प्रवेश करता है और घट-घट में वास करने वाला है।
- (५) अर्चा—इस स्वरूप में उपासकों द्वारा इसकी अनेक मूर्तियों की कल्पना की जाती है। कुछ आचार्यों ने 'व्यृह' में 'वासुदेव' के अतिरिक्त रोप तीन रूपों की कल्पना की है। राङ्कर ने तो आत्मा की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं की है, परन्तु रामानुजाचार्य ने आत्मा का अनेकत्व स्वीकार करके उनको तीन कोटियों में विभाजित किया है १—बद्ध, २—मुक्त, ३—नित्य। बद्ध आत्माओं की अनेक कोटियाँ हैं, जो ब्रह्मदेव से लेकर छिम-कीटों और वनस्पतियों तक फैली हैं। मनुष्य जातीय बद्ध-जीवात्माओं के भी दो भेद हैं:—
- (१) आनन्द के इच्छुक और (२) मुमु । आनन्द के इच्छुक प्राणियों में कुछ तो भौतिक आनन्द को ही अपना लह्य बनाकर उसी की प्राप्ति के हेतु द्रव्यादि-संग्रह में तत्पर रहते हैं और कुछ दिव्य आनन्द की खोज में तीर्थ-यात्रा, यज्ञ, पुण्य, जप, त्रत आदि का आश्रय लेते हैं। मुमु आत्माओं में से कुछ 'केवली' कहलाते हैं, जा अपनी आत्माओं को सांसारिक दोपों से रहित कर लेते हैं और कुछ नित्य-आनन्द की खोज में रहते हैं, वे भी भक्त कहलाते हैं। भिक्त के लिये कर्म-योग और ज्ञान-योग दोनों ही अपेत्तित हैं। कर्म योग में यज्ञ, तपस्या, तीर्थयात्रा आदि वेद-विहित सभी कर्म आ जाते हैं, आत्मा की शुद्धि हो जाती है और ज्ञानयोग की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जीवात्मा अपने आपको प्रकृति से भिन्न समक्ता है। यह ज्ञान-योग भिक्त का हेतु है। यह नियम आदि अब्दाङ्ग योग भी भक्ति-योग में अपेत्तित हैं। समर्पण भक्ति का सर्वश्रष्ठ अङ्ग है; इसे प्रपत्ति कहा गया है; प्रपत्ति के अधिकारी शुद्ध भी हो सकते। भक्ति के दिन साथनों के अतिरिक्त 'अर्थ प्रक्चक' में 'आचार्याभिमान योग' नामक

(:

दार

अ

मध

सम

बत

निः

थे

सम

है

इन

प्रक

गये

प्रह

इन

भर

सध

कश

लग

'शं

শ্ব্য**া**

ऋ

भेः

(2

জী

पद

मा

का

एक और साधन है जिसके अनुसार शिष्य सब कुछ गुरु की अपी कर देता है। भक्ति के अनेक प्रकारों का विधान किया गया है। रामातुजाचार्य ने ऋपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में उपनिषद्, ब्रह्म सूत्र पुराण त्रादि सभी का त्राधार प्रहण किया त्रीर सृष्टि का कम सांख्य शास्त्र के अनुसार स्वीकार किया। वास्तव में उनका यह वैद्याव सम्प्रदाय 'पाँचरात्र' के वासुदेव-सम्प्रदाय से मिलता जुलता है जिसमें नारायण श्रीर विष्णु के तत्वों का समावेश हो गया है और नारायण को विशेष महत्व मिला। इस सम्प्रदाय के उपदेशों में यह ध्यान रखने के योग्य बात है कि न तो कहीं गोपालकृष्ण का ही नाम आया है और न ही राम को कोई महत्वपूर्ण स्थान मिला है। भगवान के जिन स्वरूपों का वर्णन भगवद्गीता में हुआ है उन्हीं का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने परम्परागत भक्ति को ब्राह्मण धर्म के साचे में ढालने का प्रयत्न किया। सब से बड़े महत्व की बात यह है कि उन्होंने अपना भित-मार्ग शूरों के लिये भी उन्मुक्त कर दिया। आगे चलकर स्वाभी रामानन्द, नामदेव श्रीर तुकाराम ने इस पत्त पर विशेष बल दिया। जहाँ तक प्रपत्ति का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में कुछ यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह ईसाइयत की देन हैं; परन्तु यह बहुत दूर की सूभ ही प्रतीत होती है। 'रामानुज' के सम्प्रदाय का नाम 'श्री सम्प्रदाय' है । 'श्री सम्प्रदाय' में निश्चित दिनों में शुद्रों को भी मन्दिर-प्रवेश का अधिकार दे दिया गया है और कुछ शूद इस सम्प्रदाय में दीचित भी थे।

रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति मागे के परिनिष्ठित स्वरूप की स्थापना सब से पहले 'रामानुजाचार्य' ने ही की और भक्ति के इस स्वरूप ने उत्तर-भारत के भक्ति-आन्दोलन को पूर्णतया प्रभावित किया। 'रामानुज सम्प्रदाय' के अनुयायियों की संख्या उत्तरी भारत में इतनी नहीं है जितनी दिल्ला भारत में। आगे 'वैष्णव-मत' के जितने भी प्रचारक हुए सभी ने शंकर के 'मायाभिष्यात्व' के सिद्धान्त का खण्डन कर भक्ति की [स्थापना की; परन्तु सिद्धान्त रूप से रामानुजाचार्य का मत एक प्रकार से शंकर के मत से सममौता ही था, क्योंकि अन्ततोगत्वा कर्म आचरण से चित्त-शुद्धि होने के पश्चात् ज्ञान की प्राप्ति होने पर संन्यास प्रहण कर ब्रह्म चिन्तन में लगा रहना (शङ्कर) या प्रेम-पूर्वक वासुदेव-भक्ति में तत्पर रहना और ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करना

(रामानुज) दोनों ही बातें कर्म-योग की दृष्टि से एक हैं क्योंकि ये दानों ही मार्ग निवृत्ति-विषयक कहे जा सकते हैं। इसलिये आगे के आचार्यों ने विशिष्टाद्वत को भी अद्भेत का ही एक सुधार समभा। मध्याचार्य-

प्रा पंगा

सूत्र

व्य-एव

ा है

श्रौर

यह

ाम

ान्

ोंने

ॉने

त्र । इत्रें देव

का

कि

है।

यां

कर्ष

₹-

नुजं है

(क

कर्

नत

वा पर

币

ना

माया को किसी भी रूप में मिथ्या मानकर चलने वाले सम्प्रदायों का खरडन कर भगवद-भक्ति को ही सच्चा मोत्त-साधन बतलाने वाले इस रामानुज-सम्प्रदाय के पश्चात एक तीसरा सम्प्रदाय निकला जिसको 'ढ़ैत-सम्प्रदाय' कहते हैं। इसके प्रवर्त्तक मध्वाचार्य थे। आचार्य मध्य का 'जीवन-चरित' माधव-विजय में, जिसका सम्पादन त्रिविकम के पुत्र नारायण द्वारा हुत्र्या था, विस्तार से लिखा है। इसके अनुसार 'राजपीठ' नामक नगर में 'मध्यगेह' भट्ट के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका जन्म-नाम वासुदेव था और ये अच्युत-प्रकाशाचार्य के शिष्य थे। दीचित होने के पश्चात ये बद्दिकाश्रम में गये श्रीर वहाँ से राम तथा वेदव्यास की मूर्त्तियाँ लाये। संन्यास प्रहण करने पर इनका नाम 'त्रानन्दतीर्थ' हत्रा। सम्प्रदाय के ऋतुसार इनका समय संवत् १०४० से १११६ तक माना जाता है परन्त भएडारकर सम्प्रदाय के इस कथन की नहीं मानते; उनके अनुसार मध्याचार्य का समय वि० सं० १२४४ से १३३३ तक था। श्रपने इस कथन की संगति उन्होंने आचार्य मध्य के 'महाभारत-तालर्य' से भी लगाई है और शिला-लेखों के भी प्रमाण दिये हैं। 'मध्वाचार्य' ने 'शंकर' के 'श्रद्धेत' श्रौर 'रामानुज' के 'विशिष्टाद्वैत' के विरोध में अपने मत की स्थापना की और 'भागवत' पुरास को अपने मत का श्राधार बनाया। उन्होंने ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति के पाँच-पाँच भेदों पर विशेष रूप से विचार किया - १) ब्रह्म श्रीर जीवात्मा, (२) ब्रह्म त्रीर जड़-जगत् (३) जीवात्मा श्रीर जड़-जगत् (४) एक जीवात्मा श्रीर दूसरी जीवात्मा, (४) एक जड़ पदार्थ श्रीर दूसरा जड़-पदार्थ। सृष्टि की रचना के विषय में उन्होंने वैशेषिक शास्त्र को आधार माना । ब्रह्म को उन्होंने असंख्य गुणों का आधार माना है और उसके कार्य-विधान को त्राठ श्रेणियों में विभाजित किया है: - उत्पत्ति, पालन, लय, नियन्त्रण, आवरण, बोधन, बन्धन तथा मोत्त । ब्रह्म को उन्होंने

⁹ Vaishnavism and Shaivism (R. G. Bhandarkar) 1929, P. 82,83 स्०सा०—१⊏

की

वि

₩-

अह

स्रंग्

विर

ष्गौ

(३ मह

স্থা

का

জৰ

प्राप

श

दो

वा

मेर

संख

5

मत

सम

का

है

भी

पर

पर आ

में

उर

ने त

पूर्णतया स्वतन्त्र तथा जीवात्मा और प्रकृति से मिन्न माना है। क विभिन्न अवतार धारण करता है जिनमें उसके सभी गुणों का अवतरण होता है; लच्मी उससे भिन्न है किन्तु उसकी आश्रिता है और उसे के इंगित पर उसके कार्य-विधान का सम्पादन करती है। इस लच्मी के अनेक रूप हैं जैसे —श्री, भू, ही, दिच्छा, सीता, सत्या, रुक्मिणी आदि। ये प्रवृत्तियों को चेतन और अचेतन दो प्रकार की मानते हैं। जीवों की संख्या उन्होंने अनन्त मानी है, जो तीन वर्गों में विभाजित हैं:—

१-मुक्ति योग्य, २-नित्य-संसारी, ३ - तमो-योग्य। जब जीव मुक्त भी हो जाता है तो भी जीव-जीव में तथा ईश्वर छोर जीव में पार्थक्य बना ही रहता है। इन्होंने मुक्ति के चार भेर माने हैं-१-कर्म-त्त्यं, २-उत्क्रान्ति का लय, ३-ऋर्चिरादि-मार्ग तथा ४-भोग। मुक्ति-योग को वे चार प्रकार का मानते हैं १-सालोक्य, २-सामीप ३-सांरूप्य तथा ४-सायुज्य। 'कर्म-चय' नाम की मुक्ति में सञ्चित पाप-पुरुष का तो चय हो जाता है परन्तु प्रारब्ध कर्म बने ही रहते हैं। जब 'प्रारब्ध कर्म' का भी त्तय हो जाता है तो जीव ब्रह्म-नाड़ी या सुषुम्ना के सहारे उत्क्रमण करता है और उसे पार करने पर अपने जीवन को भूल जाता है, उसके हृदय का द्वार खुल जाता है श्रोर हृदय-स्थित भगवान त्रहा-द्वार से निकल कर उसे और ऊपर ले जाते हैं। तव वैकुएठ लोक में पहुँचकर जीव को भगवान के 'तुर्य' रूप का साचात्कार होता है। वही उत्क्रमण-लय मोत्त की अवस्था है। 'अर्चिरादि मार्ग-मुक्तिं उन ज्ञानी भक्तों के लिये है, जिनके 'प्रारव्य-कर्म' का चय नहीं हुआ हो और जो सुषुम्ना की पास की नाड़ी के द्वारा उर्ध्व-गमन करते हैं तथा श्रचिरादि लोकों में पहुँचते हैं; फिर वहाँ से वायु-लोक होते हुए ब्रह्म लोक में पहुँच जाते हैं। 'भोग-मुक्ति' में जब ज्ञानी-भक् के 'प्रारब्ध-कर्मों' का च्रय हो जाता है तो वे 'श्वेतद्वीप' में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें नारायण का दर्शन होता है, जिनकी आज्ञा से वे कि ष्टुथ्वी पर आकर 'परमानन्द' का उपभोग करते हैं।

इस जगत् को उन्होंने प्रपञ्च माना है क्योंकि यह पाँच प्रकार के भेदों से युक्त है। परमात्मा के समान ही जगत् को भी वे सत्य मानते हैं त्र्यौर उसके पाँचों भेदों को भी। मुक्ति-प्राप्ति के लिये जीव को उन पाँचों का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त त्र्यावश्यक है। पदार्थी वह

रिए

उसी

दमी

मर्गो

জন্ব

नीव

~~-~~

ग।

प्य,

चंत

जव

म्ना

को

थत

तव

कार गर्न-

नहीं

मन

रोक

भक्त

नाते फार

कार

त्य

विव

की संख्या उन्होंने दस मानी है- हश्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशिष्ट, विशेष, अंशी, शक्ति, सादृश्य तथा अभाव । दृश्य पदार्थ बीस माने हैं-परमात्मा, लदमी, जीव, श्राकाश, प्रकृति, गुणत्रय, महत्तत्व, श्रहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा, भूत ब्रह्मागु, अविद्या, वर्ग, अन्धकार, वासना काल और प्रतिबिम्ब। अन्य पदार्थी का भी विस्तृत, विवेचन करते हुए उन्होंने शक्ति-पदार्थ पर विशेष बल दिया है और उसके चार भेद किये हैं - (१) अविनय-शक्ति (२) श्राधेय शक्ति (३) सहज शक्ति, (४) पद-शक्ति । इन में ऋचिन्त्य शक्ति विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसकी पूर्णता ईश्वर में है। भगवान की इस अचिन्त्य-शक्ति का नाम ही ऐश्वये है और ईश्वर में विरुद्ध-धर्मत्व का भी यही कारण है। आधेय-शक्ति आरोपित शक्ति का नाम है। जब किसी मूर्ति में देव-शक्ति का आह्वान किया जाता है और उसमें प्राग्-प्रतिष्ठा की जाती है, वह 'त्राधेय-शक्ति' कह नाती है। 'सहज-शक्ति' पदार्थी के स्वभाव श्रीर प्रकृति के श्रनुसार नित्य श्रीर श्रनित्य दो प्रकार की होती है। पर श्रीर पदार्थ के सम्बन्ध को पृथक करने वाली शक्ति 'पद-शक्ति' होती है।

इस मत के मानने वाले श्रधिकतर कनाड़ी जिलों, बम्बई प्रान्त मैसूर श्रीर पश्चिमी दाट में णये जाते हैं। उत्तरी भारत में उनकी संख्या श्रधिक नहीं है। भारत में इस मत के ग्यारह मठ हैं, जिनमें से पद्तिण में हैं श्रीर तीन शेप भारत में।

श्रानन्दतीर्थ ने ३० प्रन्थों का प्रणयन किया। उन्होंने श्रापने मत की पुष्टि में पांचरात्रसंहिताश्रों का श्राधार भी प्रहण किया है। इस सम्प्रदाय की उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें व्यह तथा वासुदेव श्रादि का स्थान नहीं है। परमात्मा को 'विष्णु' नाम से श्राभिहित किया गया है। 'राम' श्रीर 'कृष्णु' की उपासना भी विहित है परन्तु गोपालकृष्ण. 'गोप' श्रथवा 'राधा' का कहीं उल्लेख नहीं है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराने 'वासुदेव धर्म' श्रीर 'भागवत धर्म' के स्थान पर इन्होंने नवीन वैष्णुव-धर्म को जन्म दिया श्रीर पांच-रात्र को भी श्रिक महत्व नहीं दिया। 'चैतन्य तथा 'मध्व' के उपदेशों से समाज में भक्ति-भावना का प्रचार हुआ श्रीर उत्तरी भारत में भी इसकी लहर फैती। श्रव तक व्यवस्थित रूप से इस भक्ति-सम्प्रदाय का प्रचार उत्तरी भारत में नहीं हुआ था क्योंकि 'रामनुजाचार्य' श्रीर 'मध्वाचार्य' ने दिन्तिण को ही श्रपने प्रचार का केन्द्र बनाया था। उत्तरी-भारत में

भक्ति का प्रचार करने वाले श्राचार्यों को दो श्रेणियों में रला ज सकता है — १ - संस्कृत के माध्यम से प्रचार करने वाले श्रीर २ — है। भाषा के माध्यम से प्रचार करने वाले। संस्कृत के माध्यम से प्रचा करने वालों में सर्व प्रथम नाम 'निम्बार्काचार्य' का है।

9

निम्बार्काचार्य**ः**

निम्बार्काचार्य के समय का भी अभी तक कोई निश्चय ली हो सका है। भएडारकर ने हस्तलिखित पुस्तकों के आधार पर इत समय का निर्धाण किया है श्रीर उनका निधन सन् ११६२ में मान है। परत्तु आगे चल कर इस तिथि के विषय में भी संदेह प्रकट किय है। यदि उन्हें उक्त समय में ही प्रादुभूत माना जाय ते वे 'रामानुजा चार्य' के लगभग समकालीन ठहरते हैं। वे जाति के तैजङ्ग बाह्मण है श्रीर इनका जन्म वैल्लरी जिले में 'निम्ब' अथवा 'निम्बपुर' प्राम हुआ था। इनका जन्म वैशाख शुक्ला तृतीया को माना जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ श्रीर माता का नाम सरस्वती था तथ इनके मतावलम्बी इन्हें विष्णु के सुदर्शन-चक्र का अवतार मानते हैं जिसकी पुष्टि में एक कथा भी प्रचलित है कि उन्होंने नीम वृत्त प सुदरोन चक्र का त्राह्वान किया था, जिससे उसे सूर्य समभ कर उ साथकों ने भी जो सुर्यास्त होने पर भोजन नहीं करते थे, भोजन क लिया। कहा जाता है कि तभी से इनका नाम निम्बार्क या निम्बाहित हुआ। इससे पहले इनका नाम नियमानंद था। इन्होंने जिस मत का प्रचा किया। उसे भेदाभेद अथवा द्वौताद्वौत कहते हैं। कुछ विद्वानों का कथा है कि भेदामें द्वादी श्री भास्कराचार्य तथा निम्बाकाचार्य दोनों एक व्यक्ति थे किन्तु जैसा कि 'गोपीनाथ कविराज' ने लिखा है, ये दोन श्राचार्य पृथक् पृथक् व्यक्ति थे । निम्वार्क ने प्रपत्ति के सिद्धान्त विशेष बल दिया। इनके सम्प्रदाय को 'सनक सम्प्रदाय' भी कहते हैं यद्यपि ये दाचि एत्य थे तथापि श्रिधिकतर वृन्दावन में ही रहे। जै कि हम पहले कह आये हैं कि ये सर्व प्रथम आचार्य थे, जिली उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति को महत्व दिया। इनके अ यायियों की संख्या उत्तरी भारत में-विशेष कर बंगाल श्रीर ब्रज में अधिक है। इनके अनुयायी दो श्रे एियों में विभक्त हो गये - सं या

⁹ Vaishnavims and Shaivism (R. G. Bhandarkar) Page 88

र 'उत्तरा' श्रमहन बंगाली सं० १३३२ (गोपीनाथ कविरस्न)

T जा

में श

चा

नही

इनरे

मान

किया।

ग है

म है

1

तथ है

र पा

उत्

हिल

प्रचा

कथन

क ही

दोन

त प

ते हैं

जैस

न्हों

W.

में 1

यास

स्त्रीर गृहस्थी। इनके दो प्रन्थ प्रसिद्ध हैं— (१) वेदान्त पारिजात-सौरभ स्त्रीर (२) दश र तोकी। एक २४ र लोकों का स्तोत्र भी, जिसका नाम सिवशेष निर्वशेष श्री कृष्ण स्तवराज है, निम्बार्क द्वारा रचित वताया जाता है। 'वेदान्त-पारिजात सौरभ' ब्रह्म-सूत्रों की संचिष्त व्याख्या है। इस संप्रदाय का साहित्य बहुत श्रधिक नहीं है। निम्बार्क के उत्तराधिकारी श्रीनिवास ने वेदान्त-पारिजात पर भाष्य लिखा स्त्रीर निम्बार्क से ३२ वें श्राचार्य हरि व्यासदेव ने दश र लोकी पर। इस सम्प्रदाय के १३ वें श्राचार्य देवाचार्य ने 'सिद्धान्त जाह्नवी' नामक प्रन्थ लिखा, जिस पर उनके शिष्य सुद्ध भट्ट ने एक टीका लिखी। इस सम्प्रदाय के ३० वें 'गुरु केशव काश्मीरी' ने ब्रह्म-सूत्र पर भाष्य लिखा।

'निम्बार्काचार्य' की 'दश रलोकी' में उनके सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 'हरिव्यासदेव' ने उस पर टीका लिखी है तथा सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया है। इन दस रलोकों का सारांश निम्नलिखित है—

१—जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है परन्तु हिर पर आश्रित है, वह अगुरूप है, विभिन्न शरीरों में पृथक् पृथक् है, अनन्यविशिष्ट और ज्ञानी है।

२ - यह जीवात्मा अनादि माया से बद्ध रहता है श्रीर तीन गुणों से संयुक्त रहता है। ईश्वर की कृपा से ही उसे श्रपनी प्रकृति का ज्ञान होता है।

३—अचेतन पदार्थ तीन प्रकार के माने हैं—अप्राकृत, प्राकृत तथा काल । प्रकृति से उत्पन्न पदार्थीं के प्रायः तीन रंग—रक्त, श्वेत तथा कृष्ण होते हैं।

४---मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो व्यूह अवयवों वाला है अोर सर्वश्रेष्ठ है। सब दोषों से रहित कल्याणकारी और सर्व-गुण-सम्पन्न है।

४—में वृषमानु की कन्या राधिका का ध्यान करता हूँ, जो कृष्ण के वामाङ्ग में सुशोभित है। हजारों सिखयों से परिसेवित हैं और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं।

६—अज्ञानान्धकार से मुक्ति पाने के लिए प्राणियों को निरन्तर परब्रह्म की उपासना करनी चाहिये। 'नारद' सच्चे ज्ञानी और सत्य के अन्वेपक थे। उन्हें यह ज्ञान सदानन्द आदि ने दिया था। ७ - श्रुति-स्मृतियों के श्रनुसार सब त्रात्माश्रों का मूल स्नोत बहा है, श्रतएय बहा सत्य है। जो वेदों को जानते हैं, उनका भी यही सिद्धान्त है। स्मृति श्रोर सूत्रों के श्रनुकूल जो उसके तीन रूप वताये गये हैं, वे भी सत्य हैं।

का

बत को

त्र के

ह

हो

का

में

की

का

स्र

वि

স্

ति

स्व

दश

জি

डा

बह

इन्स्

भा

'वि

विष

की

परः

प्रच

कि

प्रमुख्या के चरणारिवन्दों को छोड़ कर और कोई गित्त नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि भी उनकी वंदना करते हैं; वे कृष्ण, भक्तों की इच्छा से उनके ध्यान के योग्य स्वरूप धारण करते है, जिनकी शिक्त और अप्रमेय है।

६—उसकी कृपा का वड़ा महत्व है; दैन्य आदि भाव उसकी कृपा से ही उत्पन्न होते हैं और उसी से प्रेम रूप भिक्त की प्राणि हाती है। भक्त द्वारा की गई अनन्य भिक्त द्वारा ही उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यह भिक्त दो प्रकार की होती है। १—परा, जो श्रेष्ठ है, २—साधना रूपा।

१०--भक्तों के लिए पाँच पदार्थ जान ने आवश्यक हैं, उपास का रूप, उपासक का रूप, कृपाफल भक्ति-फल तथा फल-प्राप्ति के विरोधी।

निम्बार्क-सम्प्रदाय का यही सार है, इसमें ब्रह्म जीव तथा प्रकृति का विवेचन हुन्त्रा है। इन्हीं सार-सिद्धान्तों की व्याख्या हि व्यासदेव जी ने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सिद्धान्तों का मूल आधार रामानुज के ही सिद्धान्त हैं क्योंकि इनमें शरणागित अर्थात् प्रपत्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि प्रपत्ति के साथ-साथ, परमात्मा की कृपा तथा उसके प्रति प्रेम का प्राधान्य है। निम्बार्क की साधना-भक्ति में रामानुज सम्प्रदाय के सभी योग आ जाते हैं; अन्तर केवल इतना है कि रामानुजाचार्य ने तो भक्ति को उपनिपदों में विहित उप सना की कोटि में रखा है और उसके मौलिक रूप को बदल दिया है, जब कि 'निम्बार्क' ने भक्ति की मूल भावना को सुरचित रखा है। रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों से निम्बार्काचार्य का मन यह सन से महान् अन्तर रखता है कि रामानुजाचार्य ने तो श्रपनी भक्ति को नारायण, लह्मी, भू श्रीर लीला तक ही सीमित रखा, जब कि 'निम्बार्क' ने कृष्ण श्रौर सखियों द्वारा परिवेष्टित राधा को ही प्रधानता दी है। इस प्रकार उत्तरी भारत में राधा-कृष्ण की भकि का शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादन निम्बार्क ने किया। बंगाल और ब्रजभूमि में इस हा विशेष प्रचार हुआ।

विष्णु-स्वामी-सम्प्रदाय-

त्रोत

यही

गुरे

Ta

त्तों

की

की

प्ति

ज़्पा

जो

ŧ₹

के

था

113

का

ाति

के

का

भी

तो

गौर

र्ल

ार्य

तो

वा,

ही

उपयुक्त चार दाक्तिणात्य आचार्यो केअतिरिक्त 'विष्णुं-स्वामी' का नाम भी उल्लेखनीय है। इनके सम्प्रदाय का नाम 'शुद्धाद्वेत' बताया जाता है, जिसे 'रुद्र-सम्प्रदाय' भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। विष्णुस्वासी नाम के भी कई त्राचार्य हुए हैं। 'पद्म-पुराण' श्रीर 'भविष्य-पुराण' में 'रुद्र-सम्प्रदाय' के प्रवत्तक विष्णु-स्वामी का उल्लेख है। 'सम्प्रदाय प्रदीप' में लिखा है कि 'वल्लभाचार्य' के समय तक विष्ण-सम्प्रदाय के ७०० आचार्य हो चुके थे। यदि इस कथन को सत्य माना जाय तो 'विष्णु-स्वामी' का समय बहुत प्राचीन ठहरता है; परन्तु अन्य पुष्ट प्रमाणों के अभाव में यह कथन मान्य नहीं हो सकता। श्रीधर स्वामी ने 'श्रीमद्भागवत' की टीका में 'विष्णु-स्वामी' का उल्लेख किया है। श्रीधर स्वामी का समय १४ वीं शताब्दी निश्चित है। इसलिये विष्णुस्वामी का समय १४ वीं शताब्दी से पहले ही मानना चाहिये। भएडारकर ने इस विषय में 'नाभा जी' के 'भक्तमाल' का उल्लेख किया है, जिसके 'विष्णु-स्वामी के उत्तरीधिकारी, ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन श्रीर वल्लभ हुए हैं। इस उल्लेख के आधार पर विष्णु-स्वामी का समय १३ वीं शताब्दी के मध्य में ठहरता है। 'गौड़ीय' द्शम लग्ड के लेख में एक अन्य 'विष्णु-स्वामी' का उल्लेख है, जिसका जनम सन् ५३० लिखा है श्रीर जो काञ्चीनगर में रहते थे । बा॰ दीनद्याल गुप्त ने एक लेख के आधार पर लिखा है - राय वहादुर श्री श्रमरनाथ राय जी का इस विषय पर 'भार डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट-एनल्स' में एक लेख है, जिसमें कहा गया है कि 'माधवाचोर्य' श्रौर 'श्री सायणाचार्य' के गुरु 'श्री विद्याशङ्कर' थे श्रौर 'विद्याशंकर' का ही दूसरा नाम 'विष्णुस्वामी' था । इस प्रकार विष्णु-स्वामी के विषय में कुछ कहना कठिन है। वल्लभ-सम्प्रदाय' मान्यता के अनुसार 'वल्लभाचार्य' विष्णु-स्वामी परम्परा में ही थे श्रौर 'विष्णु-स्वामी' ने जिस भक्ति-मार्ग प्रचार किया था, उसमें मुक्ति की अपेचा भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। इस सम्प्रदाय के आचार्य 'बिल्वमङ्गल' के समय में

[े] वैष्णव धर्म संनिप्त इतिहास पृष्ठ २३१

र भौड़ीय दशम खण्ड पृष्ठ ६२४—२६

³ भव्ट छाप श्रीर बल्लभ-सम्प्रदाय भाग १ पृष्ठ ४२

भक्ति का विशेष प्रचार हुआ, जिन के मार्ग के आधार पर वल्लभाचार्य जी ने अपने मत को प्रतिष्ठित किया । इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त के विषय में 'मण्डारकर' लिखते हैं—

भें

ल **स्ट**

4

का

रा

तब

दि

सं

ु र

सा

मृत

नग

স্থ

'व

राह

वेद

ऋष

শ্বী

'वर

याः

याः

का

में :

शुव

सा

में : गये

हुंड

"The Vedantic theory of 'Vishnusuamin', which is the same as that of Vallabh, is as follows. The one primeval soul was not joyful, because he was alone (BU. I. 4. 3) and desiring to be many, he himself became the inanimate world, the individual soul, and the inward controlling soul. These sprang from him like sparks from a burning fire and are his parts (MU. II. 1). By his own inscrutable power he rendered the properties of intelligence and joy, imperceptible in the first, and his joy alone in the second, while the third has all the attributes, perceptible in it."

अर्थात् सर्व प्रथम एक ही श्रह्म था, उसकी इच्छा हुई "एकोऽहं बहुस्याम्" श्रोर वह श्रचेतन जगत् में परिवर्तित हो गया, जिसका नियन्ता वह स्वयं था। जगत् के सब जीव उसमें से इस प्रकार उत्पन्न हुए, जिस प्रकार प्रव्वलित श्राग्न से स्फुलिङ्ग। श्रपनी श्रमन्त शिक के द्वारा उसने श्रदृश्य बुद्धि श्रीर श्रानन्द को उत्पन्न किया श्रीर फिर केवल श्रानन्द को श्रीर श्रन्त में उसके सब गुण प्रकट हुए। त्रह्म के

शुद्ध स्वरूप में दृश्य श्रानन्द व्याप्त है।"

वल्लभाचार्य-

राधा श्रीर कृष्ण को श्राधार मानकर भक्ति का प्रचार करने वाले निम्बार्क श्राचार्य का उल्लेख पहले हो चुका है। उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले दो श्राचार्य हुए—"वल्लभा चार्य" श्रीर "चैतन्य महाप्रभु"। वास्तव में भक्ति-श्रान्दोलन की हन्हीं दो श्राचार्यों से विशेष शक्ति प्राप्त हुई। ये दोनों ही श्राचार्य 'निम्बार्क' की भक्ति-परम्परा के श्रंतर्गत श्राते हैं। इन्होंने भी प्रायः संस्कृत के माध्यम से ही श्रापने मत का प्रचार किया था। देशी भाषाश्री

Vaishnavism and Shaivism (R.G. Bhandarker)
Page 110.

यि

:h

he

as

ne

al

se

ad

le

ce

ne

es,

Sह

का

न्त्र

क्ति

नर

के

(ने में

ग-को

ार्य

य:

ᇑ

में जिन सम्प्रदायों ने उत्तरी भारत में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया, लनकां उल्लेख हम आगे करेंगे। वल्लभाचार्य का जीवन चरित 'वलनभित्रिवजय' में दिया हुआ है। इनका जन्म 'गोदावरी-तट' पर 'काकरवाड़' प्राप्त में लद्मण भट्ट नामक एक तैलङ्ग ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम 'इल्लमागारू' था। वल्लभ के जन्म के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। लद्मण भट्ट अपनी पत्नी सिहत काशी में रहने लगे थे, वहीं पर उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जब काशी में कुछ अराजकता फैली, तब लदमण भट्ट अपनी स्त्री और कुछ साथियों के साथ वहाँ से चल दिये और जब वे मध्यदेश के रायपुर जिले में 'चम्पारएय' नामक वन में होकर जा रहे थे, तब स्त्री को प्रसव-पीड़ा हुई। वे वहीं रुक गये और उनके साथी आगे बढ़ गये। उनकी पत्नी ने एक शमी वृत्त के नीचे सात मास के शिशु को जन्म दिया, जो जन्म के समय संज्ञाहीन था; मृतक सममकर वे उसे पत्तों से ढककर आगे चल दिये, परन्तु 'चौड़ा' नगर में पहुँच कर उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी की स्थिति अब ठीक है, श्रतएव वे लीट पड़े श्रीर लौटते समय बच्चे को जीवित पाया। 'वल्लभदिग्विजय' में वल्लभ का जन्म वैशाख कृष्णा एकादशी रिववार सं० १४३४ और तिरोधान ज्येष्ठ:१०, सं० १५८७ माना है।

कहा जाता है कि वल्लभाचाये जी ने १० वर्ष की आयु में ही वेर, वेराङ्ग, दर्शन, पुराणों का अध्ययन कर लिया था। सं०,१४४४ में अपने पिता के निधन के पश्चात् उन्होंने अपनी यात्राएँ आरम्भ कीं और अपनी माता को उनके पितृ-गृह 'विद्यानगर' पहुँचा दिया। 'वल्लभ-दिग्विजय' में उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। सर्वप्रथम यात्रा उन्होंने केवल १२ वर्ष की आयु में, सम्वत् १४४६ में की। इस यात्रा में वे दिल्ला भी गये और वहाँ वैष्णव आचार्यों के सिद्धान्तों का सम्यक् अध्ययन किया। 'विद्यानगर' का शास्त्रार्थ भी इसी यात्रा में हुआ और ज्ञज की यात्रा भी उन्होंने की, जहाँ संवत् १४४० श्रावण अकला एकादशी को गोकुल के 'ठकुरानी' घाट पर 'श्रीमद्भागवत' का साप्ताहिक परायण भी उन्होंने किया था। उनकी दूसरी यात्रा सं० १४४४ में आरम्भ होकर सं० १४४६ में पूरी हुई। इस यात्रा में वे 'गोवर्द्धन' भी गये और सम्वत् १४४६ में जब 'श्रीनाथ' जी के स्वरूप का प्राकट्य हुआ; तो उनके मन्दिर की स्थापना की। इस यात्रा से लौटकर सू० सा०—१६

थ

জ च

में

वि

刄

के

प्र

प्रा

ল

5

मं

5

¹³ उ

वि

f

জ

4

श

उ

34

9

सं० १४४८ श्रापाढ़ कृष्णा पञ्चमी को उन्होंने 'मधुमङ्गल' नामक ब्राह्मण् की कन्या 'महालद्मी' से श्रपना विवाह किया। उनकी तीसरी यात्र सम्वत् १४४८ से १४६६ तक चली। इसी यात्रा में उनकी प्रेरणा से 'गोबर्द्धन' पर्वत पर 'पूरनमल' खत्री ने 'श्रीनाथ जी' का मित्र वनवाया श्रीर वे सम्वत् १४६४ में 'विद्यानगर' के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में विजयी हुए, जिसके उपलच्च में राजा कृष्णदेवराय ने इनका कनकाभिषेक्ष किया। इस यात्रा के पश्चात् ही उन्होंने श्रपना द्विरागमन किया श्रीर प्रयाग के दूसरी श्रोर यमुना के किनारे पर 'श्रडेल' नामक प्राम में रहने लगे। इनके दो पुत्र हुए—गोपीनाथ जी श्रोर विद्वलनाथ जी।

श्रपनी तीन यात्रात्रों में उन्होंने श्रपने मत का प्रचार किया। उनका दार्शनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्धे त' कहलाता है श्रोर उनके मत का श्राचरण-पत्त 'पुष्टि-सम्प्रदाय'। हमारे चरितनायक सूरदास इसी सम्प्रदाय में दीचित थे। इनके सिद्धान्तों का पूर्ण विवेचन यथा स्थान श्रागे किया जायेगा।

वल्लभाचार्य ने श्रपनी भक्ति में प्रपत्ति को विशेष स्थान दिया श्रीर गोपालकृष्ण की लीलाश्रों को श्रलौकिकता प्रदान की। लीला को चल्लभ ने बहुत उच्च स्थान दिया तथा बतलाया कि लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान राधिका के साथ जिस लोक में विहार करते हैं, वह विष्णु श्रीर नारायण के वैकुएठ से भी ऊँचा है श्रीर उने 'गोलोक कहते हैं। भगवान की लीलाश्रों में भाग लेना ही जीवन का सब से बड़ा उद्देश्य है। इसका विस्तृत विवेचन हम श्रागे करेंगे।

चैतन्य-सम्प्रदाय _

'वल्लभाचार्य' के भक्ति-मार्ग में राधा और कृष्ण के युगल हुए का इतना महत्व नहीं है जितना चैतन्य-सम्प्रदाय में है। वल्लभाचार ने तो भक्ति के विधि-विधान और बाह्यरूप पर विशेष बल दिया, जब कि चैतन्य का भाव-पन्न प्रबल रहा। वे राधा-कृष्ण का कीर्तन करते करते मृश्चित्रत हो जाते थे। आवात्मक कीर्तन के द्वारा ही वे जनता के हृदय को आकृष्ट करने में समर्थ हुए। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार के ही समकालीन थे। 'Cultural Heritage of India के अनुसार उनका जन्म सन १४८४ में बंगाल के नवद्वीप स्थान के आनुसार उनका पृथिमा को हुआ था। इनका जन्म का नाम 'विश्वमा

TÒ

त्रि

न्दर

मं

षेक

श्रीर

ar I

का

सी

गन

को

त्तम

वह

कें

वड़ा

रूप

वाये

जब रते।

नता वार्य था, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र श्रोर माता का शचीदेवी था। जगन्नाथ मिश्र पृत्री बंगाल में सिलहट में रहते थे श्रोर बाद को निद्या चले गये थे। इनके दो पुत्र थे, पहले विष्णुरूप जो चैतन्य के इतिहास में 'नित्यानन्द' के नाम से प्रसिद्ध हैं श्रोर दूसरे 'विश्वम्भर'। विश्वम्भर को ही लोग बाद में 'कृष्ण चैतन्य' कहने लगे थे। उनके श्रनुयायी उन्हें कृष्ण का श्रवतार मानते हैं। वे गौरांग श्रोर गौरचन्द के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 'चैतन्य' महाप्रभु का जीवन प्रन्थ कई प्रन्थों में कुछ भेद के साथ उपलब्ध होता है। भण्डार कर ने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्थ "Vaisnavism and Shaivism" में चैतन्य का जीवन वृत्त इस प्रकार दिया है—

"२२ वर्ष की अवस्था में उन्होंने लक्ष्मी देवी से विवाह किया श्रीर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद पूर्वी बंगाल में पर्यटन करने के लिए निकल पड़े। माँगना और गाना ही उनका व्यवसाय था। जिस से उन्होंने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। उनकी श्रनुपस्थिति में उनकी पत्नी का देहानत हो गया श्रीर घर लीट कर उन्होंने दसरा विवाह कर लिया। २३ वर्ष की श्रवस्था में वे पिएडदान के लिए 'गया' गये और वहाँ से लौट कर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया था। धार्मिक रीति-रिवाजों श्रीर कर्म-काएड के आडम्बर के विरोध में उन्होंने हिर के प्रति प्रेम आर विश्वास का उपदेश दिया। जाति-पाँति का इन्होंने भी खरडन किया। कहा जाता है कि उनसे पहले 'ऋद्वे ताचार्य' ने भी इस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। चैतन्य के भाई नित्यानंद ने भी उन्हें भक्ति के प्रचार में योग दिया। शनैः शनैः उनके मत का प्रचार बढ़ता चला गया। उस समय बंगाल में शाक्तों का बड़ा जोर था श्रीर लोग काली तथा मनसा देवी की उपासना करते थे। वे चैतन्य के बड़े विरोधी थे श्रीर उनका उपहास भी किया करते थे श्रौर उन्हें तंग भी, किन्तुं धीरे-धीरे उनके कीर्तन का प्रचार बढ़ता गया। सन् १५१० में चैतन्य संन्यासी हुए श्रौर उन्होंने 'केशव भारती' से दीचा ली, सन्यासी होने के श्रनन्तर वे जगन्नाथ जी गये स्त्रौर फिर ६ वर्ष तक देश का भ्रमण किया। इसी यात्रा में उन्होंने कुछ शास्त्रार्थ भी किये श्रौर फिर पुरी में आकर रहने लगे, जहाँ सन् १४३३ में उनकी मृत्यु हुई।"

चैतन्य के विषय में लह्य करने की वात यह है कि अन्य आचार्यों की भाँति अपने सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास उन्होंने नहीं किया और न ही प्रत्थानत्रयी पर कोई भाष्य लिखा। वे उच्च कोटि के भावुक भक्त थे। उनके जीवन की घटनाओं का उल्तेख 'चैतन्य-चिरतामृत' में मिलता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य चिरतावली पाँच खण्डों में लिखी है, जो गीता प्रेम गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। इसमें चैतन्य के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

भगव न के प्रेम-महोद्धि में निमग्न रहने के कारण किसी प्रत्य श्रादि की रचना के लिए सहार्भ के पास समय ही नहीं था। कृष्ण की भक्ति और कीर्तन के महत्व के प्रतिपादक उनके निम्नलिलित पर्लोक मिलते हैं:—

> चेतोद्रपेणमार्जनं भ महादावारिननिर्वापणम् श्रेयःकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्या-वधू-जीवनम् । त्र्यानन्दाम्बुधि-वर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वोत्मरनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् ॥१॥

"जो चित्तरूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, संसार-रूपी महादावारिन को शान्त करने वाला है, प्राणियों को मङ्गादायिनी कैरवचिन्द्रका का वितरण करने वाला है, जो विद्यारूपी वधू का जीवन स्वरूप है और जो आनन्द-समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने वाला है, उस श्रीकृष्ण-संकीर्तन की जय हो।"

नाम्नामकारे बहुवा निजसर्वशक्तिस्तत्रार्षितानियमितः स्मर्गोन काजः।
एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुदैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः॥शा

"नाथ, तुम्हारी कृपा में कोई कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ सन्देह नहीं। तुमने अपने समग्त नामों में पूर्ण शक्ति भरदी है, काल-पात्र आदि का कोई नियम अथवा प्रतिबन्ध नहीं। यह तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे इन मधुर नामों से मेरे हृद्य में अनुराग उत्पनन नहीं होता।"

तृणाद्पि सुनीचेन तरोरपि सहिष्गुना। अमानिना मानदेन कोर्तनीयः सदा हरिः ॥३॥

अधि इच्छ

प्रत्ये^ड

करके

में इर गद्-

तथा

मुक

अर्थात् 'भागवत' बनने वाले को चाहिये कि ''तृए से भी अधिक नम्न और वृत्त से भी अधिक सहिष्णु बन कर स्वयं मान की इच्छा न कर दूसरों का मान करता हुआ हरि का कीर्तन करे।"

Àį

Û

H H

थ

स

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश ! कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्रक्तिरहैतुकी त्विय ॥४॥

'हे प्रभो, मैं धन, जन, सुन्दरी, कविता कुछ नहीं चाहता, बस प्रत्येक जन्म में मेरी तुम में निष्काम भक्ति रहे।"

> श्रयि नंदतनूज किंकरं पतितं मां वितमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपंकजस्थितघूलीसदृशं विचितय।।४॥

''हे नन्दस्त, विषम संसार में पड़े हुए मुक्त सेवक को क्रवा करके अपने चरण का तों पर पड़ो हुई घृ ले के सनान सनका।''

> नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्-गद् रुद्धया गिरा । पुचकेर्निचितं वपुः कदा तव नाम बहरो भविष्यति ॥६॥

"हे प्रभो, तुम्हारे नाम का कीर्तन करते समय मैं किस शुन चण् में इस स्थिति की प्राप्त करूँ गा कि मेरे नयन अभुधारा से, गुल गद्-गद् वाणी से तथा शरीर पुलक से व्याप्त होगा।"

> युगायितं निमेषेण चज्जुषा प्रवृषायितम्। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥॥

"प्रभु के विरह में मेरे पल युगों के समान, आँखें वर्षा के समान तथा विश्व शून्यवत् हो गया है।"

श्राश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा—

मद्शीनान्ममहतां करोतु वा।

यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो

मत्प्राणनाथस्तु स एवं नापरः॥
।।

"हे सखि, वह धोखेबाज कृष्ण उनके चरणों में रत रहने वाली मुक्त (दासी) को हृदय से लगाएँ या चाहे विरह से मर्महत कर दें, जो कुछ जी में आये, करें, मेरे प्राणनाथ तो वही हैं और कोई नहीं।"

[े] श्रो चैतन्य चिरतावली भाग १ पृष्ठ २५७ २६१

महाप्रभु के शिष्यों ने उनके सम्प्रदाय का यथावत् प्रचार किया।
श्री 'नित्यानन्दन श्रद्ध ताचार्य' ने वंगाल में तथा उनके श्रन्य ६ शिष्यं
ने वृन्दावन में महाप्रभु के सिद्धान्तों की धूम मचा दी। महाप्रभु के
इन ६ शिष्यों में 'रूप गोस्वामी', ''सनातन गोस्वामी'' श्रीर ''जीव
गोस्वामी'' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'नाभादास' ने श्रपने
'भक्तमाल' में इन तीनों का वर्णन इस प्रकार किया है —

4

Я

तं

द्ध

4

वे

j

व

H

리

त

7

7

बेला भजन सुपक्व कषायन कवहूँ लागी।

युन्दावन दृढ-वास जुगल चरनिन अनुरागी।।

पोथी लेखन पान अघट श्रह्मर चित दीनौ।

सद्यन्थन को सार सबै हस्तामलक कीनौ॥

सन्देह-प्रन्थ-छेदन समर्थ, रस-रास-उपासक परम-धीर।

श्री रूप सनातन भक्ति-जल श्रीजीव गुसाई सर गंभीर।।

इन गोस्वामियों ने कई महत्वपूर्ण प्रन्थों की रचना की। रूप ग.रगमी के 'भक्तिरसामृनसिधु', 'उज्ज्ञ्चल नीलमिणि' तथा 'लघु- भागवतामृत'; सनातन गोस्वामी के 'श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध की टीका' तथा 'बृहद् भागवतामृत' श्रीर जीव गोस्वामी जी के 'दशम भागवत की टीका', 'उट् सन्दर्भ' तथा 'गोपाल चम्पू' प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। चतन्य सम्प्रदाय के साहित्य का प्रचार सन् १६०० के लगभग 'श्रीनिवासाचार्य' जी द्वारा हुआ (प वी शताब्दी में इस सम्प्रदाय के आचार्य 'बलदेव विद्याभूपण' ने ब्रह्म-सूत्र पर 'गोविन्द भाष्य' लिखा। तभी से इस सम्प्रदाय को गणना श्रम्य परिनिष्ठित वैष्ण्व सम्प्रदायों में होने लगी।

इस सम्प्रदाय के मतानुसार कृष्ण ही परम तत्व हैं, जो अनन्त राक्ति से युक्त और अनादि हैं। उपासना-भेद से उसके अलग-अलग नाम हो गये हैं, उसकी राक्ति अचिन्दय है। उस की राक्ति का प्राकट्य होने पर उसे भगवान कहते हैं अन्यथा वह ब्रह्म कहलाता है। जब उसकी कुछ राक्ति प्रकट और कुछ अप्रकट होती है तब वह परमात्मा कहलाता है। इस परम तत्व का भगवान स्वरूप ही भक्ति का आउम्बन है। 'लडुभागवतामृत' में पर ब्रह्म के रूप का विस्तार से विवेचन है

१ भक्त-माल, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला छुन्द १३ पृ० ६१६

परन्तु उसका आधार 'श्रीमद्भागवत' है, जैसा कि अगले अध्याय में प्रकट होगा। 'लघुभागवतामृत' में पर ब्रह्म के तीन रूप माने हैं—

ज्या ।

राष्ट्री स

-जीव

अपते

की।

लघु-

की

शम

ighus |

भग

के

वा ।

[याँ

ग्न्त

लग

羽

नब

मा

वन

(१) स्वयं रूप, (२) तदेकात्मरूप तथा (३) आवेशरूप। इन तीनों रूपों में कृष्ण हो स्वयं रूप हैं। उनके भी जीन रूप हैं—(१) द्वारका रूप, (२) मथुरा रूप, (३) अज-लीला-रूप। ये तीनों रूप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। तदेकात्मरूप में वह अपनी अभिव्यक्ति हो रूप में कराता है—(१) विलास रूप में और (२) स्वांश रूप में। लीला विशेष के लिए उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, वही विलास रूप है, परन्तु जब वे अपना अंश किसी रूप में प्रकट करते हैं, वही स्वांश रूप कहलाता है और जब वे कुछ कलाओं के साथ विशिष्ट जीवों में प्रकट होते हैं, तब उनका 'आवेश' रूप कहलाता है। भगवान के अवतार भी 'तीन' प्रकार के माने गये हैं, पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार। परम श्रीकृष्ण का आदि पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार। परम श्रीकृष्ण का आदि पुरुषावतार वासुदेव कहलाता है, जो तीन प्रकार का माना गया है—संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रयुक्त। ये पुरुषावतार ही सृष्टि के कारण हैं। गुणावतार रूप में वह विष्णु, बहा और रूद्र का रूप धारण करता है। लीलावतार में परबहा का तदेकात्म-रूप और आवेशरूप प्रकट होता है।

भगवान् की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं, अन्तरङ्ग-शक्ति, बहिरंग श्रीर तटस्थ-शक्ति। भगवान् की 'अन्तरंग-शक्ति' ही स्वरूप-शक्ति है, जिसे 'सन्धिनी-शक्ति' भी कहते हैं। सत्-चित् श्रानन्द इसी का सामूहिक रूप है। 'बहिरंग शक्ति' माया कहलाती है, जिससे जड़ प्रकृति का उद्भवे होता है। यह माया भी दो प्रकार की होती है १—द्रव्य-माया श्रोर २—गुण-माया। द्रव्य-माया जगत् का उपादान कारण होती है श्रोर गुण-माया निमित्त कारण इस बहिरंग-शक्ति श्रोर अन्तरंग-शक्ति के मध्य की एक तटस्थ-शक्ति है, जो जीवों की उत्पत्ति का हेतु है। 'चैतन्य महाप्रभु' के संप्रदाय में जीव को श्राणुरूप श्रोर नित्य माना है। भगवान् का पूर्णतम स्वरूप गोलोक में रहता है, जिसको चैतन्य-सम्प्रदाय में वृन्दावन-धाम श्रोर गोक्तल कहते हैं।

जीव जडमाया से मुक्त रहता है श्रौर उससे छुटकारा पाने पर भी उसे सायुज्य कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह मुक्ति भक्ति के हारा ही सम्भव है। वह भक्ति दो प्रकार की है—वैधी श्रौर रागानुगा। भक्ति का विस्तृत विवेचन हम श्रागे करेंगे। चैतन्य-सम्प्रदाय में कृष्ण-चैतन्य, नित्यानंद और श्रद्ध तानं र तीत प्रभु माने हैं। नित्यानंद के अनुगामी निद्या में और श्रद्ध तानंद के शान्तिपुर में निवास करते हैं। चैतन्य-सम्प्रदाय के मंदिर मथुरा, वृत्दायन, तथा बंगाल में, निदया, श्राम्यका और अप्रद्धीप में हैं। श्रान्य स्थानों पर भी इनके मंदिर मिलते हैं। श्रागे चलकर इस सम्प्रदाय श्रीर भी कई संप्रदाय हुए।

0

n

क

स

सं

स

इस

4

थे

गाः

अर

61

हिर

स्र के सम सामयिक अन्य सम्प्रदाय

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। दिन्निण के त्राचार्यों के प्रभाव से राधा-कृष्ण की भक्ति को त्राधार मान कर कुछ ऐसे सम्प्रदायों का भी जन्म हुत्रा, जो केवल रागात्मिका भक्ति से प्रेरित होकर त्रपनी भावना का प्रचार जनता में कर रहे थे। इनमें से कुछ तो युगल रूप की उपासना को प्रधानता देते थे त्रीर कुछ केवल राधा की भिक्ति भावना से त्रामाणित थे। बंगाल में तो शक्ति की उपासना का पहले से ही प्रचार था त्रीर 'सहजिया' सम्प्रदाय में शिक्ति की उपासना का विकृत रूप भी हो चला था। हम पहले प्रकरण में बतला चुके हैं कि इस विकृत उपासना के मूल कारणों में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी एक कारण था, इसका वर्णन हम त्रागे भी करेंगे, यहाँ तो केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उपासना का वह विकृत रूप व्रज भूमि में भी प्रचलित हो गया था। डा० भण्डारकर ने त्रपने 'वैष्णविज्ञम ऐएड शैविज्म' प्रन्थ में राधा-विषयक उपासना के इस विकृत रूप की त्रीर संकेत किया है। वे लिखते हैं—

The worship of Radha, more prominently even than that of Krsna, has given rise to a sect, the members of which assume the garb of women with all their ordinary manners and affect to be subject even to their monthly sickness. Their appearance and acts are so disgusting that they do not show themselves very much in public, and their number is small. Their goal is the realisation of the position of female companions and attendants of Radha; and hence probably they assume the name of Sakhibnavas (Literally, the condition of companions).

They deserve notice here only to show that, when the female element is idolised and made the object of special worship, such disgusting corruptions must ensue. The worship of Durga in the form of Tripura-sundari has led to the same result.

इन सम्प्रदायों में हरिदासी सम्प्रदाय, जिसे सखी सम्प्रदाय भी कहते हैं तथा राधावल्जभी-सम्प्रदाय विशेष-रूप से उल्लेखनीय हैं। मली-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक स्वामी हरिदास जी श्रौर राधावल्लभी-मंप्रदाय के प्रवर्त्त क स्वामी हितहरिवंश जी थे।

सची सम्प्रदाय

तीत

ानं**द**

थुरा,

दाय

भाव का

पनी

लप

क्ति-

हले

का

कि

एक

ना में

इम

की

y

ne

h

t

٧

ľ

1

स्वामी हरिदास जी ने सखी भाव से राधाकृष्ण की 'युगल-उपासना' का प्रचार किया। 'भक्तमाल' में 'हरिदास' जी का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-

> "त्र्रासधीर उद्योतकर रसिक छाप 'हरिदास' की।। जुगल नाम सों नेम जपत नित कुञ्ज बिहारी। अवलोकत रहे केलि सस्ती सुख को अधिकारी।। गान-कला गन्धर्व स्याम स्यामा को तोषैं। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषैं॥ नृपति द्वार ठाढ़े रहें दर्शन श्रासा जासु की। श्रासधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की।।3

इस पद से यह ज्ञात होता है कि स्वामी हरिदास जी की छाप 'रसिक' थी। उन्होंने आसधीर का नाम प्रकाशित किया। ये सखी-भाव से राधा-कृष्ण की उपासना किया करते थे, गान-विद्या-निष्णात थे और उनकी पर्याप्त प्रसिद्धि भी थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का शिष्य था श्रौर तानसेन से सम्बद्ध इनकी अनेक कथायें आजकल भी प्रचलित हैं। हरिदास जी ने व्यवस्थित हिप से किसी संम्प्रदाय की स्थापना नहीं की। पाश्चात्य विद्वानों ने हिरिहास जी के विषय में जो लिख़ा है, वह प्रामाणिक नहीं माना जा

Vaishnavism and Shaivism, Page 122-23.

भक्त माल, भक्ति सुधा स्वाद पृष्ठ ६०७

सु० सा०--२०

सकता, क्योंकि इस नाम के कई महात्मा हो चुके हैं श्रीर उन्होंने किसी भी हरिदास का सम्बन्ध सखी सम्प्रदाय के स्वामी हरिदास से जोड़ दिया है। इस विषय में प्रो० विल्सन के Essays on The Religions of Hindustan, तथा'प्राउज' का 'Muttra Memoir' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रायः लेखकों ने 'भक्तमाल' के उक्त पद के आधार पर 'आसधीर' को स्वामी हरिदास जी का पिता माना है, परन्तु सहचरी शरण ने, जो १८ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विद्यमान थे, इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की व्याख्या और आचारों के जीवनवृत्त का वर्णन करते हुए हरिदास को आसधीर की ही शिष्य परम्परा में माना है। हरिदास जी ने ही सखी-सम्प्रदाय को पोषित किया था। 'सहचरी शरण' की 'सरस मञ्जावली' स्रोर 'ललित-प्रकाश' दो पुस्तकें प्राप्त हैं। स्वामी हरिदास जी के पट 'हरिदास जीं की बानी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सैद्धान्तिक रूप से यह मत निम्बार्क मत के अन्तर्गत ही आता है। 'हरिदास जी' के अन्य दो त्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं। (१) साधारण सिद्धान्त श्रीर (२) रास के पर। इस सम्प्रदाय की विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें भिकत-भावना पर ही विशेष बल दिया गया है। स्वामी हरिदास जी उच्च-कोटि के गायक थे और उन्हें सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त था, उनकी प्रतिभा श्रपूर्व थी। ऐसे भावुक भक्त के लिए सिद्धान्तों का प्रतिपादन दुरुह कार्य था। सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि स्वामी हरिदास जी त्रालीगढ़ जिले के हरिदासपुर प्राम में रहने वाले थे। आज भी इनकी गही वज में चली आ रही है। वृन्दावन में श्री 'वाँके बिहारी' जी का मन्दिर हरिदास जी के समय का ही बना हुआ है।

हुं चे

राधावल्लभी सम्प्रदाय

युगल-उपासना का दूसरा उल्लेखनीय संप्रदाय राधावल्लभी संप्रदाय कहा जा सकता है, जिसके प्रवक्त क गोस्वामी हितहरिवंश थे। इनके जन्म-सम्वत् के विषय में मत-भेद है। 'मिश्र-बन्धुओं' ने इनका जन्म संवत् १४३० (सन् १४७३) में माना है। डा० हजारीप्रसाद हिवेदी ने इनके जन्म-काल की मान्यताओं के विषय में विचार करते हुए लिखा है—''इस सम्प्रदाय के भक्त पं० गोपालप्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत् १४३० में माना है, परन्तु ओरछा नरेश महाराज मधुकरशाह के राजगुरु 'हरिराम जी व्यास' ने संवत् १६२२ (अर्थात सन् १४६४ ई०) के लगभग उनसे दीचा ली थी। इस बात को ध्यान

में रखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म इसके परचात समका है। शुक्ल जी के अनुसार यह समय संवत् १४४६ अर्थात् सन् १४०२ ई० होना चाहिये। इस संवत् की एष्टि 'हितहरिवंश चरित', जो 'भगवन्मुदित' भक्त द्वारा लिखा गया है, से भी हो जाती है। उसमें 'हितहरिवंश जी' के जन्म-संवत् का उल्लेख इस प्रकार है —

होंने

से

The.

Oir

उक्त

नाना

वरण वार्यां

ही

प को

लेत-

दास

सत

दो

पद् ।

क्ति-

च्च•

उनकी

ादन

ीगढ

गही

का

लभी

थे।

नका

साद

करते

६ ते

राज

र्थात्

यान

'पन्द्रह सो उनसठ सम्वत्सर वैशाखी सुदि ग्यार सोमवार। तहँ प्रगटे हरिवंश हित; रसिक-मुकुट-मिण भाल।।"

हित-हरिवंश जी का जन्म सहारनपुर जिले के देवबन्द याम में हुआ था; इनके पिता का नाम श्रीव्यास था। किम्वदन्ती है कि पहले ये मध्य-संप्रदाय के अनुयायी थे परन्तु जय राधा ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिये तो उनके उपासक हो गये और वृन्दावन में एक मन्दिर का उन्होंने निर्माण कराया। नाभादास जी के भक्तमाल में इनका उल्लेख है. जिससे हित हरिवंश के सिद्धान्तों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भक्त माल का पद इस प्रकार है—

"श्री हरिवंश गुसाई' भजन की रीति सक्त को जानि है ?
श्री राधाचरण प्रधान हृदय श्रित सुदृढ़ उपासी।
कुंज केलि द्म्पति तहाँ की करत खवासी।
सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धतः के श्रिधिकारी।
विधि-निषेध निह दास श्रनन्य उत्कट-व्रतधारी।
श्री 'व्यास' सुवन पथ श्रनुसरे सोई भले पहिचानि है।
श्री हरिवंश-गुसाई भजन की रीति सक्त को जानि है ?"
श्री प्रियादास जी का पद यह है—

"श्री हित जू की रित को ऊ लाखिन में एक जाने।

राधाई प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइये।
निपट विकट भाव, होतन स्वभाव ऐसो

उनकी ही कृपा दृष्टि नैकु क्यों हूँ पाइये।
विधि श्री निषेध छेद श्रीर, प्रान-प्यारे हिये

जिये निजदास निस-दिन वहें गाइये।
सुखद चित्र सब रिसक विचित्र नीके

जानत प्रसिद्ध कहा कहिकें सुनाइये।

हिन्दी-साहित्य आचार्य हजारीप्रसाव द्विवेदी पृष्ठ १६४-१६६

हित-हरिवंश-चरित (भगवन्मुदित भक्त, मालवीय पुस्तकालय श्रजीगढ़)

³ भक्तमाल-भक्ति सुधा-स्वाद् तिलक, रूपकला पृष्ठ ६०४

इन दोनों पदों से हित हरिवंश जी की विचारधारा का पता चलता है। उन्होंने कृष्ण की अपेचा राधा की भक्ति को विशेष महत्त्व दिया है, पर राधा को उन्होंने उस रूप में नहीं माना है, जिसमें बङ्गाल के कुछ वैष्णव-संप्रदायों ने अङ्गीकार किया है। नाभादास जी ने श्चपने पद में स्पष्ट किया है कि दम्पति-कुञ्ज-केलि-महत्य साधारण व्यक्ति की बुद्धि से परे हैं, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि विधि-निषेध-परक होगी, लौकिक वासनात्रों से ऊपर नहीं उठ सकती। यह लीला तो अनन्य भक्ति द्वारा ही हृदयङ्गम हो सकती है। हित हरिवंश ने अपने सम्प्रदाय में दूपित मानुपिक वृत्तियों के परिष्कार का ही योग बताया है। इस योग की प्राप्ति 'श्रीमद्भगवद्गीता' के शब्दों में अभ्यास अथवा वैराग्य से ही सम्भव है। 'भक्तमाल' के पद में 'खवासी' शब्द का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय में राधा-कृष्ण-प्रेम के संयोग पत्त को ही लिया है ऋौर युगल-मूर्ति की कुञ्ज-लीलाऋों के श्रानन्द को 'परम-रस-माधुरी-भाव' कहा है। यों तो इस मधुर-भाव की उपासना का चैतन्य सम्प्रदाय तथा वल्लभ-सम्प्रदाय में पूर्ण विवेचन हुत्रा है, फिर भी राधावल्लभी सम्प्रदाय की भावना में एक मधुर त्राकर्पण है। इस सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति से प्रतीत होता है कि यह भक्ति-भावना अन्य वैष्णव सम्प्रदायों की भक्ति-भावना से स्वतन्त्र है। इस सम्प्रदाय का अनन्य दाम भाव, कुञ्ज-केलि, द्म्पति की खवामी अर्थान् दासीभाव, विधि निषेध का त्याग तथा राधिका जी को इब्ट देवी के रूप में मानना ही विशेषताएँ हैं। श्रीकृष्ण इस सम्प्रदाय के इष्टदेव नहीं हैं, केवल राधिका के अनुषंग के कारण उपास्य हैं। स्वयं उनके लिये राधा की सिलयाँ और दासियाँ भी श्रमुनय-विनय के पात्र हैं। इस संप्रदाय में 'स्वकीया' त्र्यथवा 'परकीया' को कोई स्थान नहीं मिला है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने 'हिन्दी-साहित्य' में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के विषय में लिखते हैं:---

'निगमागम सं अगोचर, सच्चिदानन्द, घन-विग्रह श्री राधाकृष्ण् नित्य-िशोर युगलरूप से 'श्रीवृन्दावन' में ऐसी प्रेम-क्रीड़ा किया करते हैं, जो नवकीया और परकीया भाव से असंप्रज्ञात है; और यथा समय म्बेच्छा से ये युगल 'अजेन्द्रनन्दन' और 'श्रो वृपमानुनन्दिनी' नाम से अज में प्रकट होकर अपनी रहस्य लीला से निज-रसिक-जनों को अनिन्द प्लावित किया करते हैं। तब श्रीकृष्ण् जी विषय और राधिका सहित सब गोपियाँ आश्रय होती हैं। इसी श्रुति-गोचर अजलीला की उपासना तथा गान अन्य समस्त रिसकों ने किया है। १४४

ता

के

स्ग

ध-

ला

ने

गि

ास

हर

के

के

ाव

1न

धुर

यह

1 5

सी

ट · के

1यं

के

न

में

ग

त्ते

य

से

हो

वैद्याय सम्प्रदायों के इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें मक्ति की भावना उत्तरोत्तर वढ़ती गई, भक्ति के रागात्मक पन को विशेष बल मिलता गया त्रोर शास्त्रीय पत्त का हास होता गया। प्रपत्ति अर्थात् शरणागित और समपेण की भावना को विशेष महत्व मिला; परन्तु भक्ति-त्रान्दोलन की पृष्ट भूमि के लिये केवल इन वैष्णव संप्रदायों का ज्ञान अपयीत ही सममना चाहिये। हम पहले कह त्राये हैं कि दक्षिण में वैष्णव त्रोर शैव दोनों प्रकार के मक्तों को परम्परा समानान्तर-सो चल रहो थी। जिस प्रकार विष्णु-विषयक मिक्त-भावना को लेकर अनेक वैष्णव आचार्य उठ खड़े हुए, उसी प्रकार 'शैव-मक्ति-भावना' को लेकर अनेक 'शैव' संप्रदाय चले, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इन शैव-संप्रदायों में 'पाशुपत-सम्प्रदाय' विशेष महत्वपूर्ण है। इस संप्रदाय के मूल में तीन सिद्धान्त हैं १ - पति अर्थात् स्वामी (२) पशु अर्थात् जीवात्मा तथा (३) पाश अर्थात वन्धन । इस सम्प्रदाय के चार पाद स्वीकार किये गये हैं—विद्या, क्रिया, योग त्रौर चर्चा। इस पाशुपत सम्प्रदाय के पश्चात् शैव सम्प्रदाय का विकास हुआ, जिसके सिद्धान्त पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से सरल थे। इस सम्प्रदाय के पोषकों में 'शम्भुदेव' श्रौर श्रीकएठशिवाचार्यं विरोपरूप से उल्लेखनीय हैं। शैव-सम्प्रदायों के अन्तर्गत हो 'कापाल' और 'कालामुख' सम्प्रदाय आते हैं, जिनमें ऐसी अमानवीय क्रियाओं का समावेश हुआ कि जन-साधारण में शिव-भक्ति के प्रति उदासीनता के भाव जगने लगे। जिस समय द्चिए में ये सम्प्रदाय पनप रहे थे, उसी समय उत्तर में काश्मीरी शैव सम्प्रदाय का आगमन हुआ। यह सम्प्रदाय घृणित क्रियाओं का आश्रय लेकर नहीं चला था, इसलिये यह श्रेष्ठ श्रीर तर्क-सम्मत कहा जा सकता है। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तो 'वसुगुप्त' माने जाते हैं, किन्तु आगे चलकर यह दो भागों में विभाजित हो गयाः — (१) स्पन्द-शास्त्र—जिसकी स्थापना कल्लट ने की श्रीर (२) प्रत्यभिज्ञा-मत-जिसका प्रणयन सोमानन्द ने किया। शङ्कर के श्रद्धेत-वाद के समा-नान्तर इन्होंने ईश्वरद्वयवाद का प्रचार किया श्रीर मुक्ति के लिये ज्ञान एवं भक्ति दोनों का उचित सामञ्जस्य त्रावश्यक बताया।

[े] हिन्दी-साहित्य डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी पृष्ठ १६८

शिव-भक्ति को आधार मान कर अन्य कई संप्रदाय प्रचितत हुए। जिनमें लिङ्गायत, शाक्त और गाणपत्य संप्रदाय इसी भक्ति की ही देन हैं। 'गाणपत्य' संप्रदाय के छः वर्ग माने जाते हैं।

प्राचीन धार्मिक संप्रदायों में 'स्कन्द' श्रीर 'सीर' संप्रदाय भी उल्लेखनीय हैं। 'स्कन्द' श्रथवा कार्तिकेय 'शिव' के ही पुत्र माने जाते हैं। पतञ्जिल के समय से 'स्कन्द' की पूजा का विधान मिलता है। पतञ्जिल ने स्वयं स्कन्द, शिव श्रीर विशाख मूर्तियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्राचीन समय में सूर्य की भी देवरूप में उपासना की जाती थी श्रीर श्राज भी उसे वैदिक देवता स्वीकार किया जाता है, वेद में सूर्योपासना के मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। प्राचीन शिलालेखों श्रीर ऐतिहासिक विवरणों से भी सूर्य को उपासना के प्रवार की पुष्टि होती है। तीसरी शताब्दी में सूर्योपासना एक दूसरे ही रूप में भारत में प्रविष्ट हुई, जो ईरान से श्राई थी। इस सम्प्रदाय का विस्तृत विवेचन 'भण्डारकर' ने श्रपने Vaishnavism and Shaivism में किया है।

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त बंगाल में और भी सम्प्रदाय प्रचलित थे। हम पहले लिख चुके हैं कि बौद्धमत 'सहजयगान' के रूप में अपने स्वरूप को बिलकुल बदल चुका था जिसकी बहुत सी बातें बैडणवों ने भी अपना ली थीं, बैडणवों के एक ऐसे ही सम्प्रदाय का नाम 'सहजिया सम्प्रदाय' था जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे।

f

इन सम्प्रदायों के श्रातिरिक्त उत्तरी भारत में बौद्धों, जैनों श्रीर नाथों की अनेक शाखायें थी जो समयानुसार श्रपने स्वरूप में परिवर्तन करती हुई जनता में अपने मत का प्रचार कररही थीं। इन साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के प्रचारकों के श्रातिरिक्त देश में एक ऐसा भी वर्ग था, जो मनुष्य की सामान्य भाव भूमि के श्राधार पर जाति-पाँति के भेद-भाव से परे, साम्प्रदायिकता के आवरण को दूर फेंक कर एक ईश्वर की निष्ठा का प्रतिपादन कर रहा था। ऐसे सन्त-महात्मा देश के प्रत्येक भाग में वर्तमान थे। उत्तरी भारत में कबीर, नानक, दाई और दिच्छी भारत के नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि इसी परम्परा के श्रन्तर्गत आते हैं। यद्यपि इन महात्माओं के सिद्धान्त स्वतन्त्र थे ख्रीर सामाजिक-विषमता-जन्य थे फिर भी समाज में प्रचार के लिये

¹⁻See. 'Vaishnavism and Shaivism' by R. G Bhandarker Pages 215-221.

न

मी

ाते

1

ख

ना

ता

न्रां

ਟ

सें

न

में

त

ने

11

₹

त

र्फ

T,

Ŧ

श

द

Ţ

प्रधा के अनुसार किसी शास्त्रीय परिडत को गुरु बनाना उन्हें आवश्यक था। इनकी भक्ति-भावना में बाह्य आडम्बर के लिये स्थान नहीं था और नहीं ये जाति-पाँति में विश्वास रखते थे। हृद्य की बुद्धि, श्राचरण की उच्चता श्रीर ईश्वरीय-प्रेम की विह्वलता को ही प्रधानता देने वाले ये मस्त मौला सन्त जनता की भाषा में ही अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। इन्होंने अपने-अपने पन्थों में तत्कालीन प्रचलित धार्मिक भावनात्रों का समन्वय किया। हेय का त्याग श्रीर आदेय का श्रादान इनकी सरल प्रकृति का प्रमाण है। कबीरपंथ में हमको तत्कालीन प्रचितत सभी धाराच्यों का परिष्कृत त्र्यौर समन्वित रूप मिलता है। इसी प्रकार नामदेव और तुकाराम ने भी भक्ति का एक समन्वित रूप जनता के समन्न प्रस्तुत किया। नामदेव ने पंढरपुर के आसपास अपने मत का प्रचार किया। पंढरपुर में 'विठोवा' जी का मन्दिर है। 'विठोवा' और 'पण्ढरपुर' दोनों ही नाम शिव और विष्णु की भक्ति का समन्वयात्मक रूप उपस्थित करते हैं। कहा जाता है कि संस्कृत नाम 'विष्णु' कन्नड़ी भाषा में बिट्टु हो जाता है। इसी प्रकार 'भएडारकर' ने यह भी सिद्ध किया है कि पंढरपुर का यह नाम इसलिये पड़ा कि इसे 'पार्खुरम्' ने बसाया था श्रीर सम्भवतः इसका पहला नाम पारुडुरंगपुर था। हेमचन्द्र के ऋनुसार पारुडुरम् रुद्र ऋथवा शिव को कहते हैं। परहरपुर में आज भी एक शिव का मन्दिर है और यात्री बिठोवा जी के दर्शन से पूर्व शिव के ही दर्शन करते हैं।

नामदेव ने अपनी भक्ति का प्रचार छोटी जाति के लोगों में विशेष रूप से किया। उनके विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। नामदेव के गुरु 'खेचर' मूर्तिपूजा के घोर विरोधी थे। नामदेव ने कहा है कि अत, उपवास, तपस्या आदि व्यर्थ हैं, तीर्थ-यात्रा भी बेकार है। केवल हृद्य को शुद्ध रखना और हिर का नाम जपना ही अयस्कर है। योग, यज्ञ; वैराग्य आदि हिर के चरणों की प्रीति के सम्मुख निर्थक हैं। नामदेव ने सब जाति और वर्ग के लोगों को शिचा दी; यहाँ तक कि मुसलमान भी उनके शिष्य थे। नामदेव की जन्म-तिथि के विषय में मतभेद है। भएडारकर ने उनका जन्म सन् १२७० में माना है।

महाराष्ट्र की इसी परम्परा में 'तुकाराम' हुए, जो शिवाजी के समकालीन थे। भएडारकर ने 'तुकाराम' का जन्म सन् १६०८ माना

१ - देखिये "वैष्णविज्म एगड शैविज्म" पृष्ठ १२७

है। तुकाराम ने लगभग ५००० से ८००० तक अभंग लिखे, जिनमें धर्म की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। उनकी विचार परम्परा कबीर की विचारधारा से मेल खाती है। तुकाराम निराकार परमात्मा के उपासक थे। उन्होंने कबीर की भाँति हिन्दू और मुसलमान दोनों में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किया।

हम पहले कह त्राये हैं कि ये सन्त गुरु में विश्वास रखते थे और सौमाग्यवश इन्हें गुरु भी समन्वयवादी ही मिले। इस प्रकार के त्राचार्यों में 'स्वामी रामानन्द जी' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक त्रोर तो वे रामानुजाचार्य त्रादि की त्राचार्य-परम्परा में त्राते हैं त्रीर दूसरी त्रोर कवीर त्रादि सन्तों की परम्परा में। उत्तर और दिल्गा की भक्ति-पद्धति का समन्वय रामानन्द का महान् कार्य है, जैसा कि डा० ताराचन्द ने लिखा है:—

"Rama Nand was the bridge between the Bhaktimovements of south and the north."

रामानन्द जी की जन्म-तिथि का प्रश्न भी विवादास्पद है। भण्डारकर श्रीर श्रियर्सन ने उनका जन्म सन् १२६६ में माना है श्रीर ये दोनों ही महानुभाव उन्हें रामानुजाचार्य से चतुर्थ श्राचार्य मानते हैं। डा० ताराचन्द ने रामानन्द को रामानुज की परम्परा में २२ वाँ श्राचार्य मानकर इनकी उत्पत्ति १४ वीं शताब्दी के श्रन्त में मानी है। उनके मृत्यु-सम्वत् के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद हैं। भण्डारकर ने इनका देहावसान सन् १४११ में लिखा है। स्वामी रामानन्द को रामभक्ति का सर्वप्रथम 'श्राचार्य' माना जाता है। उनके शिष्य दों कोटि के थे —एक तो सुधारवादी श्रीर दूसरे प्राचीन भक्ति-परम्परा के भक्त। सुधारवादियों में कबीर का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

हम पहले संकेत कर चुके हैं कि यह भक्ति आन्दोलन केवल भारतीय धर्म-विश्वासों तक ही सीमित नहीं था; विदेशी धर्म-विशेषकर ईसाई और मुसलमान धर्म-भी इसमें योग दे रहे थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति पर विशेष बल दिया और प्रपत्ति को स्वीकार करके शरणागित के महत्व को समाज के सम्मुख रखा। इन्होंने शुद्रों को 'प्रपन्न' संझा

दंकर भक्ति का अधिकारी घोषित किया। वैष्णव-भक्ति में जिन नवीन तत्वों का समावेश हुआ, उन्हें पाश्चात्य विद्वान् ईसाइयत की देन मानते हैं किन्तु उन्हीं के कुछ भाई उनके इस कथन् के विरुद्ध मत प्रकट करते हैं। कुछ विदेशी महानुभाव उन्हें इसलाम के प्रभाव का फल बताते हैं। इस विषय में डा० ताराचन्द लिखते हैं:—

Burnell, Weber, Logan, Caldwell, Hopkisns, and Bhandarkar, along with Pope and Grierson ascribled these changes to the influence of Christian communities in the south. Barnett, Macnicall, Estlin Carpenter, hold more or less explicity that development was due to internal causes only, because the historical conditions necessary for Christian contact in the south were wanting. Fawcett, however, in his notes on some of the people of Malabar, suggested that Islam was probably the needed factor.

स्वयं डा० ताराचन्द भी भारतीय भक्ति-भावना में इसलामी प्रभाव को मानते हैं। अपनी पुस्तक "Influence af Islam on Indian Culture" में उन्होंने इस विषय पर विस्तारपूर्वक लिखा है। वैष्णव और शैव दोनों ही सम्प्रदायों के विकास का वर्णन करते हुए वे अपना निष्कर्ष इस प्रकार देते हैं:—

धर्म

वार-

कार

श्रीर

यत्न

और

के

नीय

त्राते

श्रीर

है,

cti-

है।

ा है

द्राये

परा

में

है ! भी

है ।

ोत

ख-

ोय

कर

1य

ति

ज्ञा

^{&#}x27;- Influence of Islam on Indian culture (Dr. Tarachand)
P. 143.

⁻Indian Antiquary Vol. III P. 308, Vol. IV Page 183.

^{3—}Do Vol. III P. 21, 47.

^{*-}See Malabar (Logem)

^{4-,} A comparative Grammar of the Dravidian Languages.

^{1- ,,} India Old and New.

[&]quot;- " Vaishnavism and Sharivism.

Heart of India.

^{&#}x27;-Indian theism.

Theism in Medieval India.

सु॰ सा॰—२१

के

ម

श्र

क

हुः

सुर

तर

दि

हा

लेर

श्र ज

की

कि

को

आ

के

पुर

कि

हम

In short, the progress of religious thought in the south reveals a growing absorption of Muslim Ideas, into Hindu systems. The philosophies of Sankar, of Ramanuja and others had their roots in the systems of the past, their presentation was original, but in the case of the latter it appears probable that they did not grow up utterly regardless of the new currents of thought, which then flowed in the country. But if in their case it is only possible to give a judgement which must be largely conjectural, the evidence leaves almost no doubt that the Vir Saivas and the Siddhars were largely influenced by Islam.³

हमारे दृष्टिकोण से यह भक्ति-भावना न तो ईसाई धर्म से ही इतनी प्रभावित हुई श्रौर न मूसाई धर्म से ही, जितनी कि बौद्ध श्रौर जैन धर्म से। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि = वीं शताब्दी में ही कुछ ईसाई श्रौर मुसलमान भारत में श्राकर बस गये थे, तो उससे यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने हिन्दू-धर्म को प्रभावित किया होगा, क्योंकि कुछ इने-गिने विदेशी धर्म-सुधारक सारे भारतवर्ष में व्याप्त उस धर्म को कैसे प्रभावित कर सकते थे ? हाँ, मुसलमानी राज्य-सत्ता स्थापित होने पर १४-१६ वीं शताब्दी में सूफी-मत का प्रभाव उत्तरी भारत के भक्ति-त्र्यान्दोलन पर त्र्यवश्य पड़ा। विवेशी प्रभाव को स्वीकार करने वाले विद्वानों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि भारतीय धर्म-परम्परा में प्रपत्ति, शरणागति, प्रेम-भाव तथा विश्वजनीनता का अभाव था परन्तु 'भागवत धर्म' और भारतीय-भक्ति-परम्परा से परिचित विद्वान् इस भ्रमात्मक विचार को स्वीकार नहीं कर सकेंगे; इस विषय का उल्लेख हम आगे करेंगे। वास्तविक सत्य तो यह है कि जिन तत्वों को उक्त विद्वान् पाश्चात्य अथवा इसलामी प्रभाव के कारण समाविष्ट बताते हैं, वे जैन तथा बौद्ध-धर्म

^{1. &}quot;Influence of Islam on Indian Culture" (Dr. Tarachand)
Page 106-107.

^{2.} Do . Pages 128-129.

के आधारमूत रहे हैं श्रीर राजनीतिक, सामाजिक आदि चेत्रों में हिन्दू-धर्म की सीधी टक्कर इन दोनों धर्मों से ही हुई थी।

in

im

of in

as

ars

225

ed

-2C

·lv

bt n-

ही

गैर

दी तो

को

गरे

हाँ,

में

11

ात |व |य-

क या भी

d)

हमारे चिरत-नायक भक्त-प्रवर सूरदास इस भक्ति-त्रान्दोलन के ब्रुपार पारावार में इवती-उतराती जन-साधारण की नौका के कर्णधार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मत-मतान्तरों के भक्रभावात से डगमगाती हुई उस साधना-तरिण को प्रेमा-भक्ति के पतवारों से ब्रजलोक के सुरम्य तट पर लाकर खड़ा करिदया। संसार के संकीर्ण वातावरण में तड़पते हुए मानव को उन्होंने उस उच्चभाव-भूमि पर लाकर विठा दिया, जहाँ एक छोर तो वह ऐहिकता की कलुिवत दुर्गन्ध से मुक्त हाकर ईर्ध्या-द्वेष, छल-कपट आदि से रहित उन्मुक्त वायु में साँस लेसका और दूसरी ओर सांसारिक संताप से तप्त मनुष्य की दशा पर आँसू बहाता हुआ हाथ बढ़ाकर उसे उपर उठने में सहारा दे सका। जनता की कुत्सित मनोवृक्तियों का परिष्कार कर उन्हें ब्रह्ममय कृष्ण की ओर उन्मुख करके 'सूर' ने लोक-कल्याण का बड़ा भारी कार्य किया।

महाकिय सूरदास ने अपने साहित्य का आधार यद्यपि श्रीमद्भागवत को ही रखा है किन्तु अन्य पुराणों की कृष्ण-विषयक कथाओं का आश्रय लेने के लोभ को भी वे संवरण नहीं कर सके हैं। अतएव 'सूर' के विद्यार्थी के लिये यह जानना आवश्यक हो जाता है कि लीला-पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के जीवन का विकास किस प्रकार हुआ और किन-किन पुराणों में उनका चरित दिया हुआ है ? अगले अध्याय में हम इसी पर विचार करेंगे।

पञ्चम अध्याय

पुराण-साहित्य ग्रीर कृष्ण का विकास

भारतीय-वाङ्मय की तिथि श्रीर क्रम के निर्धारण के विषय में श्रमेक भारतीय श्रीर श्रभारतीय मत प्रचलित हैं। वेदों की प्रायः सभी ने संसार का सर्वप्राचीन साहित्य स्वीकार किया है, किन्तु उनकी उत्पत्ति कव श्रीर कैसे हुई ? इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं मिल सका है। पाश्चात्य विद्वान् वेदों की उत्पत्ति ईसा से सात-श्राठ सहस्र वर्ष पूर्व से पहले नहीं मानते परन्तु वेदों के श्रन्तः साइय के श्रमुसार वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही सिद्ध होती है: जैसा कि श्रम्वेद में लिखा है:—

"तस्मात् यज्ञात् सर्वेहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छंरांसि यज्ञिरे तस्माद्यजुः तस्माद्जायत ॥

(ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ६०)

व

Ŧ

श

₹8

गी

नि

इि

पुर

सृ

वि

च

इसी प्रकार यजुर्वेद और अथववेद में भी ऐसे मंत्र हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि चारों वेद परमपुरुष यज्ञ भगवान् से सृष्टि के साथ हो उत्पन्न हुए। ज्योतिप् के अनुसार यह गणना विक्रमीय संवत् के सौर वर्ष १६६२ की समाप्ति तक १६४४८८४०१७ (एक अरब पिचानवें करोड़, ऋडावन लाख, पिचासी हजार, सत्रह) सौरवर्ष और ४६ दिन होती है। पाश्चात्य विद्वान् तो उपलब्ध भौतिक पदार्थों के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। वेदों के आतिरिक्त उपवेद, वेदाङ्ग, स्मृति, द्र्शन, इतिहास, पुराण, तन्त्र आदि के विषय में भी अनेक कल्पनायें हैं। इस भौतिक युग के जडवादी पुरुष के लिये आप्त-प्रमाण तो कल्पना ही है। केवल प्रत्यक्त को ही प्रमाण मानने वाला जड़वादी व्यक्ति 'त्रनुमान' श्रोर 'उपमान' तक भी श्रपने बुद्धि-व्यापार को नहीं ले जा सकता। इतना हम अवश्य मानते हैं कि इस वैदिक-साहित्य का संकलन और विभाजन कई बार हुआ है और यही कारण है कि उसके बहुत से संस्करण और पाठान्तर आज हमें मिलते हैं; पुराणी से यह बात स्पष्ट हो जाती है। मत्स्य-पुराण के अनुशीलन से पता चलता है कि द्वापर युग के अन्त में वेद्व्यास जी ने वेदों का संकलन

किया। महाभारत के शल्य-पर्व में एक कथा है, जिसका सारांश है कि एक बार जब बृष्टि न होने से ऋषि लोग बारह वर्ष तक बाहर बूमते रहे तो वे वेदों को भूल गये, तब द्धीचि और सरस्वती के पुत्र 'सारस्वत' ने वेदों को पढ़ाया। दत्तात्रेय द्वारा वेदों के उद्धरण की कथा ता प्रचलित है हो।

हमारे पाश्चात्य अभिभावक जब वेदों को ईसा से ७-६ हजार वर्ष पूर्व से अधिक पहले के मानने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं, तो यदि वे पुराणों को १६-१७ वीं शताब्दी की रचना करार दें तो आश्चर्य ही क्या ? हमारा तो यह अनुमान है कि पुराणों की स्थिति, चाहे किसी हप में ही क्यों न रहा हो, वंदिक काल में भी थी। इसके प्रमाण हमें वैदिक-साहित्य में फिलत भी हैं। अथर्ववेद में लिखा है:—

'ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह [अथर्ववेद ७१।७ २४] शतपथ ब्राह्मण में भो लिखा है कि अध्वर्यु पुराणों का कीर्तन करते रहते हैं। वृहदारण्यक में तो स्पष्ट ही उल्लेख है कि जिस प्रकार गीली लकड़ी से धुआँ निकलता रहता है, उसी प्रकार महतत्व से निश्वास के रूप में वेद, पुराण आदि निःसत होते हैं। इन उक्तियों से इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि पुराण इतने अर्वाचीन नहीं हैं, जितना उनको बताया जाता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जिस रूप में हमें पुराण आज उपलब्ध होते हैं, उस रूप में प्राचीन कात में न रहे होंगे। पुराणों का विषय प्रायः सृष्टि-प्रकरण ही रवता था। इतिहास और पुराणों का भेद हमारे वाङ्मय में प्रसिद्ध ही है। स्वयं पुराणों में ही पुराण के ये पाँच लक्तण बताये हैं:— १-सर्ग अर्थात सृष्टि का विज्ञान, २-प्रतिसर्ग-अर्थात् सृष्टि का विस्तार-लय और फिर से सृष्टि, ३-सृष्टि की आदि वंशावली, ४-मन्वन्तर, ४-वंशान्चिरत । पुराणों के प्रायः ये ही पाँच विषय रहे भी हैं; हाँ, 'श्रीमद्भागवत' में अवश्य दस विषयों का वर्णन हैं:—

सर्ग, विसगं, स्थान, पोपण, उति मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति श्रीर श्राश्रय । इनका विवेचन तो हम यथाप्रसङ्ग करेंगे, यहाँ तो केवल पुराण के सामान्य विषय की बात है। प्राचीन पुराण किस

में

ाय:

की

नहीं

गठ

के कि

(0)

नसे

11थ

के नवें

द्न

पर

ति.

ायें

तो

दी

हीं

त्य

कि लों

ता

न

[े] शतपथ-ब्राह्मग् १ । । । १३११२

र वृहदारएयक २।४।१०

रे श्रीमद्भागवत द्वि० स्कं० श्रध्याय १० श्लोक १, २।

स

वि

वै

वि

羽

'वि

से

भर

दिर

कर

ऊध

गढ़

विष

हैं।

धर्म

वैदि

होत

स्थत

मन्द्र

स्ट्र

के ह

शिर्ग

370

भी

अव

(8

और

तैति

ह्मप में रहे होंगे, इसका आज कुछ पता नहीं चलता और नहीं उनके प्रणेता की श्रोर ही कोई संकेत है। हो सकता है कि पुराण भी त्राह्मण श्रीर आरण्यक प्रन्थों की भाँति ऋपि-प्रोक्त रहे हों। मनु-संहिता, आश्वलायन गृह्य-सूत्र और महाभारत सभी से यह पता चलता है कि पुराण संख्या में कई रहे होंगे। 'वेदव्यास' जी ने जब वेदों के चार विभाग किये तो उन्होंने पाँचवें वेद पुराण का भी संप्रह किया। प्राय: पुराणों की संख्या १८ गिनाई गई है। इन १८ पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं। आगे चल कर तो यह निश्चय कहना भी कठिन होगया कि कौन महापुराण है श्रीर कौन उपपुराण हैं? पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सब पुराणों में शाय: एक ही विषय की पुनरावृत्ति की गई है और किन्हीं पुराणों के तो श्लोक भी उयां के त्यों मिल जाते हैं, किन्तु प्रत्येक पुराण का उद्देश्य पृथक प्रतीत होता है क्योंकि प्रत्येक में कोई न कोई प्रसङ्ग विशेष रूप से कहा गया है। पुराणों का मुख्य विषय सम्प्रदाय-प्रचार ही प्रतीत होता है, जैसा कि उनके विविध नामों से ही प्रकट होता है। सम्प्रदाय-साहित्य होने के कारण यह हो सकता है कि उनमें परिवर्त्तन और परिवर्द्धन बराबर होते रहे हों। हिन्दू-पुराणों के आधार पर अनेक जैन और बोद्ध-पुराणों की भो रचना हुई। जैन लोग श्रपने पुराणों का ऋस्तित्व हिन्दू-पुराणों से पहले मानते हैं, परन्तु यह धारणा असंगत है, क्योंकि बौद्ध और जैन पुराणों में शिव, ब्रह्मा आदि के उल्लेख हुए हैं। जैनों के २४ पुराण और बौद्धों के ६ पुराण प्रसिद्ध हैं।

जैसा कि हम आगे भक्ति-प्रकरण में बतायेंगे, वेदों के सभी भाष्यकार इस बात को मानते हैं कि चारों वेदों में मुख्य रूप से तीन ही विपयों का प्रतिपादन हुआ है—कर्म-काण्ड, ज्ञान-काण्ड और उपासना-काण्ड। भारतीय भक्ति-पद्धित और उपासना ब्रह्म के निराकार रूप से किस प्रकार उसके सरकार रूप तक पहुँची, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पुराणों में ब्रह्म के सगुण रूप का ही विशद विवेचन हुआ है। यही कारण है कि अवतारवाद पुराणों का एक आंग बन गया है। ब्राह्म, शैव, वैष्णव, शाक्त, भागवत आदि सभी पुराणों में ब्रह्म के नाना रूपों की कल्पना करके उनके अवतारों की चर्चा की गई है। उन्हीं की कथाओं और माहात्म्य से पुराण भरे पड़े हैं। पुराणों में जितने भी तत्व दील पड़ते हैं, उन सभी के स्रोत किसी न किसी रूप में वैदिक-साहित्य में मिल जाते हैं। इन स्रोतों को वैदिक

नके

अग्र

ता,

कि

वार

ायः रेक्त

ना

ही

भी

ीत

ाया सा

रोने

द्वन

प्रौर

त्व

ांकि

नों

भी

<u>गिन</u> प्रौर

नार

हम

न

वृत में

की

1

斯·

साहित्य में सरलता से दूँढा जा सकता है, परन्तु यह एक विस्तृत विषय है; इसलिए इसका संचेप में ही उल्लेख करेंगे। 'श्री रामदास गौड़' ने अपने 'हिं दुत्व' प्रनथ में एक उल्लेख इस प्रकार दिया है— वैदिक प्रन्थों में देवतत्व का जिस प्रकार त्राभास है, वही पुराणों में विकृत होकर बड़े पैमाने में दिखाई पड़ता है। पहले के देवताविशेष अनेकानेक उपाख्यानों में रूपान्तरित और परवर्तित हो गये है। जैसे 'विष्णु' शब्द सूर्य के अर्थ में वेदों में आया है, परन्तु पुराणों में सूर्य से भिन्न त्रालग एक देवता का नाम है, जिसका माहात्म्य पुराणों में भर दिया गया है और जिसके अवतारों की कथा का विकास कर हिया गया है। भक्त जनों ने दूसरों के सुशोभन अलंकारों का श्रपहरण करके अपने-अपने इष्टदेव का मनमाना शृङ्गार किया है। इस तरह ऊधौ की पगड़ी माधौ के सिर पहना कर हिन्दू-धर्म का एक नया रूप गढ़ लिया है। इस प्रकार हिन्दू-शास्त्र क्रमशः परिवर्तित श्रौर विपर्यस्त हो गया है '।'' हम 'गौड़' जी के इस मत से सहमत नहीं हैं। पुराणों में विशेष रूप से अवतारों ही का वर्णन है। भागवत <mark>धर्म के</mark> विकास पर टब्टि पात करने से पता चलता है कि किस प्रकार वैदिक काल में ही किसी एक देवता का महत्व और दूसरे का अपकर्ष होता गया। श्रवतारों का उल्लेख तो—श्रवतार रूप में न सही —श्रनेक स्थलों पर हुआ है। ऋक्संहिता में अनेक सूक्तों में विष्णु-सम्बन्धी मन्त्र हैं। शिवजी का नाम उसमें 'रुद्र' त्राया है त्रौर यजुर्वेद में तो स्द्र की पूर्ण स्तुति ही है। वाजसनेयी संहिता की शतस्त्री में शिवजी के अनेक नाम गिनाये हैं -जैसे शिव, गिरीश पशुपति, नीलप्रीव, शितिकएठ आदि । इसी संहिता में 'शिवा' और 'अम्बिका' का भी उल्लेख हुआ है। वाह्मण-प्रन्थों में तो अवतार का उल्लेख और भी स्पष्ट है, जैसे 'शतपथ बाह्यण' में मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वाराह-अवतार और वामनावतार का स्पष्ट उल्लेख है। वैतित्तरीय आरण्यक (१।२३।१) में कूर्मावतार का तैतिरीय-संहिता (७।१।४।१). श्रीर तैतिरीय ब्राह्मण् (१।१।३।४) में वाराहावतार का तथा तैतिरीय श्रारण्यक (१०।१।६) में वासुदेव 'श्री कृष्ण' का वर्णन

हिन्दुः(व (रामदास गौड़) पृष्ठ १६४ वाजसनेयी-संहिता ३।४७ श्रीर १६।१

देखिये शतपथ ब्राह्मण शनाशार-१०, शक्षाशार, १४।शारा११ तथा शराराशा-७

fe

हो

₹

क्षेर्ण जार निर्मा

শ্ব

सुः

उप

सा

चा

वत

'शै

शर्

गरो

आ

वड़

भिः

विव

क्ये

पूरा

रूप

সা

है। उपनिषदों में भी अवतारविषयक उल्लेख मिलते हैं। छान्दोग्योप. निषद् ३।१७ में देवकीपुत्र श्रीकृष्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद अष्टम-मण्डल ७४ वें मन्त्र के दृष्टा ऋपि 'कृष्ण' बतलाए गये हें और इसी मण्डल के नथ, नई, मण तथा दशम मण्डल के ४२, ४३ ४४ वे' सुक्तें के ऋषि का नाम भी 'श्रीकृष्ण' है। 'कौशीतकी' ब्राह्मण में भी आंगिरस ऋषि और कृष्ण का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण-प्रन्थों में तो कहीं कहीं पुराणों की कथाओं का भी संचित्र वर्णन है। इस प्रकार वैदिक-साहित्य में भी हमें इन्द्र, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गरोश, कृष्ण श्रादि का उल्लेख मिलता है। वास्तव में वात यह है कि पुराणों की कथाएँ अधिकतर रूपक हैं श्रीर श्रुति-परम्परा से पुराणों में संगृहीत की गई हैं; इसलिये पौराणिक कथात्रों में कल्पना का योग स्वाभाविक है। पुराणां में कहीं-कहीं पर 'पुराण-संहिता' शब्द आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सब पुराणों का संकलन एक पुराण-संहिता में रहा होगा। विष्णु-पुराण के एक उदाहरण से, जिसका उल्लेख श्री रामदास गौड़' ने भी किया है, यह बात और भी स्पष्ट हो जातो है। "इसके बाद पुराग्ण-तत्वज्ञ भगवान् वेद्व्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, त्रौर कल्पशुद्धि के साथ-साथ पुराण-संहिता की रचना की। 'लोमहर्पण' नाम का व्यास का एक सूतजातीय शिष्य था, जिसे महामुनि 'व्यास' ने पुराण-संहिता दी। 'लोमहर्षण' के ६ शिष्य हुए-सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शांस्यायन, अकृतवर्ण और सावर्णि। इनमें से कश्यपवर्णीय अकृतवर्ण, सावर्णि और शांस्यायन ने लोमहर्षण से पढ़कर मूल-संहिता के आधार पर एक-एक पुराण-संहिता की रचन की; उन्हीं चार संहितात्रों का सार लेकर यह पुराण-संहिता रची गई है। पुराणों में ब्राह्मपुराण सबसे प्राचीन बताया जाता है। पुराणिकों ने पुराणों की संख्या १८ निर्दिष्ट की है।'' ब्रह्म-पुराण के अविरिक भायः सब पुराणों में पुराणों की नामावली दी गई है, परन्तु पुराण श्रीर महापुराण के विवाद से पुराणों की संख्या १८ से भी श्रिधिक ही जाती है। यदि इन विवादप्रस्त पुराणों को भो महापुराण मानाजाव तो उनकी संख्या २० हो जाती है श्रीर 'महाभारत' के खिल या परिशिष्ट पर्व को, जिसमें भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन है श्रीर जी 'हरिवंश' के नाम से प्रचितत है, अलग महापुराण मानने पर ती वर्ष संख्य २१ हो जाती है परन्तु 'हरिवंश-पुराण' की गणना विद्वानीं वे उप पुराणों में ही की हैं।

पुराणों के विषय

योष.

ष्ट्रम-

इसी

सूक्तं

भी

में तो

नकार

Fell

ों की

रहोत

विक

ससे

ता में

'श्री

है।

यान, की।

जिसे

ए— ऑ।

धंग

चना

गई

विदा

र्क्त

राग

ह हो

जाय

या

जो यह

हम पहले कह चुके हैं कि सभी पुराण प्रायः एक ही विषय को लेकर चले हैं; केवल उद्देश्य के भेद से ही उनमें भेद हो गया है। पुराणों के विषय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गरोश, शक्ति त्रादि देवतात्रां के गुणों का कीतन है। 'स्कन्द-पुराण' के अनुसार दस पुराण शैव हैं, चार त्राह्म, दो शाक्त, श्रीर दो वैष्णव माने गये हैं । इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—शैव, भविष्य, मार्करहेय, तैंङ्ग-पुराण, वाराह, स्कन्द, कौर्म, वामन श्रौर ब्रह्माएड ये दस पुराण शैव हैं; वैष्णव, नारदीय, गरुण और भागवत ये चार पुराण वैष्णव हैं। त्राह्म और पद्म-पुराण ये दो पुराण त्रह्मा के हैं तथा अग्नि पुराण अग्नि का और ब्रह्म-वैवर्त पुराण सूर्य का पुराण है । इन पुराणों के सुद्तम विवेचन और अध्ययन से पता चलता है कि पहले शिव की उपासना का ही विशोप महत्व रहा है। धीरे-धीरे विष्णु श्रौर शिव में साम्य स्थापित हुआ और फिर विष्णु को महत्व प्रदान किया गया। चारों वैष्णव पुराणों में विष्णु के साथ-साथ 'महादेव' की भी विशेषता बताई गई है। इन पुराणों में लच्य करने की एक और बात यह है कि 'शैवपुराण' तो शिव को, 'विष्गु-पुराण' विष्णु को, 'शाक्त पुराण' शक्ति को, तथा 'सौर पुराण' सूर्य को अन्य देवताओं का सुष्टा मानते हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य पाँच देवताओं - विष्णु, शिव, सूर्य, गरोश, शक्ति—का महत्व प्राचीन परम्परा से चर्ला श्राया है और श्राज भी धार्मिक गीतों में हमें उनका उल्लेख साथ-साथ मिलता है।

भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पुराणों का वड़ा महत्व है, क्योंकि इनका संकलन विभिन्न कालों में हुन्ना है। इनमें भिन्न-भिन्न कल्पों की कथाएँ हैं, जिनमें सैद्धान्तिक साम्य होते हुए भी. विवरण में भेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये पुराण श्रमूल्य निधि हैं क्योंकि इन में तत्कालीन, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का पूरा-पूरा चित्रण हुन्ना है। सारा ही वैदिक-साहित्य किसी न किसी क्ष में इन पुराणों में आगया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यही कारण है कि अनेक पाश्चात्य

स्कन्द-पुराण प्रथम श्रध्याय 'केदारखगड' वही सम्भव काग्रड २-३०-३६ सू० सा०---२२

6

स

f

캤

f

सं।

ती

शि प्रव

उल

वा

इस

वि

वा

इस

का

अ

एक

11

विद्वान पुराणों को अधिक पुरानी रचनाएँ मानने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं। पुराणों की रलोक-संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की पुष्टि इस वात से भी होती है कि विविध पुराणों में अन्य पुराणों के रलोकों की जो संख्या दी गई है, वह सर्वत्र एक सी नहीं है; पुराणों की जो प्रतियाँ आज उपलब्ध हैं, उनसे भी यही वात स्पष्ट होती है।

यों तो पुराणों के नाम से ही उनके विषय विशेष का आभास मिल जाता है परन्तु फिर भी हम यहाँ कितपय विशिष्ट पुराणों की विशेषताओं का संदोष में उल्लेख करेंगे। ऊपर जिन २० पुराणों का उल्लेख हुआ है वे ये हैं—ब्रह्म, पद्मा, विष्णु, शिव, श्रीमद्मागवत, वायु, नारदीय, अग्नि, ब्रह्म-वैवर्त, वराह, स्कन्द, मार्कर डेय, वामन, कूम, वरस, गरुड़, ब्रह्मारड़, देवी भागवत, लिङ्ग और भविष्य। इनमें महापुराण और उत्पुराण विषयक भगड़ा, वायुपुराण और शिवपुराण के बीच, श्रीमद्भागवत और देवी भागवत के बीच तथा चारों भविष्य पुराणों के बीच है।

ब्रह्म-पुराग्

बहा-पुराण में कृष्ण की कथा विस्तारपूर्वक दी गई है; शिव श्रीर राम की कथाएँ भी हैं। चौथे श्रीर तेतीसवें अध्याय में ब्रह्म का विशेष रूप से उल्लेख है, परन्तु सारे जगत् की उत्पत्ति सूर्य के द्वारा ही वताई गई है . श्रीर उसे ही सब देवताश्रों से श्रधिक महत्व दिया ग्या है। श्रन्तिम अध्याय के २० वें श्लोक में इस पुराण को वैष्णव-पुराण माना गया है। इसमें वैष्णव श्रवतारों की विशेषता का प्रतिपादन किया भी गया है श्रीर 'जगन्नाथ जी' के माहात्म्य का कथन भी है। इसकी श्लोक-संख्या किसी पुराण में १० हजार श्रीर किसी में १३ हजार लिखी है।

पद्म-पुरागा

इस पुराण में पाँच खण्ड हैं—सृष्टि-खण्ड, भूमि-लण्ड, स्वर्ग-खण्ड, पाताल-खण्ड और उत्तर-खण्ड। पाताल-खण्ड में श्रीकृष्ण चिति दिया हुआ है और उत्तर-खण्ड में श्रवतारों के वर्णन, अनेक माहात्म्य और फिर कृष्ण-चरित दिया गया है। इस पुराण में ४४ हजार श्लोक हैं; सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से वतलाई है। इस में वैष्णव-सम्प्रदाय की विशेषताओं का भी उल्लेख है। इसके दी मुख्य संस्करण मिलते हैं—(१) गौडीय और (२) दान्तिणात्य—जिनके

विषय-क्रम में कुछ अन्तर है। शैव, पाशुपत, वोद्ध श्रौर जैन मतों की इसमें निन्दा की गई है श्रौर अठारह पुराणों का तामस, राजस, सात्विक रूप से विभाजन किया गया है।

विष्णु-पुरा ग

हीं

स

की याँ

ास की

का

₹,

न,

समें

ाग

ह्य

ाव

का

या

व-

इन

<u>ا ا</u>

१३

गे-

IJ-

币

XX

इस

दो

इसमें ६ अंश हैं और उनके पश्चात् धर्मोत्तरखण्ड है। चौथे अंश के १४वें अध्याय में श्रीकृष्ण के जन्म का उल्लेख है और पाँचवें में श्रोकृष्ण की लीलाश्रों का वर्णन। इसकी श्लोक संख्या २३००० है। श्रिव-पुराण

शिव-पुराण सात संहिताओं में विभाजित है। इस में प्रायः शिव ये उपाख्यानों का ही संग्रह है। रुद्र-संहिता के ५४ वें अध्याय, शतरुद्र-संहिता के २६, ३७ और ४१ वें अध्याय में तथा उमा-संहिता के प्रथम तीन अध्यायों में साधारण रूप से कृष्ण का उल्लेख है, जो प्रायः शिव-भक्ति के प्रसङ्ग में ही आ गया है। वायवी-संहिता में भी इसी प्रकार पुत्र-प्राप्ति की कामना से शिव के पास कृष्ण के जाने का उल्लेख किया गया है। इसमें २४००० श्लोक हैं और इस का प्रतिस्पर्धी वायु पुराण है।

श्रीमद्भागवत-महापुराग

इस में १८ हजार श्लोक हैं, पादा-कल्प की कथा कही गई है। इसका प्रतिस्पर्धी पुराण 'देवी भागवत'-पुराण है। इसका विशेष विवेचन हम आगे करेंगे।

वायु-पुरागा

वायु-पुराण में ११२ अध्याय श्रीर १०६५१ रलोक हैं। इस में देश-देशान्तर श्रीर अनेक द्वीपों का वर्णन है। बहुत से राजवंशों का वर्णन इसमें किया गया है। ६६ वें श्रीर ६७ वें श्रध्याय में श्रीकृष्ण के वंश का वर्णन है। अन्त के श्रध्यायों में 'गया' का महात्म्य वर्णित है।

अग्नि-पुरागा

इस पुराण में प्रायः सभी विषयों पर लिखा गया है, अतएव यह एक महत्व-पूर्ण पुराण है। धनुर्वेद, गान्धर्व वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, वेदान्त तथा १८ विद्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। रामायण, महाभारत, हरिवंश और इतिहास के विषयों का सार भी दिया है। 'कौमार व्याकरण' के नाम से एक व्याकरण, एकाचर कोष, लिङ्गानुशासन तथा अन्त में काव्याङ्ग-वर्णन इसमें प्राप्त होते हैं। हिन्दू साहित्य, संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से यह पुराण बहुत ही महत्व का है। इस पुराण में ३८३ अध्याय हैं और १४ हजार से अधिक श्लोक हैं। १२ वें अध्याय में कृष्णावतार की कथा दी गई है।

9

y

स स

व

पु

व

₹

मृ

श्र

या

भी

या

न

लि

ना

सं

इर

वर

30

ब्रह्म-वैवर्त-पुराण

इस पुराण के भी 'दाचिणात्य' और 'गौडीय' दो पाठ मिलते हैं। कुछ पुराणों में इसे सौर-पुराण कहा गया है किन्तु विषय की दृष्टि से तो यह वैष्णव-पुराण ही प्रतीत होता है। मत्स्य, शिव और नारदीय पुराणों में इस पुराण के विषयों का जो क्रम दिया गया है, वह इसके कम से मेल नहीं खाता। ऐसा ज्ञात होता है कि उत्तरोत्तर परिवर्तन और परिवर्द्धन के कारण इस पुराण का स्वरूप ही बदल गया। इसके लगभग आधे भाग में ब्रह्म-खण्ड, प्रकृति-खण्ड तथा गणपित-खण्ड नाम के तीन खण्ड हैं तथा आधे से कुछ अधिक भाग में श्रीकृष्ण जन्म-खण्ड का पूर्वाद्ध तथा उत्तरार्द्ध हैं। ब्रह्म-खण्ड में श्रीकृष्ण की परमात्मा और सारे जगत् का कारण माना है; फिर कृष्ण-जन्म-खण्ड में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है।

स्कन्द-पुराग

महापुराणों में यह सब से बड़ा पुराण है; इसमें न् हजार १ सी श्लोक बताये जाते हैं। इस की अनुक्रमणिका 'नारदीय पुराण' में मिलती है; इसमें कई संहिताएँ सिम्मिलित हैं तथा इसके कई विभाग हैं। प्राचीन भारतवर्ष का बड़ा ही सुन्दर वर्णन इसमें मिलता है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमाणित करता है। इस में असल्य तीथों का वर्णन दिया हुआ है। नारदीयादि पुराणों के अनुसार यद्याप यह शैव-पुराण है तथापि इसमें अन्य संप्रदाय वालों का भी योग है। इस पुराण में अनेक महात्म्य भी सिम्मिलित हैं। स्कन्द पुराण की दिख्या में बड़ा प्रचार है, जहाँ स्कन्द भगवान 'सुब्रह्मण्य' के नाम से पूजे जाते हैं। प्रसिद्ध सत्य-नारायण-कथा-महात्म्य इसी पुराण के रेवाखर में दिया हुआ है।

मार्कएडेय-पुराग

इस पुराण के ६००० श्लोक बताये जाते हैं किन्तु उपलब्ध प्रतियों में ६६०० से श्रिधिक नहीं मिल सके हैं। 'नारदीय पुराण' में जो इसकी विषय-सूची दी गई है, उसके अनुसार ३१वें अध्याय के अनन्तर इस्वाकु-चरित, तुलसी-चरित, राम-कथा, कुश-वंश, सोम-वंश, पुरुरवा, नहुप और ययाति का वर्णन, यदुवंश, श्रीकृष्ण की लीलाएँ, द्वारिका-चरित और मार्कएडेय-चरित होने चाहिये, परन्तु प्राप्त पोथियों में इनका अभाव है। इस पुराण की विशेषता यह है कि यह साम्प्रतिक साम्प्रदायिक प्रभावों से मुक्त है। इस पुराण का मुख्य अंश दुर्गा-सप्तश्ती है, जिसकी मान्यता हिन्दू—धर्म में बहुत अधिक है।

वामन-पुराख

ोष.

हर्द हि से

अंध

रीय सके

र्तन

सके

एड

या-

को

गड

सी

, <u>ñ</u>

भाग जो

ख्य द्यपि

है।

का

ा से

व्ध

इस पुराण में ६४ अध्याय और १० सहस्र श्लोक हैं। 'मत्स्य-पुराण' के अनुसार इस पुराण में शिव-कल्प का वर्णन, और त्रिविकम वामन के उपाख्यानों का संयह है। इसमें विशेष कर दुर्गा, पार्वती और शिव के उपाख्यान हैं।

गरुड़-पुरागा

गरुड-पुराण भी एक लोक-प्रिय पुराण है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर इसका पाठ किया जाता है और इसका सुनना श्राद्ध-कर्म का ही एक अङ्ग माना जाता है। इसनी श्लोक-संख्या १८ या २० हजार होनी चाहिये किन्तु आजकल इसकी प्रामाणिक प्रतियाँ भी अप्राप्य हैं। इस पुराण में प्रेत-कर्म, प्रेत-योनि, प्रेत-श्राद्ध, यम-यातना, नरक आदि का वर्णन है।

त्रक्षागड-पुरागा

इसका महत्व रामायणी कथा के कारण है। विश्वकोपकार ने लिखा है कि इस पुराण की रामायणी कथा ही अध्यात्म-रामायण के नाम से अलग कर ली गई है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसकी श्लोक संख्या १२ हजार दो सौ और अन्य पुराणों के अनुसार १२००० है। इसमें १०६ अध्याय हैं और २० वें अध्याव में कृष्ण के अविभीव का वर्णन है।

देवी-भागवत

इस पुराण में भागवत के ही समान १२ स्कन्ध तथा १८००० रिलोक हैं। पुराणों के साद्य पर तो देवी-भागवत उपपुराण ही ठहरता है, परन्तु शाक्त श्रोर तन्त्र-प्रनथों में देवी-भागवत को महापुराण बताया गया है। इस पुराण में परमात्मा की पराशक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादित

किया है, जब कि 'श्रीमद्भागवत' में वैष्णव-भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण के चौथे स्कन्ध में कृष्ण की कथा आई है। भविष्य-पुराण

भविष्य-पुराण भी महत्वपूर्ण पुराणों में से है। विश्वकोप' में चार भविष्य पुराणों का जिक्र है। 'नवलिकशोर' प्रेस, लखनऊ से मुद्रित 'भविष्य-पुराण' में पहले और चौथे भविष्य-पुराण का संप्रह है। नारद-पुराण में इसकी श्लोक-संख्या १४००० बतलाई है और अन्य पुराणों में १४४००। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टिट से यह पुराण बड़े महत्व का है। मग-ब्राह्मणों का रहन-सहन और रोति-रिवाज फारसी साहित्य के पीरेमुगां से मिजता-जुत्र है। तोसरे भविष्य पुराण में उद्भिज विद्या का वृत्तान्त है। इस पुराण में अनेक माहात्म्य और अनेक प्रकार के दान का विधान है।

हरिवंश पुराण

हरिवंश-पुराण महाभारत का परिशिष्ट है। आधुनिक आलोचक इसे महाभारत के बाद की रचना मानते हैं। इस पुराण में कृष्णावतार की कथा और विष्णु भगवान का चरित्र है। इसमें हरिवंश-पर्व, विष्णु-पर्व और भविष्य-पर्व नामक तीन पर्व हैं। हरिवंश-पर्व के ३४वं अध्याय में वृष्णि-वंश-वर्णन है और ३४वें में फिर कृष्ण-जन्म-वर्णन हुआ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसकी गणना उप-पुराणों में ही है।

उत्तर के विवचन से इस निम्नलिखिन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—
पुराणों का सम्बन्ध वैदिक साहित्य से हैं। वेदों में यद्यिष
पुराणों का नामोल्लेख नहीं है तथापि पौराणिक कथाश्रों का सूत्र
विद्यमान है। त्राह्मण-प्रथों में तो ये कथाएँ श्रीर भी विस्तार से दी
गई हैं श्रीर कई स्थलों पर श्रवतारों की चर्चा भी मिलती है। उप
निषद् ज्ञानपरक होने के कारण पौराणिक कथाश्रों के लिये उपयुक्त
नहीं समभे जा सकते थे। हाँ, यत्रतत्र पौराणिक पात्रों के संकेत िक्त
भी उनमें मिलते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पौराणिक
साहित्य का प्रणयन किसी न किसी रूप में वैदिक काल में ही होग्या
होगा; परन्तु उस समय पुराणों का न तो इतना विस्तार हुश्रा होगा
श्रोर न ही वे साम्प्रदायिक्ता से इतने प्रभावित हुए होंगे। वैदिक

सा १य[ा] की

कथ गय उन्हें पुरा

भी श्रन भी साध

जा इतिः श्रा चित्र दृष्टि पुरा

ऐति

में उ श्रीर किये हिम

कुट

साहित्य में जो कथाएँ सूत्र रूप से दी गई' थीं उनका विस्तार आव-रयक था और इसी आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास में संभवतः पुराणों की रचना हुई।

जैसे-जैसे हमारे वाङ्मय का संकलन और सम्पादन होता गया; वैसे-वैसे ही पुराण-साहित्य विस्तृत होता गया और उसमें नई-नई कथाओं का समावेश, वंशों का वर्णन और सिद्धान्तों का संकलन होता गया। आगे चलकर जब कई धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ तो उन्होंने पुराणों को अपने प्रचार का साधन बनाया। जिस रूप में पुराण आज हमें उपलब्ध हैं उसमें उनके मौलिक रूप का अनुसन्धान असंभव है। महाभारत के पश्चात् ''पुराण-लेखन-प्रवृत्ति'' ने और मी वल पकड़ा और इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रवृत्ति मध्ययुग के अन्तकाल तक चलती रही। रूपक की प्रवृत्ति ने वास्तविकता को और मी अन्धकार में धकेल दिया और वह आलङ्काण्किता के नीचे दबकर साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ओमल हो गई।

यह सब कुछ होते हुए भी पुराणों के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि पुराणों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और इतिहास का वर्णन तो है ही साथ ही काव्य-शास्त्र, कला-साहित्य आदि के भी दर्शन होते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के सर्वाङ्गीण चित्र पुराणों में स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते हैं। धार्मिक-विकास की दृष्टि से तो पुराणों का स्थान अद्वितीय है, किन्तु खेद है कि इन पुराणों का तिथि-निर्णय अत्यन्त दुस्तर कार्य है। अन्तःसाद्त्य के आधार पर यदि इसका कुछ प्रयत्न किया भी जाय तो अन्य पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में यह निष्फल ही रहेगा।

पुराणों के अध्ययन से यह स्पष्ट भलक जाता है कि भारतवर्ष में उत्तरोत्तर विष्णु की भक्ति का विकास और महत्त्व बढ़ता गया और वासुदेव, नारायण, कृष्ण श्रादि विष्णु के ही श्रवतार स्वीकार किये गये। श्रागे चलकर "कृष्णस्तु भगवान स्वयम्" हुए और १४वीं १४वीं शताब्दी तक श्राते-श्राते प्रायः राम श्रीर कृष्ण ही इष्टदेवों के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो गये। श्रागे के पृष्ठों में हम कृष्ण के विकास पर विचार करेंगे।

कृष्ण का विकास

या

सं

त

न्य

कि

यह

ज

M

t

क

IΙ₹

र्व,

३वं

्न

ij

पि

त्र

दी

4-

क्त

ħ₹

F-

या

Ш

वैदिक काल से लेकर आज तक कृष्ण-काव्य विकसित होता

૩

15

P

ब्र

ज

प

में

स

वि

₹3

कु

कृ

7

वि

सं

सं

44

के

व

उ।

के

उ

₹1

चला आ रहा है और तब से लेकर अब तक के काव्य में किसी न किसी रूप में कृष्ण का चरित अवश्य पाया जाता है। कृष्ण में अनेक भारतीय तथा अभारतीय भावनाओं का समावेश है। इस चरित्र के सर्वव्यापी विकास को देखकर आधुनिक आलोचकों को उसकी एतिहासिकता में सन्देह होने लगता है और बहुत से पाश्चात्य विद्वान ने तो कृष्ण को केवल भाव-पात्र ही माना है। आंग्ल-भाषा-विशास श्रनेक भारतीय विद्वान् भी उन्हीं के पद्-चिह्नां पर चलने में श्रपना सौभाग्य समभते हैं और बहुत-सी भारतीय वस्तुओं को अभारतीय कहने में नहीं हिचकते। प्रामाणिक तिथियों के अभाव में हमारा वाङमय ही अन्धकार के गर्त में हैं और जब कभी भूगर्भ से ऐसे पदार्थ निकल पड़ते हैं, जिनकी प्राचीनता पाश्चात्य विद्वान् भी प्रमाणित कर देते हैं, तो हम अपनी ऐतिहासिक तिथियों को उन्हीं के अनुसार घटा बढ़ा लेते हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि उत्तरोत्तर कृष्ण को देवत्व प्राप्त होता गया है किन्तु केवल इसी बात के आधार पर उन्हें ऐतिहासिक न मानने में कोई तुक प्रतीत नहीं होती। कौन जानता है कि आगे की शताब्दियों में आज के राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी भी देवत्व को प्राप्त करलें ऋौर उनकी भी ऐतिहासिकता में जड़वादियों को सन्देह होने लगे। यही बात कृष्ण के सम्बन्ध में भी लाग हो सकती है।

वैदिक साहित्य में जिस रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, उसमें उन्हें न तो हम अवतार की ही संज्ञा दे सकते हैं श्रीर न देवता की ही। महाभारत में भी कृष्ण का अवतार रूप से अधिक वर्णन नहीं हुआ है। जिन स्थलों पर उनका अवतार रूप से उल्लेख है उन्हें आधुनिक विद्वान प्रचिप्त मानते हैं, परन्तु महाभारत के अनन्तर तो कृष्ण का रूप ही बदल गया और उनकी गणना पूर्ण-अवतारों में होने लगी। 'गोपाल' रूप में उनकी उपासना पौराणिक काल की ही देन है परन्तु सभी कृष्ण-विषयक पुराणों में न तो उनके गोपाल रूप की कल्पना है और न ही उनकी लीलाओं का विशद वर्णन है। कुछ ही पुराण ऐसे हैं, जिनमें उनके इस रूप का वर्णन हुआ है। श्रीकृष्ण भागवत धर्म' के इष्टदेव के रूप में हमारे सामने आये हैं और भागवत-धर्म' का सर्वप्रथम वर्णन 'महाभारत' के नारायणीय उपाख्यान में हुआ है, इसलिये अपने विषय की दृष्टि से महाभारत को हम बहुत महत्व-पूर्ण समभते हैं। श्री बिकमचन्द्र चटर्जी ने अपने 'कृष्ण'

सी त

अनेक

रेत्र के

सभी द्वानी

शारद पना

रतीय मारा

ऐसे

भी

हीं के

रोत्तर

ाधार

कौन

ात्मा

ता में

नें भी

१ है

वता र्गान

उन्हें

र तो

रों में

ी ही

रूप

कुछ

मुख्य

त्र्योर

यान हम

·Wa

चरित' नामक प्रन्थ में 'कृष्ण' की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और उनकी ऐतिहासिकता में सन्देह करने वालों को मुँहतोड़ उत्तर दिया है।

भागवत धर्म का व्यवस्थित रूप से विवेचन 'भागवत' श्रीर 'श्री मद्भगवद्गीता' में हुआ है। श्री मद्भगवद्गीता का प्रयोजन तो इस धर्म को व्यवस्थित रूप देना ही था। हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक काल में ही विष्णु की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। ब्राह्मण-काल के अन्त तक विष्णु के नारायण रूप को परमदैवत माना जाने लगा। इस काल की उपासना में मनुष्य को ऋखिल व्यापक परोच्च शक्ति के स्वरूप का अधिक परिचय मिजा और उपासना-पद्धति में व्यक्तित्व का तथा हृद्य का संयोग हुआ। नारायण को नर-प्रकृतिस्थ सगुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया जाने लगा श्रीर नारायण एवं विष्णु की एकता की स्थापना हो गई। आगे चलकर भगवान् का जो स्वरूप नर नारायण के रूप में प्रकटित हुआ वह दूसरे कल्प में वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार विष्णु, नारायण और वासुदेव कृष्ण एक ही शक्ति के, युग विशेषों में, श्रलग-श्रलग नाम हुए। निश्चित प्रमाणों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि यह विकास किस काल में हुआ, किन्तु वौद्ध कालीन प्रन्थों में इस विषय में जो संकेत मिलते हैं उनके आधार पर कम से कम इतना मानना तो तर्क संगत ही है कि ईसा से ६०० वर्ष पहले वासुदेव कृष्ण की उप सना परब्रह्म के रूप में होने लगी थी। बौद्ध-धर्म के पाली-प्रनथ 'निद्देश' के उल्लेखों से पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में वासुदेव वलदेव, मिण्मिह, अगी, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्म, देव दिशा आदि के उपासक थे।

पातञ्जल महाभाष्य में पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है कि पाणिनि के सूत्र में उल्लिखित 'वासुदेव' केवल चत्रिय वंशीय राजा ही नहीं, उच्च कोटि के उपास्य भी हैं। 'वासुदेव' के साथ 'अर्जुन' शब्द इस वात की पृष्टि करता है कि वासुदेव कृष्ण का ही नाम है। " डा॰ बाबू-राम सक्सैना पाणिनि मुनि के समय के विषय में लिखते हैं-

[े] वासुदेवार्जुं नाभ्यां बुन् ४।३। ६म The management

सु० सा०-- २३

"अंग्रेज विद्वान् उनका काल ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी में और जर्मन तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ४०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में मानते हैं।"

ચ

ş

락

ŧ

भ

त्रार० जी० भण्डारकर ने श्रपने वैष्णविज्य एएड शैविज्य में कुछ शिला लेखों का उल्लेख किया है जिनमें 'वासुदेव' का उल्लेख है। उनका विवरण हम नीचे देते हैं—

"राजपूताने में घोसुण्डी नामक स्थान में जीए -शीए दशा में एक शिला लेख प्राप्त हुआ है। इस शिला लेख की ब्राह्मी लिपि से पता चलता है कि यह कम से कम ईसा से २०० वर्ष पूर्व लिखा गया होगा। इस में संकर्षण और वासुदेव के पूजागृह के आसपास एक दीवार बनाने का उल्लेख है।

एक दूसरे शिलालेख में; जो बेसनगर से प्राप्त हुआ है, इस बात का उल्लेख है कि 'हैलियो दौरा' ने 'सर्वेष्वर वासुदेव' भगवान के मन्दिर पर गरुड़ध्वज-स्तम्भ का निर्माण कराया है। 'हैलियो दौरा' ने अपने आप को भागवत लिखा है और तन्तशिला निवासी 'दिया' का पुत्र बतलाया है। हैलियोदौरा यवनों का राजदूत था और अन्तालिका से पूर्वी मालवा के राजा मालभद्र के यहाँ आया था। इस लेख से प्रतीत होता है कि यह ईसा से २०० वर्ष पूर्व का है। उस समय 'वासुदेव' की पूजा 'सर्वेश्वर' के रूप में होती थी और उसके उपासक 'भागवत' कहे जाते थे।

नानाघाट के प्रथम शिला लेख में 'संकर्पण' श्रौर वासुदेव का नाम 'हृन्द्र' समास में प्रयुक्त हुश्रा है। यह शिलालेख ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का प्रतीत होता है।

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 'भागवत-धर्म' का पूर्ण प्रचार था और ई० पू० पहली दूसरी शताब्दी में तो उसकी महत्ता इस कोटि तक पहुँच चुकी थी कि विदेशी भी उसे स्वीकार करने में अपना गौरव समभते थे। खेद है कि हमें इस काल से पूर्व के लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भागवत धर्म उससे पहले प्रचलित था ही नहीं। हम आगे

१ सामान्य भाषा विज्ञान पृष्ठ १४८

२ वैष्णविज्म, शैविज्म, 'भगदारकर' पृष्ठ ४४।

यह देखेंगे कि 'भागवत धर्म' के उपास्य श्रीकृष्ण किस प्रकार विभिन्न ह्यों में होते हुए इस रूप तक आये।

वैदिक साहित्य में कृष्ण

या

विज्ञा

लेख

ा में से

गया

एक

इस

यान् रा'

या'

ता-

नेख

मय

सक

का

धम

ज्ही ज्ही

भी

इस

यह

।।गे

हम पहले लिख चुके हैं कि ऋग्वेद के कई मन्त्रों में कुष्ण का ऋषि रूप में उल्लेख है। इस विषय में ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के दूर, दह और मण्डल दें सुक्त उल्लेखनीय हैं।

छान्दोग्योपनिपद् में कृष्ण को 'घोर आङ्गिरस' ऋषि का शिष्य श्रीर देवकी पुत्र कहा गया है ''तथ्येतत घोर-आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी-पुत्राय उक्त्या उवाच । अपिपास एव स बभूव । सोऽन्तवेलायां एतत् व्रयं प्रतिपद्येत, श्राक्तिससि, श्रच्युतमिस, प्राणशंसितमिस''' कौशीत-की बाह्यण में भी आङ्गिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का उल्लेख है—

"कृष्णो ह तदाङ्गिरसो ब्राह्मणान् छन्सीय तृतीयं सवनं ददरी"

वैदिक वाङ्मय के इन उल्लेखों से पता चलता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र थे और 'घोर आङ्गिरस' ऋषि के शिष्य थे जिनसे उन्होंने ब्रह्म-विद्या की दीचा ली थी और वे मन्त्र दृष्टा ऋषि के रूप में स्वीकार किये गये थे।

महाभारत

महाभारत-काल में भागवत धर्म का पुनरुद्वार हुआ। महा-भारत के आध्ययन से पता च तता है कि महाभारत काल में, सांख्य योग, पांचरात्र, वेद और पाशुपत चार सम्प्रदाय प्रचलित थे—

सांख्यं, योगः, पांचरात्रं, वेदाः पाशुपतं तथा। ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वै॥³

सांख्य और योग की चर्चा गीता में भी आई है और दोनों को एक बताया गया है, यद्यपि सांख्य अनीश्वरवादी और योग ईश्वर-वादी था। आजकल जो सांख्य और योग प्रचलित हैं वे वास्तव में प्राचीन सांख्य योग मतों से भिन्न हैं। इन प्राचीन मतों का आज पता नहीं चलता है। वेदमत वह मत था जिसके तत्त्व-ज्ञान के आशार

१ छान्दोग्य० ३-१७-६ ।

रे सांखायन ब्राह्मण श्रध्याय ३०, श्रानन्दाश्रम पूना

रे महाभारत, शान्ति पर्व अध्याय ३४६।

तो उपनिषद् और आरण्यक थे, तथा कियाओं के आधार वेद्धे। 'वेदवाद' शब्द से संहिताओं में विणित यज्ञादि भाव का बोध होता है। सम्भवतः इसी वेदवाद की निन्दा गीता के दूसरे अध्याय में की गई है।

f

E

4

इ

स

쾽

प्र

श्र

न

हे

ब

मृ

る

ि

મં

f

4

8

Ŧ

4

12 41

गीता में इसके तत्त्वज्ञान-पत्त को प्रहण किया गया है और व्रह्म-विद्या को महत्व दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मत के तत्त्वज्ञान-पत्त को 'भागवत धर्म' ने आत्मसात् कर लिया था। गीता में अध्याय-समाप्ति-सूचक पुष्पिका इसी तथ्य की ओर संकत करती है।

"इति श्रीमद्भगवद्गीतायामुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे" गीता में उपनिषदों में दिये हुए सिद्धान्त का विस्तार किया है। इस तत्त्व-ज्ञान का प्रथम श्राचार्य श्रपान्तरतमा था। महाभारत में सांख्य, योग श्रीर वेदान्त इन तीनों ही मतों का पूर्ण प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है। शान्ति पर्व के कई श्राख्यानों में इनकी चर्चा श्राती है।

पाशुपत-भक्ति का उल्लेख हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। यह शैव-संप्रदाय का मत था। महाभारत में विष्णु और रुद्र दोनों का समन्वय स्थापित करके विष्णु को प्रधानता दी है। भगवद्गीता में 'रुद्राणां शंकर श्चास्मि' वाले वचन में यही समन्वय की ध्वनि है। पाशुपत तत्त्व-ज्ञान शान्ति पर्व के ३४६ वें अध्याय में विणित है। २५० और २५४ अध्यायों में भी शंकर की स्तुतियों के रूप में शिव का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। अनुशासन पर्व में उपमन्यु के आख्यान में इस मत का विकास दिखाया गया है। परन्तु महाभारत में पाशुपत मत का पूर्ण विवेचन नहीं हुआ है।

महाभारत में जिस मत का पूर्ण विवरण है, उसे पांचरात्र कहते हैं। जिस भागवतधर्म की परम्परा वैदिक युग से चली आ रही थी, उसे महाभारत काल में पांचरात्र नाम मिला। इस मत की

श्रीमद्भगवद्गीता घ० २ रलोक ४२, ४३, ४४।

अर्थाममां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः । वेदवाद्रताः पार्थं ! नान्यद्रतीति वादिनः ॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भौगेश्वर्यगति प्रति ॥ भौगेश्वर्यप्रसक्तानां तथापहृतचेंतसाम् । स्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

विशेषता श्रीकृष्ण की भक्ति है। वास्तव में इस मत का पूर्ण पोषण तो श्री मद्भगवद्गीता में ही हुआ है। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान के सूद्म अध्ययन से तो यह भलकता है कि महाभारत के समय में भगवद्गक्ति वाले भागवत कहलाते थे, जो विष्णु और श्रीकृष्ण को परमेश्वर स्वरूप मानकर उनकी भक्ति करते थे। पांचरात्र मत इससे कुछ भिन्न है। शान्ति पर्व के नारायणीय उपाख्यान में इसकी पूर्ण-व्याख्या की गई है। नारायणीय उपाख्यान का सारांश हम नीचे देते हैं —

की

श्रीर

ीता

है।

है।

कूं।

ा में

है।

१८०

का

यान

रुपत

रात्र

रही

की

इस उपाख्यान में कई कथाएँ हैं। इनमें पहली कथा में चीर-समद्र के उत्तर की छोर श्वेत द्वीप का वर्णन है जहाँ पञचरात्र धर्म के अनुयायी नारायण की पूजा करने वाले निवास करते हैं। वे अतीन्द्रिय, निराहारी और अनिमेष लोग हैं जिनकी अनन्य भक्ति से नारायण का प्राकट्य होता है। आगे के अध्यायों में वर्णन है कि नारद जी बद्धिका-श्रम में नर और नारायण का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस समय नारायण पूजा में संलग्न हैं। नारद ने उनसे प्रश्न किया कि "सर्वेश्वर होते हुये त्राप किसकी पूजा वरते हैं ?" इसके उत्तर में नारायण ने बतलाया कि वे त्रादि प्रकृति की उपासना करते हैं जो सवका मूल कारण है। 'नारद' यह सुनकर मूल प्रकृति को देखने के लिये श्राकाश की श्रोर जाते हैं श्रीर सुमेरु के शृङ्ग पर पहुँच कर उन्हें विचित्र व्यक्तियों के दर्शन होते हैं। इस स्थल पर श्रोता युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि 'वे कौन व्यक्ति थे ?" इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म विस्तार से उनका वर्णान करते हैं और वसुउपरिचर की कथा बतलाते हैं। इसी सम्बन्ध में पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का नाम आया है जिसमें 'वसुउपरिचर' दीचित था और जो 'सात्वत-विधि से नारायण की उपासना करता था। इसके अनन्तर भीष्म चित्र शिखरिडयों का जल्लेख करते हैं जो पाञचरात्र धर्म के पहले अनुयायी थे और जिन्होंने मेरु पर्वत पर उसका प्रचार किया था। ये चित्र शिखण्डी संख्या में सात थे-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस, पुलस्त्य, पुलः, कृतु और वशिष्ठ। शाठवें स्वयंभू थे। इन सप्त ऋषियों ने तथा स्वयंभू ने वेदों का निष्कर्ष निकाल कर पाञचरात्र नामक शास्त्र तैयार किया जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोत्त चारों का विवेचन है। यह प्रनथ एक लाख श्लोकों का है जब नारायण के सम्मुख यह शास्त्र प्रस्तुत हुआ तो नारायण ने कहा कि "है ऋषियो ! तुमने जो यह शास्त्र बनाया है इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद,

संव

ऋौ

ग्य

पा

सां

कल

वंश

लो

उल

श्रध

मत्र

अव के त

श्रौ

पहर

শ্বা

শ্বাদ

olice.

मेरा

1

ने द

श्रत

अन

की

को

में

गग्

होव

कह

স্বী

मह

सामवेद और अथवंवेद के आधार पर प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों ही मार्ग का प्रतिपादन किया है। यह शास्त्र परम्परा से वृहस्पति तक पहुँचेगा। वृहस्पति से इस प्रन्थ को राजा वसुउपरिचर सीखेगा किन्तु उसके पश्चात् यह प्रन्थ नष्ट हो जायेगा।" यह कह कर नारायण तो अन्तिहित हो गये और चित्रशिखिएडयों ने इसका प्रचार किया। आगे वसु- उपरिचर का विस्तार से वर्ण न है, फिर नारद की कथा का प्रारम्भ होता है। नारद नारायण की स्तुति करते हैं और नारायण प्रसन्न होकर उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाते हैं और फिर उन्हें पाञ्चरात्र-मत के सिद्धान्तों का उपदेश देते हैं जिनका सारांश यह है—

"जो नित्य अजन्मा और शाश्वत है जिसे त्रिगुणों का स्पर्श नहीं, जो आत्मा प्राणिमात्र में साची रूप से रहता है। जो चौबीस तत्त्वों से परे पच्चीसवाँ पुरुष है जो निस्पृह होकर ज्ञान से ही जाना जा सकता है, उस सनातन परमेश्वर को वासुरेव कहते हैं। वह सर्व व्यापक है। प्रलयकाल में पृथ्वीजल में लीन होती है जल अग्नि में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश अव्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त प्रकृति पुरुष में लीन होती है। फिर उस वासुरेव के सिवा कुइ भी नहीं रहता। पञ्च महाभूतों का शरीर बनता है और उसमें अदृश्य वसुरेव सूच्म रूप से तुरन्त प्रवेश करता है। यह देहवर्ती जीव महा समर्थ है और शेप तथा संकर्षण उसके नाम हैं। इस संकर्षण से मन उत्पन्न होकर सनत्कुमारत्व अर्थात् जीवन-मुक्तता पा सकता है।

उस मन को प्रद्युम्न कहते हैं। इस मन से कत्ती; कारण और कार्य की उत्पत्ति होती है और चराचर जगत का निर्माण होता है, इसी को अनिरुद्ध कहते हैं और यह ईशान भी कहलाता है। सब कार्मी में व्यक्त होने वाला अहङ्कार यही है। निर्गुणात्मक च्लेत्रज्ञ भगवान वासुदेव जीव रूप में जो अवतार लेता है वह संकर्षण है। संकर्षण से जो मन रूप में अवतार होता है वह प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न से जी उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और वहीं अहंकार और ईश्वर है।"

जब वासुदेव कृष्ण के रूप में वासुदेव का अवतार माना गया तो प्रशुम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण अर्थात् वलराम क्रम से मन अदुद्धार और जीव के अवतार के रूप में समसे गये। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि 'श्रीमद्भगवद्गीता' में 'वासुदेव' अवश्य परमाला के लिये आया है परन्तु उसमें चतुन्यू ह सिद्धान्त का वर्णन कहीं नहीं है। एक दूसरी बात विचारणीय यह भी है कि 'श्रीकृष्ण' के साथ मार्गे

गा।

उसके

तिंत

वसु-

रम्भ

शेकर

त के

स्पर्श

बीस

तना

सर्व∙

में,

श्रीर

कुइ

दृश्य

महा

मन

है।

श्रीर

ा है।

नामी

वान्

ग से

जो

गया

म्न,

बात

त्सा

नहीं

सार्थ

संकर्षण अर्थात् 'वलदेव' का सम्बन्ध तो और भी कई स्थलों पर है श्रीर बलदेव को श्रीकृष्ण के ही समान विष्णु का अवतार भी माना ग्या है, १ परन्तु प्रद्युम्न श्रीर श्रानिरुद्ध का कृष्ण से सम्बन्ध केवल पाछ्रात्र-मत में ही दिखाया है। इस 'चतुर्व्यूह' की कल्पना वेदान्त, सांख्य श्रोर योग मतों से भी भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कल्पना सात्वत-सम्प्रदाय की ही थी। 'सात्वत' लोग श्रीकृष्ण के ही वंश के थे श्रीर सम्भवतः यह मत श्रीकृष्ण के समय में ही सात्वत लोगों में फैला, इसी से इस मत को 'सात्वत' कहते हैं। इस मत का उल्लेख विशेष रूप से भीष्म-स्तव में हुआ है। शान्तिपर्व के ३३६ वें श्रध्याय में इस चतुर्व्यूह के अवतारों की चर्चा है और आगे हंस, कर्म, मत्स्य, वाराह, नृसिंह, वामन, राम, दाशरिथ राम, सात्वत और कलिक <mark>श्रवतारों की चर्चा है श्रीर फिर ३४०वें अध्याय में सांख्य श्रीर वेडान्त</mark> के तत्वों के मेल से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ३४१ श्रीर ३४२वें अध्याय में नारायण के नामों की उलित्त लिखी है। पहले 'श्रीकृष्ण' ने शिव और विष्णु के अभेद का वर्णन किया है फिर त्रागे लिखा है:-''रुद्र नारायण स्वरूप ही है, त्राखिल विश्व का श्रात्मा मैं हूँ श्रीर मेरा श्रात्मा रुद्र है। मैं पहले रुद्र की पूजा करता हूँ, आप अर्थात् शरीर को ही नारा कहते हैं, सब प्राणियों का शरीर मेरा 'श्रयन' अर्थात् निवास-स्थान है। इसलिये मुभे नारायण कहते हैं। सारे विश्व को में व्याप लेता हूँ ऋौर सारा विश्व मुक्त में स्थित है इसी से मुक्ते 'वासुदेव' कहते हैं, मैंने सारा विश्व व्याप लिया है, अतएव मुभे विष्णु कहते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग भी मैं हूँ और अग्तरित्त भी मैं हूँ, इसी से मुक्ते दामोदर कहते हैं। चन्द्र, सुर्य, अग्नि, की किरणों मेरे बाल हैं; इसलिये मुभे केशव कहते हैं; गो अर्थात् पृथ्वी को में ऊपर ले गया, इसी से मुक्ते गोविन्द कहते हैं। यह का हविभाग में हरण करता हूँ इसीसे मुभे हिर कहते हैं; सत्वगुणी लोगों में मेरी गणना होती है इसी से मुक्ते सात्वत कहते हैं। लोहे का काला फाल होकर में जमीन जोतता हूँ और मेरा रंग काला है, इसी से मुक्ते कृष्ण कहते हैं।"

रे४२ और २४३ वें ऋध्यायों में श्वेतद्वीप से लौट आने पर नर और नारायण का जो संवाद हुआ, उसका वर्णन है। इससे वेदों का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है और मुक्ति की प्रक्रिया बताई है। आगे

भहाभारत श्रादि पर्व अध्याय १६७।

के अध्यायों में श्राद्ध इत्यादि कई प्रकार की धार्मिक कियाओं का विवेचन है। फिर सात्वत धर्म का वर्णन आया है। इस धर्म के निष्काम भक्ति का पन्थ बतलाते हुए उसे ऐकान्तिक विधि कहा है, फिर अन्त में भागवत धर्म को परम्परा का वर्णन है जिसका सारांश है कि जेता युग में विवस्वान मनु और इच्चाकु की परम्परा से क धर्म चला। इस परम्परा का उल्लेख श्रीमद्भगवद्गीता' में भी इसी प्रकार से हुआ है।

> इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह् मनुरिच्याकवेऽत्रवीत् ।गीता ४।१

उ

न

में

भ

हु

संग

सक

कह स्वर

विां

आ

हुए

कह

का

श्री

वार्

को

वल

के द

का

वासु

श्रीः

यह पौरा

प्रश्न

इन अन्तिम अध्यायों में सात्वत और ऐकान्तिक धर्म समाना-थेक कर दिये हैं और सांख्य, योग और वेदान्त के तत्त्वज्ञान का अभेद बताया है। ३४६ वें अध्याय में अपान्तरतमा के पूर्व-काल का बृत्तान्त है और फिर अन्त में पाञ्चरात्र मत के सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए परमात्मा के समन्वित रूप की व्याख्या की है—

जो जीव शान्त वृत्ति से अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव के अधिदेव चतुष्ट्य का अथवा विराट्, सूत्रात्मा, अन्तर्यामी श्रीर शुद्ध ब्रह्म के अध्यात्म चतुष्ट्य का अथवा विश्व, तेजस, प्राइ श्रीर तुरीय के अवस्था चतुष्ट्य का क्रमशः स्थूल से सूद्म में लय करता है, वह कल्याण पुरुष को पहुँचता है। योगमार्गी उसे परमात्मा कहते हैं, सांख्य वाले उसे एकात्मा कहते हैं और ज्ञानमार्गी उसे केवलात्मा कहते हैं।

वसु उपरिचर के कथानक में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात गई यह है कि उन्होंने यज्ञों में पशु-बिल का निषेध किया और भिक्ति भावना पर विशेष बल दिया। यह धार्मिक सुधार का श्रीगरीश कहा जा सकता है! नारद और नारायणीय संवाद से भी हम इसी निष्क्रि पर पहुँचते हैं कि भगवान भिक्त से प्राप्य हैं। नारद की भिक्त से प्रस्त्र होकर नारायण ने प्रकट होकर पाञ्चरात्र धमें का तत्त्व नारद की को समकाया और अपने अवतारों का विस्तार से वर्णन किया। वसु

त्रेता युगादी च ततो विवस्वाम् मनवे ददी

सनुश्च लोकभृत्यर्थं सुतायेच्याकवे ददी

इच्याकुना च कथितो ब्याप्य लोकानवस्थितः

महाभारत शान्ति पर्व ३४८, ३४१, ३४२

उपरिचर के कथानक में 'हरि' का विशेष महत्त्व प्रतीत होता है और नारद-संवाद में चतुन्यू ह भगवान का। यह भक्ति का सिद्धान्त गीता में विशेष रूप से प्रतिपादित हुआ है और जब कृष्ण के साथ उसके भाई संकर्षण, पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध का सम्बन्ध स्थापित हुआ तब भक्ति-भावना का विशेष रूप से प्रचार सात्वतों में हुआ।

का

को

रांश

यह

इसी

9

ना-

का

का

लेख

और

र्भा

प्राज्ञ

लय

त्मा

उसे

यह

क्ति

कहा

कर्प

सन्न

को

वसु

इस प्रकार नारायणीय उपाख्यान के आधार पर कृष्ण का सम्बन्ध सात्वत, वासुदेव, नारायण और विष्णु से स्थापित किया जा सकता है। महाभारत के आदि पर्व में वासुदेव को सात्वत कहा गया है। द्रोण-पर्व ६७-३६ में सात्यिक और उद्योग पर्व ७०-७ में जनार्दन कहा गया है। भीष्म-पर्व में लिखा है कि यह रहस्यात्मक नित्यस्वरूप भगवान वासुदेव ब्राह्मण, ज्ञिय, व श्य और शुद्रों के द्वारा विभिन्न विधियों से पूजा जाता है। द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ में इसकी पूजा सात्वत विधि से होती है।

विष्णु-पुराण में यादवों और वृष्णियों के वंश का वर्णन करते हुए लिखा है कि सत्वत 'अंश' का पुत्र था और उसकी संतान सात्वत कहलाई। 'श्री मद्भागवत' (१-१४-२४) तथा (३-१-२६) में सात्वतों का वर्णन यादववंशीय अन्धकों और वृष्णियों के साथ किया है और (६-६-४६) में उनको उच्च कोटि का भागवत ब्राह्मण और वासुदेव बतलाया है तथा (१०-४८-४२ और ११-२७-४) में वासुदेव को सात्वतर्षभ कहा है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पतञ्जिल ने वासुदेव और बलदेव को वृद्धिणवंशीय लिखा है। मेगस्थनीज ने, जो चन्द्रगुप्त 'मौर्य' के दरबार में मकदूनिया का राजदृत था, सात्वतों और वासुदेव कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख किया है।

'भएडारकर' ने अपनी पुस्तक 'वैष्णिविष्म ऐएड शैविष्म' में वासुदेव कृष्ण और वृष्टिण वंश पर विशेष रूप से विचार किया है और उन्होंने महाभाष्य और बौद्ध प्रन्थों से उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वैदिक काल के विष्णु देवता ही पौराणिक काल में कृष्ण रूप में स्वीकार किये जाने लगे थे। अब परन यह है कि वासुदेव शब्द के साथ कृष्ण का सम्बन्ध कैसे हुआ ?

¹ श्रादिपर्व श्रध्याय २१८ श्लोक १२ सू० सा०—२४

क

प

क

उ

H

वि

₽₹

₹

ग

È

B

H

ਰ

पु

Ö

क

Ę

वे

3

वासुदेव वृष्णिवंशीय माने गये हैं। 'महाभाष्य' में पतञ्जिल ने भी वासुरेव को वृष्णिवंश का ही माना है और 'वासुदेव' शब्द का चार बार उल्लेख किया है, जब कि कुब्श शब्द का प्रयोग केवल एक वार किया है। बौद्धों के 'घटजातक' में 'उपसागर' श्रीर 'देवगटभा' के पुत्रों का नाम वासुदेव और बलदेव लिखा है। काएहा और केशव नाम भी बीच-बीच में गद्य भाग में उपलब्ध होते हैं। इन शब्दों की टीका में कारहा को कारहायन गोत्र का वताया गया है तथा 'महाभाग' जातक की व्याख्या में काएहा त्रीर वासुदेव शब्दों से इसकी पृष्टि भी की गई है। इससे प्रतीत होता है कि वासुदेव कारहायन अथवा कृष्णायन गोत्र के थे। महाभारत में वासुदेव की व्याख्या वासुदेव का पुत्र ही की गई है वसुदेव का पुत्र नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वासुत्व को उपास्य रूप में प्रहण किया गया तो वैदिक पात्र कृष्ण-जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं - के सब गुणों का आरोप वासुदेव में हो गया। काएहायन गोत्र वाली बात इस बात से भी सिद्ध होती है कि पाणिन ने ४।१।६६ छौर ४।१।६६ सूत्रों के अनुसार 'कृष्णायन' को कृष्णगोत्रोत्पन्न स्वीकार किया है। यह एक ब्राह्मण गोत्र था, जो वशिष्ठ के वर्ग का था। मत्स्य-पुराण, अध्याय २०० में कृष्णायन गोत्र को पाराशर वर्ग का भी बताया है। ब्राह्मण और पाराशर वर्ग से सम्बन्ध रखते हुए हम उसे चत्रिय गोत्र मान सकते हैं क्योंकि आश्वलायन गृह सूत्र १२। १५ के अनुसार चत्रियों के गोत्र भी त्राह्मण-गोत्रों के अनुसार होते थे। कृष्ण कृष्णायन गोत्रोलक होने के कारण ही कहलाये और फिर छान्दोग्योपनिषद् में उल्लिखि घोर आङ्किंरस ऋषि के शिष्य और देवकी के पुत्र कृष्ण से उसकी सम्बन्ध जोड़ दिया गया। सभा-पर्व में भीष्म कृष्ण के विषय में कहते हैं कि कृष्ण का सब से अधिक आदर इसी लिये दिया गया है कि वे वेद और वेदाङ्गों के ज्ञाता हैं और ऋत्विग् भी हैं।

वासुदेव श्रीर नारायण के सम्मिश्रण के सम्बन्ध में भी भएडारकर ने निर्देश किया है। हम पहले कह चुके हैं कि महाभारत की नारायणीय उपाख्यान नारायण श्रीर विष्णु में एकता स्थापित करने का श्रच्छा प्रयत्न है। नारायण शब्द की व्याख्या भी इस उपाख्या में की गई है। 'नार' जल को भी कहते हैं। ऋग्वेद में इस बात की संकेत हैं कि सृष्टि से पहले सब जगह जल ही जल था; फिर नारायण

१ महामारत सभापर्व ३८

भो

गर

वार

नुत्रो

भी

ा सं

तक

की

यन

ही

<u> नु</u>देव

सका

व सं

होती

सार

ह्मण

श्रीर

ते हैं।

रिपन्न

ाखित

सका कहते

कि वे

ं भी

त का

करने

ियात

ति वी

रायश

को नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिसने सृष्टि की रचना की। शतपथ त्राह्मण में भी नारायण का उल्लेख हुआ है। रे ऋग्वेद में पांचरात्र-सत्र का प्रयोजक पुरुष 'नारायण' को ही तथा पुरुष-सक्त का कत्तीं भी उसे ही बताया गया है। वतिरीयार एयक १०।११ में भी नारायण को सर्व-गुण-सम्पन्न कहा गया है। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान के अनन्तर तो नारायण सर्वेश्वर के रूप में प्रस्तृत हुए। महाभारत के वन-पर्व अध्याय १८८, १८६ में वर्णित प्रलय के प्रसङ्ग में लिखा है कि जब प्रलय होने पर चारों ओर जल ही जल था, तो एक न्यप्रेध वृत्त की शाखा पर शंख पर बैठा हुआ एक वालक ही अवशिष्ट रहा, उसने अपना मुख खोला और मार्कएडेय उसके मुख में चले गये, वे वर्षा तक वहीं भ्रमण करते रहे श्रीर जब बालक ने उन्हें मुख से बाहर निकाला तो उन्होंने आश्चर्य-चिकत होकर बालक से पूछा कि श्राप कौन है ? तब नारायण ने श्रपना स्वरूप उन्हें बताया। मार्कण्डेय ने महाभारत में युधि छिर को यह कथा सुनाई श्रीर कहा कि तुम्हारे सम्बन्धी जनाद्न ही स्वयम् नारायण हैं। नारायण की कथा पुराणों में भी आती है और 'नारायण' नाम की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। महाभारत में कई स्थलों पर वासुदेव श्रौर श्रर्जुन को नर और नारायण बताया गया है। इस प्रकार महाभारत काल में ही नारायण का सम्बन्ध वासुदेव से हो गया था।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वैदिक काल में विष्णु को प्रधानता मिलने लगी थी। ऐतेरेय ब्राह्मण में तो विष्णु को सर्वोपिर देव माना है। शातपथ ब्राह्मण ऋगेर तैतिरीयारण्यक में भी विष्णु के वैशिष्ट्य की कथाएँ आती हैं। मैत्रेय उपनिषद् और कठोपनिषद् शिक्ष में विष्णु की महत्ता स्पष्टतः प्रकट की गई है तथा विष्णु के स्थान को 'परमं पदम्' कहा है किन्तु विष्णु का वासुदेव से सम्बन्ध महाभारत-काल में ही जोड़ा हुआ प्रतीत होता है; भीष्म-पर्व के ६४-६६वें अध्याय के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। आश्वमेधिक पर्व में एक कथा आती है जो इस प्रकार है:—

१ ऋग्वेद १०।=।४ तथा १०।=२.६

रे रातपथ बाह्यसा १३।३।४

र ऋग्वेद १२।६।१ तथा १२।१०।६०

४ बनपर्व १६।४७ तथा **उ**द्योग पर्व ४६।१

रे ऐतेरेय ब्राह्मण १।१

६ शतपथ शश्र श्रीर १४।१।१

का

पर

स

था

परि

'र्ज

उन हिन

पुरु

सी

राध

कब

विव

चरि

का

पुरा

हम

कौ

गोर

में र

कंस्

ठ्यं:

भी

স্থা

नही

लिर

महाभारत युद्ध के पश्चात् जब कृष्ण द्वारका से लौट रहे थे तो मार्ग में भृगुवंशीय उट्टंक नाम के मुनि मिले। उट्टंक ऋषि ने कृष्ण से पृष्ठा कि क्या अपने कौरवों और पाण्डवों में शान्ति स्थापित कर उनमें मेल करा दिया है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि कौरवों का नाश हो गया है और पाण्डवों का एकच्छत्र राज्य। इस पर ऋषि बड़े कृद्ध हुए और कृष्ण से बोले कि यदि तुम अध्यात्म-दर्शन की ठीक-ठीक व्याख्या न कर सकोगे तो में तुम्हें शाप दें दूँगा। कृष्ण ने उन्हें अध्यात्म-दर्शन समभाकर अपना विराट रूप दिखाया। यहाँ इस रूप को वैष्णव-रूप कहा गया है। शान्ति-पर्व में भी कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया है।

महाभारत के सृद्म अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत काल में कृष्ण का वासुदेव नारायण श्रोर विष्णु के रूप में स्वीकरण सर्वसाधारण न था। कुछ स्थलों को छोड़कर महाभारत में कृष्ण एक उचकोटि के राजनीतिज्ञ चात्रिय योद्धा के रूप में चित्रित किये गये हैं ऋौर यदि हम उन स्थलों को पाश्चात्य विद्वानों की उक्ति के अनुसार प्रचिप्त मानलें तो महाभारत में कृष्ण को भगवान मान लेने की त्राधार शिला ही गिर जाती है; परन्तु महाभारत के त्रान्तः साच्य और बाह्य-साच्य के आधार पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विण्टरनिट्ज ने श्रपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास में महाभारत के 'तीन' संस्करण माने हैं। पहले संस्करण में ५५०० के लगभग श्लोक दूसरे में २४००० श्रीर तीसरे में एक लाख हैं। हरिवंश पुराण को वे महाभारत से अलग ही स्वीकार करते हैं। महाभारत के कुछ अंशों को प्रचिष्त मानकर यदि यह कल्पना कर भी ली जाय कि महाभारत काल में कृष्ण को साधारण राज-पुत्र के रूप में ही स्वीकार किया गया है तो श्रीमद्भगवद्गीता के आधार पर-जो अन्तः और बाह्य-साच्य के आधार पर महाभारत काल की ही रचना ठहरती है श्रीर जिसमें अधिक अंश प्रचित्र नहीं हैं—यह मानना पड़ेगा कि महा भारत काल में ही कृष्ण में अवतारत्व का आरोप होने लगा था। महाभारत के विषय में एक बात श्रीर भी उल्लेखनीय है। वह यह कि इस 'भागवत' ऐकान्तिक अथवा 'पाञ्चरात्र धर्म' का विशेष प्रचार 'सात्वतों' के द्वारा हुआ, जो योग्य श्रौर वीर चत्रिय योद्धा थे। यही

१ आश्वमेधिक पर्वे श्रध्याय ४३-४४

२ शान्ति पर्व अध्याय ४८

कारण है कि उनके समय तक इस धर्म में चात्र बल का प्राधान्य रहा; परन्तु पौराणिक युग में विष्णु, नारायण और वासुदेव की त्रिबेणी सम्मिलित होकर बहने लगी, जिसका प्रवाह भक्ति-सलिल से परिपूर्ण था। श्रागे चलकर यह प्रवाह वैष्णव-भक्ति की विशाल सरिता में परिणत हो गया, जिसकी श्रानेक शाखा-प्रशाखाश्रों ने जनता को 'जीवन' प्रदान किया और वह श्रानन्द-रस में निमग्न हो गया।

1

(1

क

P

णु

がる

\U

त

त

क्ते

न

ाः ही

स

के

शि

के

कि

ार

गैर

Se

्।-

Τl

कि

गर ही कृष्ण के जिन स्वरूपों का हमने श्रव तक विवेचन किया है, उनका हमारे भक्तिकालीन साहित्य से साज्ञान् सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हिन्दी के कृष्ण-भक्ति-साहित्य के चिरत-नायक त्रजीवहारी लीला-पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण हैं, जिनका लीलाधाम त्रज है और गोप-गोपियों से सीधा सम्बन्ध है। ग्रेमा-भक्ति के श्रालम्बन, गोप-गोपियों के सर्वस्व, राधावल्लभ, नटनागर, गोपाल-कृष्ण का समावेश हमारे वाङ्मय में कब से हुआ? यह एक दुस्तर समस्या है। पौराणिक-साहित्य का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। कई पुराण तो ऐसे हैं, जिनमें कृष्ण-चिरत्र संचेप में दिया गया है किन्तु कुछ पुराणों में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। कृष्ण-चिरत-सम्बन्धी पुराण ये हैं:—

पदा-पुराण, वायु पुराण, वामन-पुराण, कूर्म-पुराण, ब्रह्म-वैवर्त
पुराण और हरिवंश पुराण। इनका उल्लेख हम श्रागे करेंगे। यहाँ तो
हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि गोपाल कृष्ण की कथा के श्रन्य
कौन से सूत्र हैं? जिन शिला-लेखों का पहले उल्लेख हुश्रा है, उनमें
गोपाल कृष्ण का कोई संकेत नहीं मिलता। 'नारायणीय उपाख्यान'
में वासुदेव श्रवतार का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि वासुदेव ने
कंस के वध के लिये श्रवतार लिया। 'सभा-पर्व' में 'शिशुपाल' ने
व्यंग्य में कृष्ण को गोकुल में 'पूतना' श्रादि का संहारक बताया है और
भीष्म द्वारा की गई कृष्ण को प्रशंसा को मूठी प्रशंसा कहा है। ३८ वें
श्रध्याय में जहाँ भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की है, वहाँ यह उल्लेख
नहीं है, इस्रिलेये 'मण्डारकर' ने इस पद को प्रचिप्त मानते हुए
लिखा है:—

"The southern recention of the Mahabharat contains many interpolations.....Thus attempts have always been made to bring by means of interpola-

tions, the stories told in the Mahabharat to the form, which they subsequently assume."

को वै

उस

संग

का

ड-

को

जा

कि

ऋ

पु

में

लि

दी

गर

क

र्ल

ही

क

के हा

f

ग

महाभारत के इस संस्करण में कृष्ण की गोकुल वाली कथाओं का समावेश है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली महाभारत की प्रति लिपियों में इस प्रकार के श्लोक नहीं हैं। 'कृष्ण' के गोविन्द नाम का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्णा' से जोड़ा जाता है। 'गोविन्द' एक पुराना नाम है श्रीर इसका उल्लेख 'श्रीमद्भागवत् ' श्रीर 'महाभारत'दोनों में हुश्रा है परन्तु महाभारत में 'गोविन्द' शब्द का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्ण' से नहीं लगाया गया है। आदि पर्व में गोविन्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि भगवान का नाम 'गोविन्द' इसिलये है कि उन्होंने 'वाराहा-वंतार' में 'गो' अर्थात् पृथ्वी की रज्ञा की थी। रान्ति-पवे में भी इसी प्रकार ज्याख्या की गई है। अ 'भएडारकर' ने गोविन्द की उत्पत्ति गोविद् से बतलाई है, जो ऋग्वेग में इन्द्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और 'केशिनिसूद्रन' के विषय में भी उन्होंने यही लिखा है कि यह भी इन्द्र का विशेषण था और बाद में ये दोनों विशेषण कृष्ण के साथ जोड़ दिये गये। र ऋग्वेद में हमें ऐसे मन्त्र अवश्य मिलते हैं, जिन में गो, वृष्णि, राधा, ब्रज, गोप, रोहिणी और अर्जुन आदि नाम आये हैं उनमें से बुछ मन्त्र निम्नलिखित हैं-

१--ता वां वास्तून्युष्मिस गमध्ये । यत्र गावो भूरिशृङ्गा त्र्यासः । स्रत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पद्मवभाति भूरि॥

२—स्तोत्रं राधानां पते ऋ० १।३०। २६

३—गवामयब्रजं वृधि ऋ० १।१०।७

४—दासपत्नी अहिगोपा अतिष्ठत । ऋ० १। ३२। ११

४—त्वं नृचत्ता वृपभानुपूर्वी कृष्णास्वाम्ने श्ररुपो विभाहि। श्रथर्व०३।१४।३

६—तमेतदाधार यः कृष्णासु रोहिणीषु । ऋ० ८ । ६३ । १३ ७—कृष्णरूपाणि अर्जु ना विवो मदे । ऋ० १० २१ । ३

Naishnavism and Shaivism (Page 50 foot note)

र प्रादि-पर्व (महाभारत) २१-१२।

³ शान्ति-पर्व ३४२-७०।

Vaishnavism and Shaivism (Bhandarker) Page 51.

^५ घरमेद १। १४४। ६

इन मन्त्रों में जो नाम त्राये हैं, उनका यद्यपि गोपाल कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वैदिक कृष्ण का सम्बन्ध महाभारत के कृष्ण से जोड़ दिया गया, उसी प्रकार इन सभी नामों का उपयोग पौराणिक युग में कृष्ण से सम्बद्ध कर लिया हो।

हम पहले बता आये हैं कि 'घटजातक' में वासुदेव और बलदेव

का उल्लेख है, वह कथा इस प्रकार है—

n,

श्रो

ते-

TH

हीं

की

हा

भी

रुक

कि

के

जन

ग्राये

1

'वासुद्व और उसके भाई द्वगटभा और उपसागर के पुत्र थे। उन्हें द्वगटभा ने अपनी सेविका 'नन्द गोपा' और उसके पित 'अन्धक' को वेगु के सुपुर्द कर दिया था।" इस कथा से पता चलता है कि इस जातक की रचना के समय गोपाल कृष्ण वाली कथा प्रचलित थी; किन्तु अतक्य प्रमाणों के अभाव में इस जातक का समय-निर्धारण अत्यन्त कठिन समस्या है।

पुराण और कृष्ण-चरित--

गोपाल कृष्ण सम्बन्धी सबसे अधिक कथाएँ हरिवंश पुराण में हैं। इस पुराण में कृष्ण के चरित को गोपियों के साथ संबद्ध कर लिया है। 'विष्णु पर्व' के १२८ अध्यायों में कृष्ण-जीवन की पूरी कथा दी गई है श्रीर कृष्ण के सौन्दर्य का श्रानेक प्रकार से वर्णन किया गया है; पूतना वध, शकट वध, यमलाजुन-पतन, मालन-चोरी, कालिय-दमन, धेनुक-बध, प्रलम्ब-बध गोवर्द्धन-धारण त्रादि सभी लीलाओं का इसमें विशद वर्णन है और वीच-बीच में प्रकृति का भी बड़ा ही सुन्दर चित्रण है। पाश्चात्य विद्वानों ने 'हरिवंश-पुराण' का रचना-काल ईसा की पहली शताब्दी के लगभग माना है और अपने कथन की पुष्टि में हरिवंश पुराण में आये हुए 'दीनार' शब्द को रखा है। हरिवंश पुराण में ३८०८ श्लोक हैं। श्रीकृष्ण इन्द्र की पूजा का निषेध कर नन्द को गोवर्द्धन की पूजा का विधान बताते हैं और गडिओं को ही अपना सर्वस्व कहते हैं। ३४३२ संख्या वाले श्लोक में 'घोष' का उल्लेख है और यह बतलाया है कि गोंप ब्रज को छोड़ कर वृत्वावन चले आये। 'घोष' का दूसरा नाम 'आभीरपल्ली' बताया है। हरिवंश-पुराण में आभीरों का विस्तार मथुरा के निकट महावन से लेक्र द्वारका के पास अनूप और आनर्त देश तक बताया गया है।

[े] हरिवंशपुराण ५१६१-५१६३ रजोक

W

in the

taş

mi Al

पीरि

मान

के व

कर

कथ शत

में व

प्रभ

उपा आ

कि

पाप

ईस

किन

कीश

羽구

सव

की

थी

कर

का

सा

महीभारत के 'मौशल-पर्व', अध्याय ७ में आभीरों के सम्बन्ध में एक कथा त्राती है, जिसके अनुसार अर्जुन वृष्णि-वंश के समाप्त हो जाने पर उस वंश की स्त्रियों को जब द्वारका से कुरुचेत्र ले जा रहे थे. तो आभीरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आभीर लुटेरे और म्लेच्छ बताये गये हैं, जो 'पंचनद-प्रदेश' में रहते थे! विष्णु-पुराण श्राभीरों को कोंकण श्रीर सौराष्ट्र के निवासी बताया गया है। पहले तो श्राभीर चरवाहे थे, फिर वे पञ्जाव से मथुरा, सौराष्ट्र श्रौर काठिया-वाड़ तक फैज़ गये। आजकल 'अहीर' शब्द 'आभीर' का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आभीरों ने मराठादेश के उत्तर में अपना राज्य भी स्थापित किया था। 'नासिक' में एक शिला लेख भी मिला है, जिसमें 'त्राभीर' 'शिवदत्त' के पुत्र 'ईश्वरसेन' के राज्य के नवम वर्ष का उल्लेख है। इस शिला-लेख से पता चलता है कि यह तीसरी शताब्दी का लिखा हुआ है। वायु पुराण में श्राभीरों के एक राज्यवंश का वर्णन है, जिसमें १० राजाश्रों का वस्पन हुआ है। काठियावाड़ के एक अन्य उत्कीर्स लेख (Inscription) में, जो गुएडा स्थान में मिला है, रुद्रभूति के दान का वर्णन है। रुद्रभूति आभीर था। यह शिलालेख रुद्रसिंह नामक चत्रप ने लिखवाया था, जिसका समय ई० सन् १८० के श्रासपास था।

श्राभीरों के इस इतिहास से आधुनिक विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि 'गोपाल कृष्ण' तथा 'बालकृष्ण' वाली कथाओं का समावेश 'बासुदेव' के साथ इन श्राभीरों द्वारा किया गया। श्राभीरों में 'बालदेवी' श्रीर 'बालदेवता' की उपासना प्रचलित है। 'बालदेवता' के विषय में यह भी कहा जाता है कि उसका जन्म नीच घराने में हुआ और पालन-पोपण एक दूसरे कल्पित पिता के यहाँ हुआ, जिसे यह ज्ञान था कि वह उसका अपना बच्चा नहीं है और उसके बहुत से निरीह भाइयों की हत्या हो चुकी है। धेनुक-बध आदि की कथाएँ भी इन्हीं आभीरों के द्वारा कृष्ण-कथा में स्थान पा गईं। भएडारकर ने इसी मत की पृष्टि करते हुए निर्णय किया है:—

"The dalliance of Krisna with cowherdesses, which introduced an element in consistent with the advance of morality into the 'Vasudeva, religion,

^{&#}x27;-वायु पुराण, लग्ड २ श्रध्याय ३७।

²-Journal of the Royal Asiatic Society for 1907 Page 981

was also an after-growth, consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours took advantage of its looseness. Besides, the Abhiran women must have been fair and handsome as those of the Ahir Gavaliyas or cowherds of the present day are."

थे, ोर

तो

रा-

डा

ते

क⁾

पुत्र

से

ाग

का

ri-

ी्न

ते

ान

ग्रों

या

नेत

न्म

के

ौर

दि

12

S,

ne n,

81

इस विषय में 'इण्डियन एण्टिक्वैरी' के लेख तथा "एन्साइक्लो-पीडिया स्रॉव रिलीजन एएड एथिक्स" के लेख विचारणीय हैं। कैनेडी ने अपने लेख में जाट, गूजरों को आभीरों की ही सन्तान माना है। 'वेवर' त्रीर 'वियर्सन' भी ईसा के पश्चात् ही आभीरों के देवता वाल कृष्ण का होना सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा सिद्ध करने से उनका अभिप्राय यह है कि वालकृष्ण की कथायें ईसा की कथाओं का रूपान्तर है। प्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में ईसाइयों का एक दल सीरिया से आकर मद्रास के द्विए में त्राबाद हो गया था। इन ईसाइयों की भक्ति-भावना का पूरा-पूरा प्रभाव हिन्दु श्रों पर पड़ा श्रोर क्राइस्ट से क्रिस्टो तथा फिर कृष्ण उनका उपास्य बन गया । वैष्णावों की दास्य-भक्ति, प्रसाद, पूतना-स्तन्य-पान आदि को प्रियसन ईसाइयत की ही देन बताते हैं। उनका कथन है कि पूतना वाइविल की 'वर्जिन' है, प्रसाद 'लवफीस्ट' और दास्य-भक्ति पाप-पीड़ित-मानवता का करुए क्रन्दन है। इन लेखां के आधार पर ईसा के परचात् ही वालकृष्ण की कथाओं का समावेश सिद्ध होता है किन्तु यह बात वायुविकारजन्य प्रलाप से अधिक महत्त्व नहीं रखती। कीथ, मैकडोनल आदि विद्वानों ने इस मत का खरडन किया है अन्य प्रमाण भी उक्त कल्पना के विरोध में उपस्थित किये जा सकते हैं। हम बता आये हैं कि ईसा से बहुत दिन पहले ही बालकृष्ण की कथायें प्रचलित थीं श्रीर श्राभीर जाति कहीं बाहर से नहीं श्राई थी। संचेप में हम निम्नलिखित युक्तियाँ इस विषय में उपस्थित

१—महाभारत, वायुपुराण और हरिवंश पुराण में श्राभीरों का उल्लेख है।

षु॰ सा॰—२४ ः ।

रे—काठियावाड़ में पाये जाने वाला शिला-लेख, जिसके अतु-सार आभीरों का राज्य-काल ईसा से पहले ठहरता है।

३—ग्राभीरों का द्रविड़-शब्द से सम्बन्ध, जिसका विवेचन राय चौधरी ने Early History of Vaishnavism में किया है। द्रविड़-भाषा में ग्राभीर का अर्थ 'गोपाल' है।

४-महाकविभास के 'बाल चरित', 'दूत वाक्य' श्रौर 'दूत घटोत्कच' नाटकों में वर्णित कृष्ण का चरित्र।

> ४—गाथा-सप्तशती में राधा-कृष्ण की लीलात्रों का उल्लेखा ६—वालकृष्ण की ईसा-निरपेत्त वहुत-सी कथात्रों का अस्तिल।

अध्य

लील

के वि

आगे

का व श्लोब

पर इ

पद्म !

वाध

स्यम

वर्गः पुनों

वात

वगाः

कृद्ध

मात्र

वार

गर

88

केश

उल

जल गो

पुर

श्री कृष्ण चरित का पूर्ण विवेचन करने वाला दूसरा पुराए 'ब्रह्म-वैवर्त' पुराण है, जिसके कृष्ण-जन्म-खंड में कृष्ण विषयक सामग्री दी हुई है। पहले अध्यायों में कृष्ण-जन्म का कारण, चौथे में गोलोक का श्रीर पाँचवें में राधा के मन्दिर का वर्णन है। छठे ऋध्याय में अंशावतारों का वर्णन करते हुए राधा और कृष्णके सम्बन्धको स्पष्ट किया है। फिर सातवें अध्याय में श्रीकृष्ण-जनमाख्यान, आठवें अध्याय में श्रीकृष्ण जनमाष्ट्रमी-त्रत का वर्णन है। नवें अध्याय में बलदेव का जन्म और नन्द के पुत्रोत्सव का वर्णन है। आगे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। वीच-बीच में और भी बहुत से उपाल्यान आये हैं। फिर उत्तरार्द्ध में, जो ५४ वें अध्याय से प्रारम्भ होता है श्रीकृष्ण-प्रभाव-वर्णन तथा श्रन्य उपाख्यानों के श्रनन्तर कंस की कथा श्रीर श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन दिया हुआ है। अध्याय ६१ में फुष्ण उद्भव को ब्रज में जाने की आज्ञा देते हैं और उद्भव वहाँ जाका राधा और गोपियों से वार्तालाप करते हैं। ६८ वें अध्याय में उद्भव अथुरा वापस आते हैं, फिर आगे राधा-कृष्ण सम्बन्धी अनेक वृत्तान लिखे हैं, साथ-साथ में श्रीर भी वहुत से श्रारुयान हैं। ब्रह्मवैवर्त में वहुत-सी स्तुतियाँ दी गई हैं श्रीर श्रनेक स्थलों पर उच्च कोटि के श्राङ्गारिक वर्णन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी के कवियों ने बहुत कुछ सामग्री ब्रह्म-वैवर्त पुराण से ली है। ब्रह्म-वैवर्त में राधा का जी वर्णन है, उसका उल्लेख हम आगे करेंगे। इस पुराण में कृष्ण की लीलात्रों का वर्णन हरिवंश पुराण के वर्णनों की अपेचा अधिक शाङ्गारिक श्रौर विस्तृत है।

पद्म-पुरागा---

इस पुराण के पाताल-खण्ड में कृष्ण-चरित का विवेचन है। श्रध्याय ६६ से ७२ तक तो श्रीकृष्ण के माहात्म्य का वर्णन है श्रीर म्रध्याय ७३ से ६३ तक वृन्दावन श्रादि का माहात्म्य श्रीर श्रीकृष्ण की लीला का विवेचन है। गोपियों के श्रध्यात्म-पत्त श्रीर उनकी उत्पत्ति के विषय में भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका विवेचन हम श्रामे करेंगे। इस पुराण में वृन्दावन, द्वारका, गोकुल, मथुरा श्रादि का बड़ा सुन्दर वर्णन हुआ है श्रीर द्वादश वनों का भी उल्लेख है। श्रिलोक ६८ से १०२ तक श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन है। सूर-साहित्य पर इस पुराण का पर्याप्त प्रभाव लित्तत होता है। पुष्टि-सम्प्रदाय में व्या पुराण की बहुत-सी बातें ज्यों की त्यों श्रपनाई गई हैं।

वायु-पुराण---

'दूत

व।

त्व।

राख

मग्री

ज़ोक

को

डिव

में

ा की

यान

है। की

१ में गकर

द्धव

गन्त

के

बहुत

• जो

की

धिक

है।

वायु-पुराण के द्वितीय-खराड अध्याय ३४ में विस्तार पूर्वक स्यमस्तक मिर्ण का कथा लिखा है और फिर श्राक्टाण के जन्म का वर्णन है। इसके अनन्तर कृष्ण को १३ सहस्र पित्नयों और उनके पुगं आदि का वर्णन है। इस पुराण के विषय में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें कृष्ण की गाप लीलाओं और राधा की केलि का वर्णन नहीं है। अध्याय ४२ में कुछ रजीकों में गोलोक वासी भगवान् कृष्ण का उल्लेख करते हुए राधा और गोप-लीलाओं का उल्लेख-मात्र है।

वामन-पुराशा _

इसमें केवल केशी, मुर त्रीर काल-नेमि के वध को कथा है।

इसमें भी केवल यदुवंश का वर्णन, श्रीकृष्ण द्वारा महादेव की श्राधना श्रीर श्रीकृष्ण के पुत्रों की कथा है।

गरुड़-पुरागा—

गरुड़-पुराण में कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख है, जो अध्याय १४४ में हुआ है। इसमें पूतना-वध, यमलार्जुनोद्धार, गोवर्द्धन-धारण, केशी-चाण्य इत्यादि का वध, कालिय-दमन और शकटासुर-वध का उल्लेख है। कृष्ण का 'सान्दीपनि' गुरु से शिचा प्राप्त करने का भी उल्लेख है। कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पित्नयों का तथा गोपियों का उल्लेख तो है, परन्तु राधा का नाम नहीं है। यह गरुड़-पुराण के आचार काण्ड में है। ब्रह्म-काण्ड में ह्व्यवाह की कन्या

पद्म-पुरासः, पाताल खरड श्रध्याय ६६

नीला, भद्रा, मित्रविन्दा, कालिन्दी, जाम्बवन्ती, सोम-पुत्री त्रादि की तपस्या का वर्णन है।

आ नहीं

श्रो

उन

रच

भ

का

नर्ह

जा

कृष

181

का

स्व

वित्

सः

पृष्

স গ

विष्णु-पुराग

इस पुराण के चौथे अंश के १४ वें अध्याय में शिशुपाल की मुक्ति का कारण वतलाते हुए श्रीकृष्ण-जन्म का उल्लेख हुआ है। पाँचवें अंश में कृष्ण का चिरत्र विशेष रूप से दिया हुआ है तथा कृष्ण की लीलाओं के साथ रास का भी वर्णन है। वास्तव में इसी अंश में कृष्ण के चिरत्र का विस्तृत अङ्कन है।

ेकृष्ण-विपयक पुराणों के विपय श्रोर भाषा पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये पुराण विभिन्न कालों की रचनाएँ हैं श्रोर बराबर इनके संस्करण होते रहे हैं। श्राज भी हमें इनके कई कई संस्करण उपलब्ध होते हैं। हो सकता है कि साम्प्रदायिक श्राचार्यों ने श्रपनी-श्रपनी परम्पराश्रों के श्रनुकूल इन पुराणों में घटा-बढ़ी कर ली हो। मध्यकालीन भक्ति-साहित्य पर सभी पुराणों का प्रभाव पड़ा है श्रोर कृष्ण के रूप ने श्रनेक प्रकार की विचार धाराश्रों को पार कर वर्तमान स्वरूप को धारण किया है। हम डा० हजारी प्रसाह द्विवेदी जी के इस मत से पूर्णतया सहमत हैं—

"कृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक, आर्य, अनार्य धाराओं के मिश्रण से बना है। परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। अवतारत्व का आरोप हो जाने पर बहुत-सी अतिमानवीय घटनाओं से अवतार का जीवन धुल-मिल जाता है।"

कृष्ण के विकास का जो विवेचन हमने ऊपर किया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है—

१—महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन हुआ है, वह वासुरेव का ही रूपान्तर है और वह पूर्णतया ऐतिहासिक व्यक्ति है। महाभारत काल में ही श्रीकृष्ण में ईश्वरत्व का आरोप हो चुका था और इनसे वैदिक कालीन श्री कृष्ण का सम्बन्ध भी स्थापित किया जा चका था। महाभारतीय कृष्ण का सम्बन्ध मथुरा और द्वारका दोनों से था एवं शिशुपाल की वार्तों से यह भी आभास मिलता है कि ब्रज से भी कृष्ण का कुछ सम्बन्ध रहा होगा। कृष्ण कृष्ण गोत्रोत्पन्न थे। २ - कृष्ण-कथा में बाल लीलाओं का समावेश श्रवश्य ही

श्रामीर जाति के कारण हुआ। ईसाइयत से उसका कोई सम्बन्ध
नहीं क्योंकि वह ईसा से बहुत पहले हो चुका था।

३—पुराणों में साम्प्रदायिकता की छाप स्पष्ट दील पड़ती है और उनकी भाषा श्रीर विषय से परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के चिह्न भी उनमें खोजे जा सकते हैं। श्रतः यह भी निश्चित है कि पुराणों की रचना किसी एक काल की नहीं है, विभिन्न सम्प्रदायों के श्राचार्यों ने उनमें श्रदल-बदल श्रदश्य की है।

भागवत के श्रीकृष्ण_

II

ने

ığ

ूड-

ही

व

को

द

य

तं

ने

ন-

से

व

त

्वं

श्रीकृष्ण के चिरत के सम्बन्ध में श्रव तक हमने श्रीमद्भागवत का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि श्रीमद्भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है, तथापि कृष्ण-भक्ति का सर्वश्रेष्ठ श्रन्थ 'श्रीमद्भागवत' ही कहा जा सकता है। महाभारत से लेकर पौराणिक युग तक जितना भी कृष्ण का विवेचन हुन्त्रा है, वह सब समन्वित रूप में श्रीमद्भागवत में मिल जाता है। भागवतकार ने श्रवतारों का वर्णन करते हुए "एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्" कहा है। महाभारत में कृष्ण के जिस नारायण रूप का उल्लेख हुन्त्रा है, उसको भागवत-कार ने इस प्रकार लिखा है कि नारायण के कृष्ण श्रीर शुक्ल-स्वरूप श्रमुर-मर्दित पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण श्रीर बलराम के रूप में श्राविभूत हुए।"

श्रीमद्भागवत में नारायण को पुरुषावतार या श्रादि श्रवतार कहा है। भगवान ने श्रादि में लोक-सृष्टि की इच्छा से महत्तत्वादि सम्भूत षोडशकलात्मक पुरुषावतार धारण किया। " "भगवान ने ही पृथ्वी, जल, श्राग्न, वायु, श्राकाश इन पाँच भूतों की श्रपने श्रापसे श्रपने श्राप में सृष्टि की है। इन तत्त्वों के द्वारा जब वे विराट् शरीर श्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें लीला से श्रपने श्रंश श्रन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं तब उन श्रादि देवनारायण को 'पुरुष' नाम से कहते हैं। यही उनका प्रथम श्रवतार है। " भागवत के श्रन्तर्गत ब्रह्म-स्तुति में कहा गया है "हे श्रधीश, क्या श्राप नारायण नहीं हैं श्राप

१ श्रीमञ्चागवत २।७। २६

^२—श्रीमद्भागवत १।३।१

³—बह्रो ११।४।३

श्रवश्य ही नारायण हैं क्योंकि श्राप ही सब जीव-समूहों के श्रासा श्रीर श्रालिल साची हैं।" इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी 'नारायण' श्रीर 'वासुदेव कृष्ण' की संगति लगाई गई है, यह हम पहले कह चुके हैं। वैकुएठवासी चतुर्भु ज नारायण (महाविष्णु, श्वेत-द्रोप-पित विष्णु), नारायण ऋषि तथा वासुदेवनन्द्रन श्रीकृष्ण तथा वृन्दावनिवहारी नन्दनन्द्रन एक ही भगवान् के विभिन्न रूप बताये गये हैं। 'श्री जीवगोस्वामी' ने 'लघुभागवतामृत' के पूर्व-पटल में इस का सामञ्जस्य स्थापित किया है श्रीर कहा है कि 'पुराणों में कोई श्रीकृष्ण को नारायण ऋषि, कोई वामन, कोई चीरोपशायी कोई सहस्र शीर्षा श्रीर कोई वैकुएठनाथ नारायण कहते हैं।' ब्रह्माण्ड पुराण में भी ऐसा ही एल्लेख मिलता ह:—''जो वैकुएठ में चतुर्भु ज नारायण, जो श्वेत- द्रीप-पित नर नारायण ऋषि हैं, वे ही वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण हैं "

4

प

उ

Ų

न

में

वि

स

स

q:

त्र

ষ্ঠা

उ.पर के विवेचन से ज्ञात होता है कि श्रीमङ्गागवतकार ने कृष्ण के व्यापक रूप को लिया है। सूद्रम दृष्टि से विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत, गीता और श्रीमङ्गागदत में कृष्ण क रूप का उत्तरोत्तर ावकास होता गया है। 'महाभारत' एक ऐतिहासिक प्रन्थ है; इसके श्राख्यानों में ही भगवत्तत्त्व-निरूपण हुआ है। यदि उन आख्यानों को पृथक् कर दिया जाय तो 'श्रीकृष्ण' का मानवीय रूप ही हमारे सामने आता है; यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानों ने महा-भारत में बहुत से अंश प्रांचप्त माने हैं, किन्तु उन आख्यानों में भागवत-धर्म श्रौर उसके तत्त्व का निरूपण बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तत्त्व का वैज्ञानिक समन्वय 'श्रीमद्भवद्गीता' में हुआ है। भागवत में भक्ति की दढ़ता के ित्ये उसी तत्व की व्याख्या की गई है। इसके अन्तर्गत पृथु, प्रियत्रत, प्रह्लाद आदि भक्तों की कथाएँ तथा निष्काम कर्म के वर्णनों से यह बात भली भांति प्रकट होजाती है कि महाभारत का 'नारायणीय-धर्म' श्रौर श्रीमङ्गागवत का 'भागवत धर्म' श्रादि में एक ही हैं पर दोनों प्रन्थों में प्रधानता मिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का है। उसमें श्रीकृष्ण का रूप लोक-रत्तक भी हैं श्रीर लोक-रञ्जक भी, फिर श्री मद्भगवद्गीता में महाभारत के सिद्धान्तों की ही व्याख्या की है। "गीता" महाभारत का ही एक भाग है, दोनों प्रन्थों को आद्योपान पढ़ने से यह विदित होजाता है। निब्काम-कर्म-युक्त प्रवृत्ति-तत्त्व का ही दोनों में विवेचन हुआ है। सम्भवतः भागवत की रचना इसीलिये हुई

१ — श्रीमञ्जागवत १० । १४ । १४

ब्रीर यह सिद्ध किया गया कि भक्ति के बिना निष्काम कर्म सम्भव नहीं है। 'भागवत' का मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रतिदान ही है।

सा

ग्। चुके

ζ),

ारी

व-

स्य

₹⊺-

नेड

ही

ंत-

95

ह्या

इस

हर्गा

नक

उन ं

ह्नप

हा-

में

सी

में

क्र

ाम

रत

में

hζ

न्त

ही

र्डि

भगवद्गीता में भगवान् को प्रकृति श्रौर पुरुष से भी परे एक सर्व-व्यापक, अव्यक्त और अमृत तत्त्व माना गया है और परम पुरुष कहा गया है, जिसके स्वरूप हैं—व्यक्त और अव्यक्त । अव्यक्त के भी 'सगुण', 'सगुण-निर्णण' और 'निर्णुण' तीन भेद किये हैं। कृष्ण उस परम पुरुष के मूर्तिमान अवतार हैं; यही कारण है कि गीता में भगवान् कृष्णा ने अपने विषय में पुरुष का निर्देश अनेक स्थानों पर किया है। 'गीता' में भगवान् ने अपना विश्वरूप श्रर्जुन को दिखाया है श्रीर यही उपदेश दिया है कि अव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहज है। इसी प्रकार विश्व-रूप का वर्णन महाभारत में नारद-प्रसङ्ग में भी आया है। इससे सपृष्ट ज्ञात होजाता है कि सिद्धान्त रूप से महाभारत, गीता श्रीर भागवत में परब्रह्म को एक ही रूप दिया गया है परन्तु इतना अन्तर है कि महाभारत में 'कृष्ण' का परब्रह्म से वैसा व्यापक तादात्म्य स्थापित नहीं किया गया, जैसा भागवत श्रौर गीता में। महाभारत में पाएडव श्रवश्य ही उन्हें विष्णु का श्रवतार मानते हैं परन्तु यह बात सामान्य रूप से स्वीकृत न हो पाई थी। भागवत में भी कृष्ण का वह स्वरूप नहीं है, जो गीता में है। गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना का सामञ्जस्य स्थापित किया गया है श्रीर साथ ही साथ पिएड-ब्रह्माएड के ज्ञान सहित श्रात्म-विद्या के गृह और पवित्र तत्वों को भी समभाया गया है, किन्तु 'श्री मद्भागवत' में इन सब का निरूपण विशेष रूप से करके मिक को सर्वीपरि ठहराया गया है। भागवत में अनेक अवतारों का वर्णन है, परन्तु अन्य अवतारों को ब्रह्म का अंश रूप मानकर कृष्ण को ही पूर्ण त्रह्म माना है। उपराणों में अवतारों की विस्तृत व्याख्या की गई है और तीन प्रकार के अवतार माने गये हैं— - पुरुषावतार र-गुणावतार और ३-लीलावतार। भगवान् के चार व्यूह माने हैं, "श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध । गुणावतारों में विश्णु, ब्रह्मा और रुद्र माने हैं तथा लीलावतार २४ माने हैं। इसके अतिरिक्त १४ मन्वन्तरा-वतार होते हैं, जो स्वायम्भुव आदि १४ मन्वन्तरों में प्रकट होते हैं।

^{ै—}दैखिये 'गीता, हान, १४।७, १०।२०, १०।४१, हा३४

महाभारत, शान्तिपर्व श्रध्याय ३३६ श्लोक २१-२८

उ पूर्व चांशकला पु^{*}सः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । श्रीमन्नागवत १।३।२८

'श्रीमद्भागवत' में श्रीकृष्ण को अवतार ही माना है। देवकों श्रीकृष्ण की स्तुति करती हुई कहती है:—

ą

6

द्ध

में

का

भ

(२

घ

घट

म्य

'रा

उस

अत्

लच्

अत

मंग

सम

वृत्त

कवि

इतन् तथा

के ह

जहाँ

का

भी

"हे आद्य, जिसके अंश (पुरुपावतार) का अंश प्रकृति है, उसके अंश (सत्वादि गुण) के भाग (परमाणु आदि) द्वारा इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय हुआ करती है। मैं आपकी शरण हूँ।" गीता में कई स्थलों पर इस प्रकार के वाक्यों को दुहराया गया है। इस प्रकार गीता और भागवत दोनों में भगवान श्रीकृष्ण को ज्ञान शिक्त, वल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज इन ६ गुणों से विशिष्ट माना है। 'श्रीमद्भागवत' में कुन्ती द्वारा की गई कृष्ण की स्तुति में कृष्ण का स्वरूप एवं भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया है। अन्त में कुन्ती कहती है, "हे भगवन, कोई लोग कहते हैं कि आपने पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर का यश बढ़ाने के लिये ही यदुवंश में जन्म लिया ।। "जो लोग आपकी प्रेम तथा भिक्त-भावना से भरी हुई अद्भुत लालाओं को वक्ताओं से सुनते हैं, श्रोताओं को सुनाते हैं तथा स्वयं गाकर और स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे शाब्र ही इस जन्म-मरण रूपी सांसारिक प्रवल प्रवाह को शान्त करने वाले आपके श्रीचरण कमलों का दशन प्राप्त करते हैं।"

'भागवत' में कृष्ण के सभी रूप त्रागये हैं, जैसे (१) अद्भुतः कर्मा असुरसंहारक कृष्ण, (२) वालकृष्ण, (३) गोपीविहारी श्रीकृष्ण, (४) राजनीतिवेत्ता, कूटनीति-विशारद श्रीकृष्ण, (४) योगेश्वर श्रीकृष्ण, (६) परत्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण। मुख्य रूप से हम कृष्ण के तीन रूप देखते हैं, (१) महाभारत के कृष्ण, (२) गीता के कृष्ण तथा (३) भागवत के कृष्ण। भगवान के वीरत्व-विधायक स्वरूप के दर्शन महाभारत में, परत्रह्म स्वरूप के गीता में और रिसकेश्वर के भागवत में होते हैं। परत्रह्म स्वरूप के गीता में और रिसकेश्वर के भागवत में होते हैं। परत्रह्म स्वरूप से सिकेश्वर-स्वरूप का ही है। भगवान के असुर सहारक, राजनीति वेत्ता तथा कूटनीतज्ञ स्वरूप का वर्णन भागवत के दशम स्कन्ध के उत्तरार्द्ध में हुआ है। दशम-स्कन्ध के पूर्वार्द्ध में निवर्ष स्थान स्वरूप के उत्तरार्द्ध में हुआ है। दशम-स्कन्ध के पूर्वार्द्ध में निवर्ष

१--श्रीमद्भागवत १०।८१।३१

^{*—}यथा विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। गीता १०।४२ तथा मन्तः परतरं नान्यत् किल्जिद्दस्ति वनस्जय ७।७

³⁻भागवत, शामा३ शहर

कृष्ण के बाल्यकाल की, असुरों के वध से संबद्ध कथाएँ भगवान के बालरूप की कहानियाँ होने के कारण उनके अजीकिक चरित्र में आती हैं। कंस-वध तक की लीजाएँ बाल-लीलाएँ हैं, इनमें किशोरावस्था की भी कियाएँ आती हैं। उनके राजा पर की प्रतिष्ठा जरासन्ध के युद्ध के अनंतर द्वारका-दुर्ग-निर्माण-काल से होती है और यहीं से गीता की ''परित्राणाय साधूनाम्" वाली उक्ति की चरितार्थता प्रारम्भ होती है। इस स्कन्ध में कृष्ण के पराक्रम की निद्शिका वीर-रस-मयी अनेक रोमाञ्च-कारिणी घटनाएँ हैं किन्तु बीच-बीच में अलौकिकता का भी समावेश है। बाल-लीलाओं को छोड़कर कृष्ण के शेप जीवन-चरित की दृष्टि से भागवत को चार भागों में विभाजित किया जाता है—(१) घटनात्मक, (२) उपदेशात्मक, (३) स्तुत्यात्मक तथा (४) गीतात्मक

घटनात्मक

वकी

उसके

र की

1229

اع

ज्ञान.

3

ा का

त में

लोक

भुत

स्वयं

-

र्गा-

द्रुत∙

ह्या, इंट्या,

खते

त के

में,

376

1 3

सुर. वि

बद्ध

2

(१) श्रीमद्भागवत के वे स्थल घटना-प्रधान स्थल हैं, जो ऐतिहासिक घटनात्रों का वर्णन करते हैं परन्तु जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी के चरित्र को चित्रित करते हुए राम चरित मानस' में प्रन्थ के प्रधान सूत्र भक्ति को नहीं छोड़ते श्रीर उसी भावना से अभिभूत होकर अनजाने में ही राम के चरित्र में अलौकिकता का समावेश कर जाते हैं, उसी प्रकार 'व्यास' जी का लद्य भी भागवत तत्त्व-निरूपण द्वारा भक्ति-रस का परिपाक है। अतएव भागवतकार ने घटनात्मक स्थलों पर भी भगवान् के दिव्य मंगल-स्वरूप की कई बार स्तुति कराई है: — जैसे – भौमासुर-वध के समय वाणासुर संप्राम के समय, तथा वेद-स्तुति त्रादि । इन घटनात्रीं में अलौकिक घटनाओं का भी सम्मिश्रण है, जैसे स्वर्ग से कल्प-वृत्त लाना, देवकी के मृतक पुत्रों को लाना आदि। ऐसे स्थलों पर कवि की प्रतिभा सजग हो उठती है श्रीर वह भगवान के स्वरूप में इतना तन्मय हो जाता है कि अन्य सब भाव अभिभूत हो जाते हैं तथा हृदयानुभूति रागात्मिक वृत्ति के साथ उन स्तुतियां और स्तोत्रों के रूप में साचात् रूप धारण कर लेती है। 'श्रीमद्भागवत' में जहाँ-जहाँ भी इन घटनात्रों का उल्लेख है, वहीं-वहीं किव की इस अनुभूति के परिचय मिलता है। इस घटनात्मक भाग में भागवतकार का उद्देश्य भी भक्ति की दृढ़ता ही है।

सूट सा०—२६

Я

सं

F

f

ब्र

क

र्क

स

q

Ŗ

£5

में

3

पा

च

Ų

ल

9

(२) उपदेशात्मक

भागवत के उपदेशात्मक भाग में हमें श्रीकृष्ण योगेश्वर, उपदेश तथा विज्ञानी के रूप में मिलते हैं। 'श्रीमद्भागवत' में दो प्रकार के उपदेश हैं—साधारण तथा विशेष। साधारण उपदेश वे उपदेश हैं, जो साधु महात्मात्रों, गुरुजनों या मित्रों ने दिये हैं। इन उपदेशों का अभिप्राय कर्त्त व्यकर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवद्भक्ति करना है। विशेष उपदेशों के रूप में वे स्थल आते हैं, जहाँ उपदेश किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से दिये गये हैं, जैसे—उद्भव के प्रति भगवान के उपदेश, भ्रुव को नारद का उपदेश, चतुःश्लोकी भागवत तथा किम गीता आदि। ये उपदेश बड़े महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें दो बातों की व्याख्या हुई हैं—१—परमतत्त्व की और २—ज्ञान-भक्ति-कर्म की।

(३) स्तुत्यात्मक-

भागवत का स्तुत्यात्मक भाग भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भी कृष्ण के वास्तिविक रूप की व्याख्या की गई है। ये स्तुतियाँ दो प्रकार की हैं—सकाम और निष्काम। सकाम स्तुतियाँ वे हैं, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की गई हैं; जैसे—कारागार से मुक्त होने के लिये, किसी आपित्त या देविक, देहिक, भौतिक ताणें की निवृत्ति के लिए की गई हैं। निष्काम स्तुतियाँ दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे, जिनमें तत्व ज्ञान की प्रधानता है और दूसरी वे, जिनमें साधन की प्रधानता है। वेद-स्तुति तत्त्व-ज्ञान-प्रधान स्तुति कही जायंगी, क्योंकि इसमें सब तत्त्वों का पर्यवसान एक ही तत्त्व में दिखाया भया है। प्रह्लाद, अम्बरीष, ब्रह्मा, अव आदि की स्तुतियाँ साधन-प्रधान कही जायेंगी क्योंकि इनमें भक्त मुक्ति का इच्छुक व होकर केवल भगवान के रूप तथा लीला के स्मरण-कीर्तन में आनद लेता है। गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित भागवत-स्तुति में इस प्रकार की स्तुतियों का संग्रह है।

(४) गीतात्मक-

श्रीमद्भागवत का चौथा भाग गीतात्मक है। इन गीतों है प्रन्थकार का हृदय साचात् रूप से द्रवित होता हुआ प्रतीत होता है। उसकी अन्तरात्मा इन गीतों में पूर्णरूपेण प्रस्फुटित है। ये हृद्य है वे स्वतः प्रवाही स्रोत हैं, जिनका अवरोध किव के वश की बात नहीं थी। उसकी आत्मा की व्यथा एवं अन्तर्वेदना के ये गीत साका प्रतिबिम्ब हैं। प्रेम और विरह की भावना से चोत-प्रोत इन गीतों की संख्या अधिक नहीं है। पाँच गीत गोपियों के तथा एक द्वारका की कृष्ण पिनयों का है। ये छः गीत दशम स्कन्ध में आये हैं। एकादश स्कन्ध में भी दो गीत आये हैं—एक पिंगला का और दूसरा एक भिज्ज ब्राह्मण का। पिंगला का गीत निर्वेद-गीत है, जो संसार के कहु अनुभयों से उत्पन्न अन्तर्वेदना का अभिन्यंजन करता है। सात्विक श्रीर सदाचारी होने पर भी दुनिया के हाथों अपमानित होने वाले ब्राह्मण भिज्जक के गीत में भी वेदना की भलक है। कृष्ण की पिनयों का गीत दशम स्कन्ध के ६० वें अध्याय में है। उनका मन भगवान की लीला में इतना तन्मय हो जाता है कि वे अपने को भूल जाती हैं। सांसारिक अनुभयों का ज्ञान लुप्त हो जाता है आरे आत्म-विभोरता की श्रनिर्वचनीय दशा में उनके हृदय-हृद से अनायास ही भावधारा बृद निकलती है। समस्त प्रकृति उन्हें कृष्णमयी लगती है और वे प्रकृति के सब पदार्थों को सम्बोधित करके उनका कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। वे यह तक भून जाती हैं कि कृष्ण उनके समीप हैं।

Sult.

新和

यिक

न् के

पिल-

की

योंकि

इंहे।

तियाँ

रागार

तापां

होती जेनमं

कही

त्व म

तियाँ

क त

ानन्

प्रकार

तों ^ई

ता है।

य ई

त नहीं

मका

गोपी-गोतों का वर्णन तो वर्णनातीत ही है। उनके पाँचों गीतों में अनुस्म प्रेम को कार है। प्रतीत होता है हृद्य वाणी के साथ लिपटा हुआ चला आया है। गोपियों के गीत में जो रस है वह अनुवाद में कभी नहीं आ सकता, उसकी अनुभूति सहृद्य व्यक्ति मूल पाठ में ही यथार्थ रूप में कर सकते हैं।

श्रीमद्भागवत में "कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्" तथा "जन्म कर्म च मे दिव्यम्" त्यादि की चरितार्थता पूर्णतया हुई है। इस विषय को लेकर पिएडतों ने बड़े विश्लेषण और विवेचन किये हैं तथा 'गीता' एवं 'भागवत' के कृष्ण में अभेद स्थापित किया है। विभिन्न पुराणों में श्रीकृष्ण का पूर्ण अवतारत्व सिद्ध होता है और भगवान शब्द के लच्णों की संगति पूर्णरूपेण घटित हुई है। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—

कृषिभू वाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः। विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः॥

श्रीमद्भागवत पुराण में, महाभारत, गीता तथा कृष्ण-सम्बन्धी श्रन्य सभी श्रन्थों में दिये हुए भावों का समन्वय कर लिया है। 'श्रीमद्भागवत' के कृष्ण पाण्डवों के सला हैं, जो कुरुन्तेत्र महायुद्ध

दि श्र

स

वि

श्र

के

को

म्र

कुष

त्ती

ऋौ

ग्र

विव

थी

नृश्

हो

पड़े

प्रकृ

घात

चपः

सरर

भी

प्रक

का

के वि

हम

तो :

भाग

अव

में नियामक थे श्रीर जिनका वीर रूप महाभारत में यत्रतत्र बिला हुश्रा है। वे गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं, जो साधुश्रों के परित्राण, पापियों के विनाश श्रीर धर्म की स्थापना के लिये प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं श्रीर जो गीता में भक्ति, ज्ञान श्रीर कर्म का सामञ्जस्य स्थापित कर निष्काम कमयोगी के रूप में उपस्थित हुए हैं। वे मथुरा श्रीर द्वारका के महावीर, महायोद्धा, राजराजेश्वर कृष्ण भी हैं श्रीर गोकुल, व्रज श्रीर वृन्दावन में विहार करने वाले, नन्द-नन्दन रिसक शिरोमणि गोपाल कृष्ण भी हैं।

हमने पीछे श्रीकृष्ण के 'योगेश्वर' विशेषण का उल्लेख किया है। गीता में तो इस शब्द की आवृत्ति अनेक वार हुई है किन्तु 'श्रीमद्भागवत' नें श्रीकृष्ण का योगेश्वर-रूप पूर्णतय: चित्रित भी हुत्रा है। महाभारत के द्रोण-पर्व में सञ्जय के प्रति खुतराष्ट्र की जो उक्ति है, उसे पढ़ने से भागवत श्रौर महाभारत के कृष्ण की एकता स्थापित होती है परन्तु वह स्थल अधिकांश विद्वानों ने प्रिचिप्त माना है। जहाँ तक योगेश्वर शब्द का सम्बन्ध है, उस पर किसी की ननु-नच करने की गुझाइश ही नहीं है क्योंकि हम श्रीकृष्ण के योगेश्वरत्व का सम्बन्ध उनके परब्रह्मत्व से स्थापित करते हैं। श्रीमद्भागवत में 'योगेश्वर' शब्द की त्रावृत्ति कई बार हुई है। भगवान् की रासलीला को काम-लीला न मानकर पवित्र योगमयो लीला ही माना गया है। महारास के प्रारम्भ में ही लिखा है कि ''सम्पूर्ण योगियों के स्वामी श्रीकृष्ण दो-दो गोपियों के बीच में प्रश्रट हो गये तथा उनके गले में अपनी भुजा डाल दी। यह उनकी योगमाया का ही फल था कि व्रज के गोप यह सममते रहे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं श्रौर श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से हजारों स्थूल और हजारों सूच्म शरीर बना तिये। योग दर्शन, उपनिपदों, एवं अन्य योगपरक ग्रन्थां में इस प्रकार की योग-शक्तियों का वर्णन है कि स्वरूपस्थ जीवन-मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्म को शीव्र भोगकर समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल और अनेक सूहम शरीर धारण करके भोग सकता है। श्रीमद्भागवत में भी राजा परीचित ने शुकदेव जी से रासलीला के प्रसङ्ग में यही प्रश्न किया है कि 'हे ब्रह्मन्! श्रीकृष्ण धर्म-मर्यादा के बनाने वाले और उपदेशक थे फिर उन्होंने धर्म के विपरीत पर-स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया ?" श्री शुकदेव जी ने परीचित की यही उत्तर

१ श्रीमद्भागवत स्कंध १० श्रध्याय ३३

लरा

ाग्,

कट

पित

श्रीर

्ल.

रिंग

क्रेया

हन्त्

आ

है,

हाँ

रने

न्ध

गर'

म-

ास

ध्य

नी

के

ज्या

ना

में

ताने ।

3 1

यों

तर

दिया है कि भगवान् कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्रीविश्रह प्रकट करते हैं। उनमें कर्म-बन्धन की कल्पना नहीं की जा सकती। ' श्वेताश्वतर उपनिषद् में ब्रह्म का निरूपण इसी प्रकार से किया गया है कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो अर्थात् तुम्हारे विभिन्न स्वरूप हैं। भगवान् कृष्ण के योगेश्वर रूप के दश्नेन हमें उस स्थल पर भी होते हैं, जब उन्होंने स्वयं अपने वंश को पाप से आवृत देखकर नाश करा दिया। योगेश्वर मोह से आच्छन्न नहीं होता, उसकी तो मानसी सृष्टि होती है। मगवान् कृष्ण भागवत के अनुकृल अनन्तकर्म अनन्तचेष्टा तथा अनन्त लीलाओं के भीतर भी श्री भगवान पूर्ण निश्चित, पूर्ण निर्लिप्त रहे और यही उनका योगेश्वरेश्वर पूर्ण स्वरूप है, जिसको जानकर मुमुन्ज-गण संसार-सिन्धु-सन्तरण कर सकते हैं।

महाभारत में भगवान कृष्ण के राजनीति स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया है परन्तु 'श्रीकृष्ण' की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति धम का स्वरूप था त्रर्थान् जो पापी है, नराधम है, नृशंस है वह दण्ड का पात्र है, फिर चाहे वह त्रपना भाई ही क्यों न हो। महात्मा गान्धी ने भी एक बार कहा था कि ''यदि त्रावश्यकता पड़े तो में त्रपने लोगों से भी त्रसहयोग कहँगा। वास्तव में जो पुरुष प्रकृति के मार्ग में रोड़े त्रप्रकाता हो, जो व्यक्ति मानव-कल्याण का पातक हो; उसे दूर रखना हो श्रेयस्कर है। श्रीकृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधम को निबाहने के लिये किया। वह राज-धम न्याय त्रीर सत्य का पोषक था। यही कारण था कि उन्होंने त्रपने कुटुन्बियों का भी घोर विरोध किया। श्रीभद्भागवत में श्रीकृष्ण के चित्रत को इस प्रकार तो चित्रित नहीं किया जैसे महाभारत में किया है परन्तु भक्ति का पुट देकर त्र्यौर कृष्ण को सर्वेश्वर तथा योगेश्वर मानकर राजनीति के विपयों का उल्लेख किया है।

श्रीमद्भागवत में वर्णित कृष्ण के जिन स्वरूपों का वर्णन हमने ऊपर किया है, उनमें सूरदास जी का मन नहीं रमा है। उन्होंने तो भगवान कृष्ण की बाल तथा किशोर लीलाओं को ही लिया है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में भगवान के लीला-अवतारों की कथा है तथा २६वें श्लोक से कृष्ण और बलराम के

[।] श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अध्याय ३३

रे मनसा प्रजा श्रसजनत

अवतारों की श्रोर संकेत किया गया है। भगवान की वाल-लीलाओं की सूची तृतीय स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में तथा अन्य लीलाओं का वर्णन तृतीय अध्याय में किया है। इस प्रकार सूचम रूप से दी हुई लीलात्रों का विशद वर्णन दशम-स्कन्ध में है, विशेषकर दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध 'श्रीकृष्ण' के बाज-चरित्र, गोपी-विहार का स्थल माना जाता है। श्रीमद्भागवत का बालकृष्ण सब कलात्रों में पूर्ण है, वेदान्त सुनाता हुआ भी असुरों का संहारक है, ज्ञात्र-तेज धारण करता हुआ भी मोह्न है, गम्भीरता का समुद्र होते हुए भी मुरली बजाता, नाचल गाता-हँसता है, न जाने कितने भक्त उसकी इस अनोस्ती बाल-ब्रिव पर मुग्ध हैं ऋौर उस के एक-एक स्वरूप की काँकी पर अपना सब कु समर्पित किये हुए हैं। उनके भक्तों को उनका मथुरा वाला किशोर हा उतना प्रिय नहीं, जितना अज का बाल पौगएड रूप। इसी रूप में उनको परम त्रासक्ति है। वास्तव में बात यह है कि भक्त-ब्रह्मानन से भी ऊँची कचा का त्रानन्द-परमानन्द चाहता है। संसार में सब से निकृष्ट स्थानन्द विषयानन्द है, उससे अपर विद्यानन्द है स्थीर उस से अधिक महान आत्मानन्द् है। आत्मरति, आत्मकाम, आत्मरुष यतिराट् जिस अखरड सच्चिरानन्द को अहर्निश प्राप्त करता है, वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाष्टा परागति श्रीर मुक्ति मानी गई है किन् भगवान् के निष्काम उपासक, अनन्य-प्रेमी-भक्त भगवदानन्द की स्त्रांज करते हैं, जो केवल आत्मा से ही नहीं, बल्कि बुद्धि, मन, तन श्रीर रोम-रोम से अनुभूति में आता है; और इसीलिये परमद्याल प्रेमवन्धन, परब्रह्म परमात्म सगुण साकार होकर अवतार धारण करता है जिसके साचात्कार के ब्रह्म-सुख सर्वोङ्गीश होकर प्राप्त होता है। इसी लिय यह आनन्द परमानन्द है श्रीर ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण है। भागवत का वालकृष्ण ही परमानन्द है; या यह कहिये कि ब्रज का ब्रह्म ही परमानन्द है। जैसे जगत् की चौरासी लाख योनियों में वर्ष व्यापक है, वैसे ही चौरासी कोस युग में वेदांत का परम सिद्धांत ब्रह्मा^{न्त} नाच रहा है, जिसकी त्रोर भागवत में कई स्थलों पर संकेत हुं त्री इस परमानंद की प्राप्ति भक्त के प्रभु से पृथक रहकर सबके रूप सेही होती है। इसी से वह कैवल्य मुक्ति स्वीकार न करके भजनान्दी वना रहता है। भागवंत में वर्णित भगवान् कृष्ण की लीला में आर्थि दैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक—सभी भाव भरे हैं, पर्व मुख्य रूप सं भगवान् के प्रेम-विद्वल भक्तों की परमानंदता ही है!

सूरदास जी पर 'भागवत' का पूरा प्रभाव है, परंतु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उन्होंने अन्य पुराणों से भी कथाओं के सूत्र लिये हैं। अगले प्रकरण में कथावस्तु की दृष्टि से हम सूरसागर और भागवत की तुलना करेंगे।

है। नाता भी चता कि कुछ प में न से से

ाओं

का भूकर

, वह किन्तु की तन यालु

नतृप्त

करता इसी

ा है। ज का

ानन | है।

से ही दीं ही गार्थि

पर्त्य

षष्ठ अध्याय

श्रीमद्भागकत ग्रीर 'सूर सागरः

सूर के आधुनिक आलोचकों ने उनकी विवेचना करते हुए इस विषय पर विचार किया है, परन्तु वह विचार सावारण रूप से कथा-वस्तु की दृष्टि से हुआ है। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने लेख 'सूर-सागर श्रीर श्रीमद्भागवत में कई पत्तों पर प्रकाश डाला है। डा॰ व्रजेश्वर वर्मा ने अपने प्रबन्ध 'सूर-सागर' में भी इस पर विचार किया है। सूर-विषयक अन्य प्रन्थों में भी इस पर प्रकाश डाला गया है किन्तु वह तुलनात्मक विवेचन सर्वाङ्गीण नहीं कहा जा सकता। किन्हीं दो प्रन्थों अथवा लेखकों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके विषय के अतिरिक्त काल, सिद्धान्त आदि पर भी विचार होना चाहिए। सूर-सागर की द्वादश-स्कन्धात्मक प्रतियों में आये हुए ''व्यास कहे सुकदेव सों द्वादश स्कन्ध बनाय, सूरदास सोई कहै पर भाषा करि गाय" त्र्यादि पद इस धारणा को जन्म देते रहे कि 'सूर सागर' भागवत का अनुवाद है। इस बात को निश्चित करने के लिए दोनों का गहन अध्ययन आवश्यक है। श्रीमद्भागवत एक महापुराण है और "विद्यावतां भागवते परीचा" वाली युक्ति के अनुसार प्रकारड परिडतों के लिए भी यह विषय बड़ा गूढ़ है। भारतीय साहित्य में निर्माण-तिथि देने की परिपाटी न होने के कारण साहित्य का बहुत-सा ऋंश आज भी अन्धकार के गर्त में पड़ा हुआ है। श्री मझ गवत की रचना-तिथि के विषय में निश्चय-पूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु श्रन्त: एवं बाह्य-साच्यों के श्राधार पर यह हम अवंश्य कह सकते हैं कि श्री मङ्गागवत का वर्तमान संस्करण द्विण में हुआ और दािचिणात्य पिण्डितों के द्वारा ही इस का प्रचार प्रार^{म्भ} हुआ। यह तो हम पहले ही बता आये हैं कि पुराणों के कई संस्करण संभावित हैं ऋौर उनमें प्रचिप्त ऋंशों की भी भरमार है परन्तु श्री मद्भागवत हमें त्राज जिस रूप में उपलब्ध होता है उसे देखकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह किसी एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया संस्करण है। श्रन्य पुराणों में श्रीमद्भागवत का उल्लेख मिलती है परन्तु दैवी-भागवत से इस प्रन्थ की स्पर्धा किसी प्रकार के निश्^{चय}

में नि

0-

१२ उल स्क

निव स्कंष में

में पाद

शा

पुरा एक प्रच

स्वत १२ श्रो

के ! लिः

इसी प्रदि लिख का

में और भी बाधा उत्पन्न करती है। अब हम श्रीमद्भागवत के स्वरूप-निर्धारण और प्राचीनता के विषय में संज्ञेप में विचार करेंगे।

स्वरूप-निर्धारण-

इस

थाः

सूर-

डा०

वार

1या

ता। यक

वार

हुए

पद-

कि रने

एक

तार इत्य

का

द्रा-

ही

हम

U

FH

्ग

री-

46

या

ता

य

श्राज श्रीमद्भागवत हमें जिस रूप में उपलब्ध होता है, उसमें १२ स्कन्ध, ३३४ अध्याय और १४६१४ श्लोक हैं। श्रीमद्भागवत का उल्लेख तथा विवरण विशेष रूप से श्री नारदीय पुराण, पद्म-पुराण, स्कंद पुराण, कौशिक संहिता, गौरी तंत्र, सात्वत तन्त्र तथा पाकचरात्र निवंध श्रादि-श्रादि प्रंथों में हैं। प्रायः सभी प्रंथों में भागवत के १२ सकंध, ३३४ अध्याय और १८००० श्लोक-संख्या मानी है। मत्स्य पुराण में श्रीमद्भागवत का जो उल्लेख है, उसके अनुसार भागवत में शारद्वत कल्प की कथा का वर्णन है परन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवत में शारद्वत कल्प का प्रसंग नहीं मिलता किंतु उसी के प्रमाण से पद्मा-कल्प की कथा का वर्णन है।

इस उल्लेख से तीन प्रकार के अनुमान सम्भव हैं—(१) मत्स्य-पुराण में शारद्वत-कल्प की कथा प्रचिप्त है, (२) शारद्वत और पाद्म एक ही कल्प के दो नाम हैं, (३) मत्स्य-पुराण में वर्णित भागवत प्रचलित 'श्रीमद्भागवत' नहीं है। यह एक गम्भीर विषय है और इस पर स्वतन्त्र विचार की आवश्यकता है। पद्म-पुराण में 'श्रीमद्भागवत' के १२ स्कन्धों का भगवान के १२ अङ्गों के रूप में वर्णन किया गया है और फिर उसी का विवेचन करते हुए लिखा है:—

''द्वात्रिंशात्त्रिशतं च यस्य विलसच्छाखाः।'

अर्थात् भागवत पुराण की ३३२ शाखाएँ सुशोभित हैं। भागवत के प्राचीन टीकाकर चित्सुखाचार्य ने भी अपनी टीका के अन्त में लिखा है—

''द्वात्रिंशास्त्रिशतं पूर्णमध्यायाः''।

अर्थात् श्रीमद्भागवत के ३३२ अध्याय पूरे हुए। सम्भवतः इसी आधार पर श्रीवल्लभाचार्य आदि ने भागवत के तीन अध्याय प्रिक्ति माने हैं परन्तु श्री जीव गोस्वामी 'श्रीभागवतषट्-संदर्भ' में लिखते हैं, "जो इन अध्यायों को प्रसिप्त मानते हैं, उनके वैसा मानने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सब देशों में वे प्रचलित हैं और

१ पद्म-पुराण उत्तर-खग्ड, श्रध्याय १८६ सु० सा०—२७

उत्

भा

羽

उत् भें

%

है

संग

गई

हेम

श्री

उल

اَوَ

जा

एव

शत

की

श्रान् नर्ह

नाः में

को

डा

धर

पूर्व

जा

ही

इस

वृत्

भो

वासना भाष्य, संबम्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, शुक-मनोहरा, परमहरू प्रिया आदि प्राचीन एवं आधुनिक टीकाओं में इनकी न्याख्या के गई है। यदि अपने सम्प्रदाय में अस्वीकृत होने के कारण ही वे उन् अप्रामाणिक मानते हैं तो दूसरे सम्प्रदायों में स्वीकृत होने के कारण प्रामाणिक ही क्यों नहीं मानते ?''' ''द्वात्रिंशत्त्रिशतं च' का दुन्द्वेक स्वीकार करके पण्डितों ने ३३४ अध्यायों की संगति लगाई है अर्था 'द्वात्रिशत च त्रिशतं च त्रयञ्च शतानि च' इस न्याख्या से ३३४ अधि हो जाता है। श्लोक-संख्या का सामाधान पण्डितों ने इस प्रकार किय है कि ''श्रीमद्भागवत'' एक मन्त्रात्मक प्रनथ है और इसके एक एक श्लोक, एक-एक पद और एक-एक शव्द का मन्त्र की भाँति पाठ किय जाता है। इसलिये मंत्र-प्रनथ होने के कारण प्रत्येक 'उवाच' को एक श्लोक एवं अध्याय की पुष्पिका को डेढ़ श्लोक मानने पर श्लोक-संख्य पूरी हो जाती है। 'दुर्गासप्तशती' की भाँति 'भागवत' के पाठ में 'इति' 'अथ' आदि को जोड़ा नहीं जाता। 'भागवत' की 'अन्विताथेप्रकाशिका' टीका के रचयिता गङ्गासहाय जी 'जरठ' महोदय लिखते हैं —

"मैंने तीन बार 'श्रीमद्भागवत' का अत्तर-अत्तर गिना है। उसमें सत्रह हजार नौ सो साढ़े अट्ठानवे श्लोक गिने हैं। इस प्रकार जो डें श्लोक की कमी बैठती है, वह उवाच आदि के पाठ-भेद के कारण है सकती है।"

श्रीमद्भागवत की प्राचीनता के विषय में भी मत भेद हैं। इसे प्रायः विभिन्न कालों की रचना बतलाया जाता है। 'रासलीला' के आधार पर तो पाश्चात्य विद्वान इसे १६वीं शताब्दी की रचनी बताने में भी नहीं हिचकते। उन्होंने अपने इस अनुमान का आधार 'बोपदेव' के 'हरिलीलामृत' प्रनथ को माना है, जो आजकल अप्राव हैं, परन्तु हम इस अनुमान से सहमत नहीं हैं। 'बोपदेव' हेमादि के समकालीन थे और कहा जाता है कि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए 'बोपदेव' ने अनेक प्रनथों का प्रण्यन किया था।' भारतीय इतिहाल के आधार पर हेमादि देविगिर के यादव राजा रामचन्द्र के मनी बताये जाते हैं, जिनका राज्य-काल सन् १२७१ ई० से १३०६ ई० तक माना गया है। इस प्रकार बोपदेव का काल १३वीं शताब्दी ठहरीं है परन्तु तेरहवीं शताब्दी से पहले श्रीमद्भागवत-विषयक अते

१ श्री भागवत षट् सन्दर्भ श्रध्याय १२

वी

300

FITT

हैका

र्थान

30

किया

त∙एक

किया

एक

ां

'इति'

शका

उसमें r डेढ

ा हो

रेख!

रीला'

चना प्रधार

प्राप

रे के

लिए

हासं

मन्त्री

तः

हर्ती

अनेक

उल्लेख हैं, इसलिए 'बोपरेव' से श्रीमद्भागवतं का सम्बन्ध लगाना भागवत के प्रति अन्याय करना ही नहीं, ऐतिहासिक प्रमाणों की भी अवहेलना करना है। द्वैतवाद के प्रसिद्ध आचार्य 'श्री मध्वाचार्य' का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। 'श्री मध्वाचार्य' १२वीं शताब्दी में विद्यमान थे श्रीर उन्होंने श्रीमद्भागवत पर 'भागवत-तालर्थ-निर्णय' नामक टीका लिखी। विशिष्टाद्वीत एवं श्री-सम्प्रदाय के श्राचाये श्री रामानुज की भागवत पर कोई टीका तो उपलब्ध नहीं है किन्तु उनके, सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत पर आधारित हैं। 'वेदार्थ-संग्रह' नामक निवंध में भागवत की गणना सात्विक पुराणों में की गई है । श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी का उल्लेख हेमादि ने किया है और श्रीधर जी ने अपनी टीका में हत्मान और श्री चित्सुख आचार्यों का भागवत के पहले टीकाकारों के रूप में उल्लेख किया है परन्तु खेद है कि ये टीकाएँ अब उपलब्ध नहीं हैं। 'चित्सुखाचार्य' अद्वेत-सम्प्रदाय में शंकर से तीसरे आचार्य माने जाते हैं। बनारस के 'सरस्वती-भवन' पुस्तकालय में श्रीमद्भागवत की एक हस्तलिखित प्रति सुरचित है, जिसमें उसका लेखन काल १२वीं शताब्दी लिखा है. इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीमद्भागवत की रचना इस रूप मं भो वोपदेव से बहुत पहले हो चुकी थी। हमारा अनुमान है कि भागवत के रचनाकाल को नवीं शताब्दी से आगे नहीं खींचा जा सकता! इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि श्रीमद्भागवत नाम का पुराग प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है परन्तु जिस रूप में वह त्राज उपलब्ब है, वह त्रवश्य ही बाद का संस्करण है।

'श्रीमद्भागवत' में राधा का श्रभाव श्रनेक प्रकार के सन्देहों को जन्म देता है। राधा के विकास में हम इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राधा का समावेश 'भागवत-धर्म' में श्राभीरों के संसमें से हुआ जान पड़ता है, जो ईसा से बहुत पूर्व हो चुका था। इस युक्ति के श्राधार पर यह भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्रीमद्भागवत की रचना राधा के समावेश से पहले ही हो चुकी थी परन्तु श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की बाल-लीलायें इस अनुमान में बाधा उपस्थित करती हैं। दाचिणात्य श्राचार्यी ने खन्दावन को भक्ति के प्रचार का देन्द्र नवीं शताब्दी के श्रनत्तर ही वनाया था। शंकराचार्य जी ने श्री मद्भागवत का उल्लेख अपने किसी भी मंथ में नहीं किया है किन्तु उनकी गुरु-परम्परा में श्री गौड़पादाचार्य-

क

कु

इन

पत

कृ

का

वा

पुर

पर

में च

भ

'ધ

भ

क

क

प्र

Ų

र्क

羽

प्र

त्रं

द्वारा साधारण रूप में भागवत का उल्लेख हुआ है। हम उस उल्लेख को किसी प्राचीन संस्करण वाले भागवत के अस्तित्व का साक मान सकते हैं, वर्तमान भागवत के अस्तित्व का नहीं। क्योंकि भागवा जैसे उच्च कोटि के प्रन्थ के होते हुए यह संभव नहीं था कि उसक विशिष्ट रूप में उल्लेख न हो। हो सकता है कि भागवत के प्राचीत संस्करण के पर्याप्त आंश वर्तमान संस्करण में ले लिये गये हों क्योंक कई प्राचीन प्रंथों में श्रीमद्भागवत के श्लोक उयों के त्यों मिलते हैं। 'सांख्य-कारिका' पर माठराचार्य की जो टीका है, उसका अनुवह 'परमार्थ' नामक बौद्ध पिएडत ने सन ४५७ और ४५६ ई० के मब किया था, उसमें भागवत के पहले स्कन्ध के छठे अध्याय का पैतीसने हलोक और आठवें अध्याय का ४२वाँ श्लोक ज्यों का त्यों दिया हुआ है।

श्रीमद्भागवत के वास्तविक रचियता का पता लगाना दुस्त कार्य है क्योंकि सारे भारतीय वाङ्मय में 'व्यास' जी का एक ऐस व्यापक नाम है कि किसी भी प्रन्थ के रचियता के रूप में उनका नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परम्परा के अनुसार 'व्यास' नाम 'गद्दी' से चलता है। श्राज के कथावाचक भी 'व्यास' कहलाते हैं। पौराणिक-गाथा के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग के अन्त में भगवार विष्णु व्यास रूप में अवतीर्ण होते हैं और जन-साधारण के हितार्थ वेदों के चार भाग कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक द्वापर में भिन्न-भिन्न 'व्यास' हाते हैं। 'वैवस्वत' मन्वन्तर के रचवें द्वापर में भहर्षि पाराशर के पुत्र कृष्णद्व पायन ही व्यास हुएं हैं।

यदि श्रीमद्भागवत पुराण को हम नवीं शतावदी की रचता मानें श्रीर उसको दिल्ला देश में लिखा हुआ स्वीकार करें तो वस समय की धार्मिक परिस्थितियों के ठीक मेल में श्रीमद्भागवत का विषय उतरता है। 'श्री शंकराचार्य' जी का श्रद्धेत-मत प्राचीत भागवत-धर्म का पोषक था। भक्ति-पद्धित में जिन नवीन तस्वों का समावेश 'श्रालवार' श्रीर 'श्रदियार' भक्तों के सम्पर्क से बढ़ रहा थी उनको शंकराचार्य जी ने श्रपने मत में कोई स्थान नहीं दिया और नहीं उन्होंने भिक्त को सर्वोपिर माना। श्रीमद्भागवत पुराण में इसके विरोध में हो भिक्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। श्रीमद्भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि कित्युग में नारायण के भि

१ विष्णु-पुराग ३-३

लेख

धिः

वित

सक्

चीन

योंकि

初日

नुवाह

मग

सवा

दिया

रूतर ऐसा

नाम

यास'

लाते

वान

हेतार्थ

ऋौर

र के

ならい

चना

उस

न का

चीन

前和

थीं।

और

इसके

गवर्व

कहीं-कहीं होंगे, परन्तु द्रविड़ देश में, जहाँ कि ताम्रपर्णी, कृतमाजा, कावेरी और महानदी निदयाँ वहती हैं, विशेष रूप से होंगे। इन निद्यों के जल का पान करने वालों के हृद्य शुद्ध होंगे। इससे पता चलता है कि भागवत-पुराण की रचना के समय तामिल देश में कृष्ण भक्ति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। श्रीमद्भागवत में श्रवतारों का विषय भी अन्य पुराणों से भिन्न है। हरिवंश-पुराण में ६ अवतार, वायु-पुराण में दस अवतार, वाराह-पुराण में दस अवतार तथा अग्नि-पुराण में भो दस अवतार माने गये हैं। भागवत पुराण में तीन स्थलों पर अवतारों की संख्या गिनाई है: - प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय में २२, द्वितीय स्कन्ध के सातवें अध्याय में २३ अरि ग्यारहवें स्कन्ध के चीथे अध्याय में १६। इस विषय में उल्लेखनीय वात यह है कि भागवतकार ने 'सनत्कुमार', 'नारद', 'कपिल', 'दत्तात्रेय', 'ऋषम' श्रौर 'धन्वन्तरि' को भी अवतार माना है। इससे पता चलता है कि भागवत्कार ने सभी सम्प्रदायों का सामञ्जस्य अपने भक्ति-सिद्धान्त में करने की चेष्टा की है। यह भक्ति-स्रोत, जिसका उद्गम श्रीमद्भागवत कहा जा सकता है, सूरदास जी के समय तक आते-अते विपुत-प्रवाह में परिवर्तित हुआ। भागवत एक महापुराण है, जिसके आदि एवं अन्त में वैराग्योत्पादक आख्यान हैं। भगवान् की बाल-जीलाओं की कथाओं के अमृत से सन्त और देवताओं को आनन्द देने वाला है। समस्त वेदान्तों का सार, ब्रह्म श्रीर श्रात्मा की एकता रूपी अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य हैं। कैवल्य मुक्ति ही इसके निर्माण का प्रयोजन है। इस प्रकार भागवत श्रीत-श्रर्थ का प्रतिपादक एक पूर्ण प्रंथ है। इसे वेट्रूप कल्पगृत्त का सुस्वादु रस्रूप फल ब्तलाया है। श्रुतियों के अनुसार श्रीमद्भागवत के तीन अर्थ किये गये हैं: -याज्ञ, दैवत श्रौर श्रध्यातम । यही कारण है कि वैष्णव-सम्प्रदायों के श्राचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुकून भागवत की टीकाएँ की हैं।

'पुष्टि-सम्प्रदाय' में भागवत का विशेष मान्यता है और उन्होंने इसे चौथा प्रस्थान माना है। सूरदास जी इसी सम्प्रदाय में दीकित थे और वार्त्ता-साहित्य से यह पता भी चलता है कि वल्लभाचार्य जी ने 'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' को सुनाकर 'सूरदास जी' के हृद्य में श्री भागवत की लीला का स्फुरण कराया था। ''ता पाछे श्री आचार्य जी

१ श्रीमञ्चागवत ११।१।३६-३१-४०

रे भागवत, स्कन्ध १२ श्रध्याय १६ श्र्वोक ११-१२

ने सूरदास कूँ पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनायो, तब सगरे श्रीभागक की लीला सरदास के हृदय में स्फुरी, सो सूरदास में प्रथम स्कन्ध श्रीभागवत सो द्वादस स्कन्ध पर्यन्त कीर्तन वर्णन किये। तामें अनेक दान लीला, मान-लीला आदि वर्णन किये हैं। "

सूर-साहित्य के विषय का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। ख्रब हम सूरसागर के अन्तः साच्य के आधार पर यह देखेंगे कि इसमें भागवत के अनुसरण वाली युक्ति कहाँ तक चरिताथं होती है। सूर सागर की संप्रहात्मक प्रतियों में तो भागवत के अनुसरण का उल्लेख नहीं है, हाँ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों में इस प्रकार की उक्तियाँ हैं। इसलिए अन्तःसाच्य के लिए हम द्वादश स्कन्धात्मक प्रति का अनुसरण करेंगे। 'नागरी-प्रचारिणी' सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर हो द्वादश स्कन्धात्मक की मान्य प्रति है। उसमें जहाँ-जहाँ श्रोमद्भागवत का उल्लेख हुआ है, वे स्थल इस प्रकार हैं—

श्री मुख चारि, श्लोक दृए ब्रह्मा को कमभाइ ब्रह्मा नारद सो कहे, नारद व्यास सुनाइ। व्यास कहे दुवदेव सो, द्वादस-स्कन्ध बनाइ सूरदास सोई कहे पद-भाषा करि गाइ। र

च्यास देव जब सुकहिं पढ़ायों सुनि के सुक सो हृ त्य वसायो। सुक सों नृपति परीचित सुन्यों तिनि पुनि भली भाँति करि गुन्यो। सूत सोनकादि सों पुनि कह्यों विदुर सों मैत्रेय पुनि लह्यो। सुनि भागवत सवनि सुख पायों सूरदास सो वरनि सुनायो॥

कही सुकथा सुनौ चित धारि सुर कह्यौ भागवत अनुसारि।"
×
×

'सूर' कहाँ क्यों कहि सकें, जन्म-कर्म-अवतार। कहें कछुक गुरु छपा तें श्री भागवत अनुसार॥

१ स्रदास की वार्ता श्रयवाल श्रेस मधुरा / प्रसंग १ पृष्ठ १०

२ सूरसागर १। २२४ ३ वही १। २२७ ४ वही १। २६० ४ वही १। २८४

६ वही २ । ३७६

वित

श्री-ान-

सम

सूर-लेख

हैं। रण

्श• का

यौ ।

यौ। ग्रौ।

1 3

सुकदेव कह्यो जाहि परकार सूर कह्यो ताही अनुसार। तिन हित जो जो दिये अवतार, कही सूर भागवत अनुसार। तहँ कियो जज्ञ पुरुष अवतार सूर कहा। भागवत अनुसार। •• पारवती-विवाह व्यवहार सूर कहा भागवत अनुसार ॥ कहाँ सो कथा सुनौ चित धारि सुर कह्यौ भागवतऽनुसार। " यों भयो भ्रुववर देनऽवतार सुर कह्यो भागवतऽनुसार। सुक ज्यों राजा को समभायों सूरदास त्यों ही कहि गायौ।" बरन्यौ रिषभ-देव अवतार सूर कह्यो भागवतऽनुसार। ज्यों सुक नृप कों किह समुभायो, 'सूरदास' त्यों ही किह गायो। ' सुकदेव ज्यों दियौ नृपहि सुनाइ, सूरदास कह्यौ ताही गाइ। 1° ज्यों सुक नृप सों किह समुकायी, सुरदास त्यों ही किह गायी। " " सुक ज्यों नृप कों किह समभायी, सुरदास-जन त्यों ही गायी। १२ सुक नृपति पाहि जिहि बिधि सुनाई, सूरजन हूँ तिही भाँति गाई। 13 १ सुरसागर ३ । ३८७ २ वही -31380

रे वही ४ वही 8-803 , ४-३६८ 8-803 र वही ६ वही 8-803 ७ वही द्र वही १८-४०६ x-80 € ६-वही ४-४१० १०∸वही ११-वही ६-४१६, ११८, ३१६ १२-वही ७-४२६ 1३-वही

पड़े वर

का प्रस

दोन प्रत

स्कं १

२ ३

8

X

Ę

U

30

१०

99

99

१२

आर

वृष्ठ

ठह

इस प्रसंग में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं-

१—प्रत्येक स्कन्ध में एकाधिक बार भागवत के अनुसार कथा-वर्णन करने की बात को दुहराया गया है। यह आवृत्ति प्रथम, चतुर्थ तथा नवम स्कन्धों में सबसे अधिक हुई है। दशम स्कन्ध में तो यह आवृत्ति सात बार हुई है परन्तु दशम-स्कन्ध-पूर्वार्द्ध में यह प्रतिज्ञा केवल एक आध बार हा दुहराई गई है।

२—इस त्रावृत्ति में कहीं त्र्यनुवाद की बात नहीं कही गई है। केवल भागवत-त्र्यनुसार को बार-बार कहा गया है।

३—भागवत के अनुसरण की प्रतिज्ञा कर बनाये हुए ये पर स्कन्ध-परक नहीं है अपितु कथा-परक हैं अर्थात् किसी कथा-विशेष का वर्णन करता हुआ कवि उसके आधार का परिचय-मात्र देता है।

१-स्रसागर ६-४४६, ४४७, ४४२, ४४३, ४४६, ६१७, ६१८ २-वही स्कन्ध १० प्वर्द्धि, पद ६२०

३-,, ,, १० उत्तराई पृष्ठ ४६४ पद १३८

४-,, , ११ प्रव्ह ४६८, पद ४

४-,, ,, १२, प्र० ४६६ पद २

६-,, ,, १२, ए० ६०० पद ३

७-,, ,, १२, पृ० ६०० पद ४

इसिलये-

अन्तः और वाह्य साद्य के वल पर यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सुरदास जी ने अवश्य अपने पदों की रचना में श्रीमद्भागः वत का आधार बनाया होगा कितु यह मान्यता कि उन्होंने 'भागवत' का अनुवाद किया था, पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री के अभाव में विवादः प्रस्त ही है। आकार-विस्तार एवं विषय की दृष्टि से यदि हम इन दोनों ग्रंथों की तुलना करते हैं तो 'अनुवाद' वाली बात असंगत ही प्रतीत होती है। दोनों ग्रंथों का आकार-विस्तार इस प्रकार है—

	भागवत			सूर-सागर
स्कंध	श्रध्याय	ऋोक सं०	स्कंध	पद-संख्या
8	39	१६६२	8	३४३ (विनय के
२	. 80	३६२	२	३८ पदों स०)
3	३३	१४०२	3	१३
8	38	१४८७	8	१३
x	े २६	६६६	×	8
Ę	34	5×8	્દ્	5
v	१४	७४०	v	· 5
5	२४	६३१	; 5 .	१७
3	२४	६६३	آ	१७४
१० पूर		१६३४	१० पुर्वार्द्ध	४१६०
	त्तराई ४१	१५१६	१० उत्तरार्द्ध	388
88	38	१३७४	89	. 8
१२	१३	५६६	१२	×.
१२	३३४	१४६१४	१२	४६३६

अपर निद्धिंट तालिका से विदित होता है कि सूरसागर के अन्य सारे स्कन्ध मिलकर दशम-स्कन्ध पूर्वार्द्ध की पद-संख्या के लगभग आठवें श्रंश के बराबर हैं श्रोर यदि पद-संख्या को हिष्ट में न रखकर पृष्ठ-संख्या के श्रनुसार विचार किया ाय तो पाँचवें भाग के बराबर ठहरते हैं, कारण यह है कि श्रन्य स्कन्धों में लम्बे पदों की संख्या छोटे पदों की संख्या छोटे पदों की संख्या से श्रिधक है। यदि विनय के पदों को निकाल दिया

सू॰ सा॰-- २=

था-तुर्थ यहं

है।

पर

E

र्भा

वि

गर

मा

एव

तृत

पद्

से

'डः

उद्ध

दी

बहु

ही की

छुप

मह

प्रस

तत्त

मर्स

स्कं

से

च

वड़

लम् विः

अर

इन

जांय तो नवम स्कन्ध के पदों की संख्या सबसे श्रिधिक बैठती है। 'श्रीमद्भागवत' में भी दशम-स्कन्ध पूर्वाई अन्य स्कन्धों की अपेक्ष श्राकार में बड़ा है श्रीर सब स्कन्धों का यह छठा भाग है, पत्न भागवत के स्कन्धों की श्लोक-संख्या का अनुपात इतना विपम नहीं जितना सूरसागर के पदों का है। श्रीमद्भागवत के अन्य स्केधों के श्लोक-संख्या तथा सुरसागर के स्कन्धों की पद-संख्या देखते हुए य बात कि सूरसागर भागवत का अनुवाद है या उसमें भागवत है अनुसार सब विपयों का वर्णन है, बड़ी असङ्गत सी लगती है। हाँ केवल दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के विषय में यदि यह वात कही जाय ते आकार-विस्तार को देखकर यह विचारणीय हो सकती है। यह ते हुई आकार-विस्तार की बात, अब हम विषय की दृष्टि से दोनों प्रत्या पर विचार करेंगे। दोनों प्रन्थों की सूची से यदापि कुछ आभास हो जाता है परन्तु हमें तो यह देखना है कि कौन सी घटनाएँ तथा विष दोनों प्रन्थों में एक हैं तथा उन में कौन-कौन विषय हैं। दोनों प्रन्थों की सूची का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 'श्रीमद्भागवत' में विषय क्रम से रखे हैं तथा सूरसागर में उनका कोई क्रम नहीं है। उनमें बराबर क्रम-परिवर्तन तथा हेर-फेर होता रहा है।

प्रथम-स्कन्ध-

नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर में विनय के पद प्रथम-स्कन्ध में ही लिये हैं; किन्तु भागवत से तुलना करते हुए हमें उन्हें पृथक करना पड़ेगा श्रोर इस प्रकार इस स्कन्ध के पढ़ों की संख्या १२० रह जावेगी। इस स्कन्ध में भागवत के सब प्रसङ्गों का समावेश नहीं हुश्रा है तथा कुछ प्रसङ्ग एसे भी श्रागये हैं जो भागवत में नहीं मिलते, जैसे शुकदेव-जन्म की कथा, विदुर श्रोर द्रीपदी की कथाएँ। खट्वाङ्ग राजा का प्रसङ्ग भी श्रीमद्भागवत में इस स्कन्ध में नहीं है। खवतारों की गणना भागवत धर्म का विस्तार श्रीमें नहीं हैं। श्रवतारों की गणना भागवत धर्म का विस्तार श्रीमें महीं हैं। श्रवतारों की गणना भागवत धर्म का विस्तार श्रीमें मिल-विषयक पढ़ हैं. वे तो किव की श्रवमूति के विषय हैं श्रीर की पिसे स्थलां पर श्रन्तमु खी हो जाता है तथा भागवत श्रादि कोई विषय किव की दृष्ट में नहीं रहता। इस स्कन्ध को हम भागवत के स्किं पर श्राधारित मान सकते हैं परन्तु श्रनेक स्थलों को या तो किव छोड़ी चला है श्रथवा वे पद श्रव श्राप्य हैं।

द्वितीय-स्कन्ध--

रन्तु

100

ाँ वि

यह

य तो ह तो

रन्थां

स हो वेषग

स्था

त' में

है।

य है

र हमें

ख्या

विश

नही

اررا

मही।

स्कन्ध आहि

के जो

कवि

विप्य

स्कंध

ोड़ती

सूरसागर के इस स्कन्ध में केवल ३८ पर हैं जिनमें अधिकतर भक्ति-माहात्म्य, नाम-महिमा, हरि-विमुख-निन्दा, भक्ति-साधना आदि विषय हैं। इस स्कन्ध का प्रारम्भ तो भागवत के अनुसार ही किया गया है, परंतु इसके परचात् केवल मुख्य-मुख्य प्रसङ्गों का ही उल्लेख-मात्र कवि ने किया है; जैसे, भगवान् के विराट् स्वरूप का वर्णन केवल एक पर में हुआ है।

तृतीय-स्कन्ध--

सूर-सागर में यह स्कंध भी बहुत संनिप्त है, इसमें केवल १३ पर हैं। भागवत के बहुत से प्रसङ्ग, जैसे कृष्ण की वज और द्वारका से संबंधित कथाएँ सूरसागर में नहीं हैं। भागवत का यह स्कंध 'उद्भव' श्रीर 'विदुर' की भेंट से प्रारम्भ होता है, परंतु सूरसागर में उद्भव के पश्चात्ताप से इसका प्रारम्भ किया गया है। 'सुरसागर' में दी हुई 'विदुर-जन्म' की कथा 'श्रीमद्भागवत में नहीं है। भागवत के बहुत से प्रसङ्ग सूरसागर में छोड़ दिये गये हैं। सुब्टि की कथा बहुत ही संचेप में दी र ई है छोर इसी प्रकार हिरएयकशिपु ख्रोर हिरएयाच की कथाएँ भी बहुत स चिप्त हैं। 'हिरण्याच' द्वारा पृथ्वी को जल में <mark>छुपाने का</mark> प्रसङ्ग भागवत में नहीं है। 'श्रोमद्भागवत' के भी बहुत से महत्त्रपूर्ण प्रसङ्ग 'सूरसागर' में छूट गये हैं जैसे 'देवहूति और कपिल-प्रसङ्ग' जिसमें भक्ति योग की महिमा का वर्णन, महदादि विभिन्न तत्त्वों की उत्पत्ति, प्रकृति-पुरुष-विवेक, अध्टाङ्ग-योग-विधि, भक्ति का मर्म, जीव की गति आदि वहुत से विषय आगये हैं। सूर ने इस स्तंध में चतुर्विध-भक्ति का वर्णन, हरि-विमुख-निदा और भक्ति-महिमा से स्कंध की समाप्ति की है।

चतुर्थ-स्कन्ध--

इस स्कन्ध में केवल १३ पर हैं। 'श्रीमद्भागवत' में यह स्कन्ध वड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बड़ी लम्बी-लम्बी वंशावली, लम्बे-लम्बे स्तोत्र, लाचिणिक और आध्यात्मिक संकेतों के साथ कथाओं के विवरण, तथा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ, ब्राह्मणों की दीन-अवस्था, शैवों का पतन आदि के चित्र दिये हुए हैं। सूरसागर में इन विषयों का स्पर्श भी नहीं किया गया है। यज्ञ-पुरुष के अवतार के प्रसङ्ग में शिव-पार्वती का प्रसङ्ग सूरसागर में स्वतन्त्र रूप से विणित

है। 'पुरञ्जन' की कथा 'सुरसागर' में बहुत ही संचिप्त है उसके अन्तर्गत जो इन्द्रिय-निम्नह-विषयक रूपक है वह भी स्पष्ट नहीं है।

पंचम-स्कन्ध-

चतुर्थ स्कन्ध की भाँति 'भागवत' का पञ्चम स्कन्ध भी अनेक ऐतिहासिक कथाओं, सामाजिक संकेतों, धार्मिक उपदेशों तथा नाना द्वीपों और लोकों के वर्णनों से परिपूर्ण हैं; जो सुरसागर में छोड़ हिंथे गये हैं। सूरसागर में तो केवल ऋषभदेव और जड़भरत की दो कथाएँ हैं और वे भी वर्णनात्मक शैली में हैं। भागवत का यह स्कन्ध भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसके वर्णन अत्यन्त रोचक, भाव-पूर्ण एवं कवित्वमय हैं।

पष्ठ-स्कन्ध-

अन्य स्कन्धों की भाँति सूरसागर के इस स्कन्ध में भी भागवत की कथाओं के विवरण, स्तोत्र, देवताओं की वंशावली तथा ऐतिहासिक विवरण छोड़ दिये गये हैं। इस स्कन्ध में दो पदों में गुरु के प्रति भक्ति-भाव दिखाया गया है। 'ऋजामिल' उद्धार से प्रारम्भ करके सुरसागर में सुरगुरु वृहस्पति, विश्वरूप और वृत्रासुर की कथाएँ संचेष में दी हैं।

सप्तम-स्कन्ध-

सूरसागर के इस स्कन्ध में संचेप में केवल तीन कथाएँ दी गई हैं:—नृसिंह-अवतार, त्रिपुर-वध तथा नारद उत्पत्ति। ये तीनों कथाएँ बहुत संचिप्त और एक दूसरी से स्वतंत्र हैं। 'भागवत' में ये कथाएँ टण्टान्त रूप से आई हैं तथा वहाँ कथाओं के विवरण के साथ साथ भक्ति की व्यापकता, भागवत धर्म की महत्ता, शिव की अपेता विष्णु-महिमा का वैशिष्ट्य तथा मानव धर्म, वर्ण-धर्म, स्त्री-धर्म आदि का विस्तृत विवेचन है। सूरसागर के इस स्कन्ध में राम नाम की महिमा विशेष रूप से गाई गई है।

अष्टम-स्कन्ध

सूरसागर के इस स्कंध में कथायें संचित्र तो हैं ही, उनमें कुछ हेर फेर भी हैं जैसे सुन्द-उपसुन्द की कथा का निर्देश श्रीमद्भागवत के इस स्कंध में नहीं है। मत्स्य अवतार का कारण भी भागवत से भिन्न कल्पित किया गया है, राजा सत्यव्रत का नाम न देकर उसे केवल नृपित शब्द से निर्दिष्टि किया है। 'हयब्रीव' के स्थान पर शंखासुर नाम आया है। वामन-अवतार की कथा अत्यन्त संन्तिप्त है तथा अनेक ऐतिहासिक विवरण, तत्त्व-चिन्तन, धर्मोपदेश आदि सूरसागर में छोड़ दिये गये हैं।

नवम-स्कन्ध- -

इस स्कन्ध में १४४ पद हैं। इसमें भी श्रीमद्भागवत के बहुत से प्रसङ्ग छोड़ दिये गये हैं। सूरसागर की पहली पाँच कथायें भागवत के आधार पर ही संत्तेप से दी गई हैं। ये पाँच कथायें ये हैं-(१) पुरुरवा की कथा। (२) च्यवन ऋषि की कथा। (३ हलधर विवाह की कथा। (४) अम्बरीप की कथा। (४) सौभरि ऋषि की कथा। भागवत को हरिश्चन्द्र की कथा सूरसागर में नहीं है। गङ्गा-आगमन और परशराम-अवतार की कथाओं के पश्चात् सूरसागर में राम-कथा का वर्णन है जो भागवत की राम कथा की अपेचा अधिक भावपूर्ण और विस्तृत है। अन्य कथाओं की भाँति यह कथा वर्णनात्मक नहीं है, अपित भावात्मक शैली में वर्णित है। मङ्गलाचरण के अतिरिक्त समस्त पद गेय है। कथा का क्रमं व्यवस्थित तो नहीं है फिर भी मार्मिक स्थल सभी आ गये हैं जिनसे कवि की अनुभूति का परिचय मिलता है। अपनी दिव्य-प्रतिभा के बल पर किंव ने सारी कथा को एक गीति-काव्य का रूप दे दिया है। कवित्तव की दृष्टि से यह स्थल बहुत ही उच्च कोटि का है। कच और देवयानी की कथा भी सुरसागर में कुछ भेद के साथ दी गई है और भागवत की अपेत्ता अधिक स्वतन्त्र एवं विस्तृत रूप में कही गई है। अन्य स्कन्धों की भाँति इस स्कन्ध में भी भागवत के सामाजिक, ऐतिहासिक और श्राध्यात्मिक पत्त को छोड़ दिया है।

नवम स्कन्ध के पश्चात् हम सूरसागर के एकादश एवं द्वादश स्कन्ध पर विचार करेंगे। क्योंकि ये दोनों स्कन्ध भी अत्यंत संचिप्त हैं और तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। केवल रशम स्कंध ऐसा है जिसका विशेष विवरण अपेचित है, उसे हम अन्त में लेंगे।

एकादश स्कन्ध —

पुरसागर के इस स्कन्ध में केवल चार पद हैं। भक्ति-भाव का वर्षान करने के पश्चात 'नारायण' श्रीर 'हंस' श्रवतारों का वर्षान

प्रनेक

इसके

ाना-दिये ती दो यह

नपूर्ण

. गवत

सिक प्रति करके नंचेप

गई ज्याएँ ज्याएँ साथ

पेचा प्रादि की

कुछ | वित | भिन्न

तेवल हेवल अस्पष्टता और शैथिल्य के साथ हुआ है। अन्त में आध्यासिक विवार प्रकट किये गये हैं। श्रीमद्रागवत का यह स्कंध बड़ा ही महत्वपूण है। क्योंकि इसमें कर्म-ज्ञान और भक्ति का विस्तृत विवेचन करके भित्त का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है तथा योग और साँख्य की व्याख्या की गई है। इस में वर्णाश्रम धर्म का भी निरूपण हुआ है। दार्शिक इंटिकोण से भागवत का एकादश स्कन्ध उच्च कोटि का है।

4

द्वादश-स्कन्ध-

सूरसागर का यह स्कन्ध भी अत्यन्त संचित्र है, इसमें केवल पाँच पद हैं। बहुत ही संचेप से युद्धावतार, किन्क-अवतार, राजा परीचित की हरि-पद-प्राप्ति तथा जनमेजय के यज्ञ का उल्लेख है। श्रीमद्भागवत का भी यह स्कन्ध छोटा है परन्तु सूरसागर का सकता तो उसकी छायामात्र भी नहीं वहा जा सकता। ऐतिहासिक तथा धार्मिक कथाओं के अतिरिक्त इसमें सम्पूर्ण भागवत की एक रूपक की भाँति व्याख्या की है।

दशम-स्कन्ध (पूर्वोद्ध)-

सूरदास जी का उद्देश्य कृष्ण की लील। श्रीं का ही गान करना था, यह बात हमें उनकी रचनाओं से भी भातकती है तथा वार्जा साहित्य के अनुसार श्रीवल्ल । चाये जी का भी यही आदेश था। हम पंछि नित्य-कीतन और वर्षात्सव का क्रम दे आये हैं जो भगवान कृष्ण की जीवन चर्या से सम्बद्ध है श्रीर जिसमें उनकी अनेक लीलाश्री का समावेश है। वल्तभ-सम्प्रदाय में भगवान् का स्वरूप संयोगः वियोगात्मक शृङ्गार रसरूप माना है और वही ब्रह्म श्रीनन्द-यशोदोत्संग लालित रूप में महा अलौकिक रमण-स्थली श्री व्रजभूमि में नान प्रकार की अद्भुत लीलाएँ करने के लिये अवतीर्ण हुआ। उनकी लीलात्र्यों का गान ही भक्त का चरम उद्देश्य है। श्रीमद्भागवत की दशम स्कन्ध ही इस प्रकार की लीलात्रां का प्रधान-स्थल है; श्रतएव पुष्टि-मार्ग में दशम-स्कन्ध का बहुत महत्व है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबाधिनी में दशम-स्कंध की व्याख्या में विशेष रुचि दिखाई है। बहुत संभव है कि श्रीवल्लभाचार्य जी ने दशम स्कंध की लीलाश्री का गान करने के लिये ही सूर को आदेश दिया हो। सूर ने भागवत की समाधि-भाषा का आश्रय लेकर भगवान की लीलाओं का विस्तार ांकया है। उन्होंने संभवतः भागवत के ऐतिहासिक वर्णन, वंशाउक्त

धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों को अनावश्यक समका। भागवतं तो एक महापुराण है। जिसमें महापुराण के सभी लच्चण वर्तमान हैं परन्तु सूर ने भगवान के लीला-परक लोकरञ्जक रूप को ही लिया है श्रीर भिक्त को दृढ़ करने के लिये उसमें अलौकिकत्व का समावेश किया है। इसका विस्तृत विवेचन हम आगे करेंगे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि परिभू, स्वयम्भू रूप महाकवि सूरदास जी का हृद्य विभिन्न अनुभूतियों का विशद चेत्र था जो संस्कार के आवरण से कुछ धूमिल था। श्री वल्लभाचार्य जी के सम्पर्क से वह आवरण उच्छिन्न हो गया श्रीर वे सारी अनुभूतियाँ प्रकाश में आ गई।

> कर्मयोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायो। श्री वल्लभ-गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद वतायो। ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लच्च पद-बन्द। ताको सार सूर-सारावलि गावत त्र्यति त्र्यानंद॥

> > (सूरसागर वेंकटेश्वर प्रेस)

भारतीय कथात्रों के सहम सुत्रों से रक्षसिद्ध कवि सूर ने न जाने कितने नयनाभिराम स्वरूपों का विस्तार किया है ? सरसागर की सूची में हमने उन स्वरूपों और विषयों की श्रोर संकेत किया है। भगवान के जन्मोत्सव, हर्षोद्रेक आदि का गीति-शैली में जैसा भाव-पूर्ण विशद और अनुभूतिमय वर्णन सूर ने किया है और जो नवीन उद्भावनाएँ की हैं उनका उनमें उनकी प्रतिभा की मौलिकता और रिल की ताजगी सर्वत्र देखी जा सकती है। भागवत में इन प्रसङ्गों की त्रोर संकेत भी नहीं किया गया है। श्रीमद्भागवत की भाँति स्रसागा में भी कृष्ण-चरित्र के दो स्वरूप मिलते हैं। एक तो उनके ब्रज के कीड़ामय जीवन से सम्बन्धित और दूसरा उनकी अलोकिक लीलाओं से सम्बद्ध जिसके अन्तर्गत कंस द्वारा प्रिवित असुरों का संहार तथा अन्य अलौकिक कर्म आते हैं। सूर के काव्य में यह वैशिष्य है कि उन्होंने कृष्ण की श्रालौकिक क्रीड़ाश्रों की पृष्ठभूमि समुचित कारणों पर त्राधारित रखी है। उदाहरणार्थ कृष्ण के गीकुल में पोषित होने की आशंका से कंस को इतना त्रस्त चित्रित किया है कि उसे कत्तंवय-विवेक ही नहीं रहता। पूतना-वध के पश्चात् श्रीधर श्रंग-भंग वाली घटना श्रीमद्भागवत में नहीं है। तृणावर्त, शकटासुर और कागासुर की कथाएँ भागवत में संचिप्त हैं। परन्तु सूर ने गेय-शैली में इनका वर्णन किया है। 'कृष्ण' के संस्कारों का वर्णन

वे बार ए है। भक्ति एखा

. सिक

केवल राजा

न है। स्कन्ध तथा

क की

हरना गर्चा-हम

कृष्ण लाश्री योगः

रिसंग नाना ईनकी

का तएव र्ध जो

खाई ताओं

गवत स्तार (कस)

f

Ę

त

किए) व

धे

ч.

स

नह

क

में

क

वि

चि

उ:

श्र

ठर

द्र

इन

को

कश

दा

सा

त्र

3=

में

देव

देव

मुर

विं

मह

की

भी सुर ने अपने हँग से किया है। श्रीमद्भागवत में साधारण हा से उनका विवेचन हुआ है और कहीं कहीं अलौकिक रूप दे हिया है, परन्तु सूर के वातावरण में महान् अन्तर है। उन्होंने इन संस्कारों के विशेष वातावरण हो उत्पक्ष नहीं किये वलिक अनेक स्वतन्त्र कल्पनाएँ भो की हैं; जैसे अन्न-प्राशन, वर्ष-गाँठ, कर्ण-छेदन आहि प्रसंग 'सूर' की मौलिक कल्पना के प्रतीक हैं। हो सकता है यह विस्तार साम्प्रदायिक तथा इसामयिक प्रभावों का फल हो। सूर की बाल-जील का तो संसार के साहित्य में कोई जोड़ है ही नहीं। मौलिकता और विस्तार दोनों की दृष्टि से 'सूर' की बाल-लीला अपने समान आप ही है। महराने पाँडे की घटना को सूर ने मौलिक रूप दिया है, परन्तु कुछ कथाएँ सूरसागर में बड़े ही सिच्नित रूप में हैं, जैसे, वत्सासुर, अघासुर और बकासुर की कथाएँ। यमलार्जुन उद्घार की कथा भी सूरसागर में बड़े गौए रूप से दी है। वास्तव में तथ्य तो यह है कि सूरसागर में भगवान् की लीलाओं का क्रम नित्य-की त्तेन वाला क्रम है श्रीर उस क्रम को संगति में ये श्रलौकिक घटनाएँ इतनी नहीं श्राती जितनी भगवान् की वालचरित लीलाएँ । कृष्ण के सोने, जागने, खाने, रूठने, गार्ये चराने आदि के अनेक भावात्मक विवरण सूरसागर के मौलिक चित्रण हैं। एक बात यह भी है कि सूर का उद्देश्य श्रीमद्भागवत को भाँति अजीकिकता तथा भक्ति से पुष्ट आध्यात्मिकता का प्रदर्शन नहीं है। उनकी भक्ति में तो सख्य-भाव और वात्सल्य-भाव की प्रधानता है। गोपालकृष्ण के गोपरूप का चित्रण तथा सखात्रों के स्वाभाविक निर्मल प्रेम का अभिन्यञ्जन ही सूर का प्रमुख विषय था उदाहरणार्थ, बाल-वत्स-हरण वाली लीला भागवत में ब्रह्मा के मोह-नाश के लिये दी गई है, परन्तु सुर ने सखाओं के पारस्परिक स्तेह-संवर्धन के लिये ही इस कथा को विशेष रूप से रखा है और तीन बार इसकी त्रावृत्ति की है जिसमें घटना-वैचित्र्य, नाटकीयता, स्वाभा विकता और सखाओं के सरस-स्नेह की भाव-संवितत व्यंजना कि की प्रतिभा की उपज है।

फिर सूर ने राधा के प्रथम मिलने का जो चित्रण किया है वह तो सर्वथा भागवत-निरपेच, मौलिक है। इस प्रसङ्ग से सम्बद्ध अतेक मौलिक उद्भावनाएँ सूर ने की हैं जो एक ओर तो राधा और कृष्ण के प्रेम को स्वाभाविक विकास का आभिव्यञ्जन करती हैं और दूसरी ओर नन्द-यशोदा और वृषभानु एवं उसकी पत्नी के वारसल्य की

चित्रण करती हैं। इसके पश्चात् गोचारण का प्रसङ्ग है जिसमें सरदास का मन बहुत रमा है। इस स्थल पर सहृदय सुर ने मानवीय तथा बाह्य प्रकृति का इतना सुन्दर समन्वय किया है कि आश्चर्य होता है। पशु-प्रकृति का सूच्म निरीक्तण और उनकी चेष्टाओं का यथाथे वर्णन कर सूर ने अनेक मौलिक चित्र सूरसागर में भर दिये हैं। धेनक-वध, कालिय-मर्न आदि का वर्णन सूर ने भागवत के आधार पर ही संद्रेप में किया है परन्तु वृन्दावन-प्रवेश का वर्णन बड़ा ही सजीव है। सूरसागर का अध्ययन करते समय हमें इस वात को नहीं भूलना चाहिये कि कृष्ण की नैत्यिक दिन-चर्या का वर्णन ही कवि का प्रमुख उद्देश्य है; यही कारण है कि तत्सम्बन्धी पदों की इस स्कन्ध में वार-बार आवृत्ति होती है। 'गोपाल' नाम की सार्थकता के उद्देश्य से कवि को गोचारण का विषय भी अत्यधिक प्रिय रहा है। यही कारण है कि भागवतीय लीलात्र्यों के चित्रण में कवि बीच बीच में गोचारण-चित्र की स्पष्ट रेखाएँ सूरसागर में उभारता हुआ चलता है और उनमें अपनी कल्पना का ऐसा रंग भरता है कि चित्र लगते हैं मानो अव बोले। इस प्रकार भागवतीय लीला-चित्रों में यत्र-तत्र पर्याप्त व्यवयान सूरसागर में परिलचित होता है। श्रीमङ्गागवत में कालिय-दमन का प्रसंग कालिय दह-जलपान से सम्बद्ध है, पर सूरसागर में इन दोनों प्रसंगों में यथेष्ट व्यवधान है। सूर ने प्रायः ऐसी घटनाओं को लेकर उन्हें एक स्वतन्त्र खण्ड-काव्य का रूप देदिया है श्रीर ऐसे कथानकों का सुर ने इसी रूप से वर्णन किया भी है। तदनन्तर रावानल-पान एवं प्रलम्ब वध-वर्णन भागवतानुसार ही है, केवल थोड़ा-सा अन्तर है। हम पहले कह चुके हैं, सूर की रुचि इन वर्णनों की अपेचा, गोचारण की विविध क्रीड़ाश्रों, कृष्ण के मनोहर सौन्दर्य, उनकी चेष्टात्रां त्रौर किया-कलाप आदि के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में पर्याप्त रूप से रमी है। भागवतकार ने 'लीलात्र्यों' में कृष्ण के देवत्वविशिष्ट रूप पर अधिक बल दिया है, पर सूर ने नरत्व में ही देवत्व की प्रतिष्टा को है। गोचारण और कृष्ण की दैनिक-चर्या से सरती का नित्य सम्बन्ध है, अतएव मुरली-स्तवन सूर का प्रमुख विषय है। यद्यपि श्रीमद्भागवत के 'वेगुगित' का भी बड़ा भारी महत्व है परन्तु उसका महत्त्व आध्यात्मिक होने के कारण जन-साधारण का विषय नहीं है। सुर की रागिनो में जब हम कृष्ण की चर-श्रवर-सु॰ सा॰—२६

ए ह्रम दिया इन

तन्त्र आदि

स्तार जीला और

जार पिही

परन्तु शसुर,

ग भी है कि

हम है आती

खाने,

गर के गवत

दर्शन

म की ओं के

र्था,

मोह-स्तेह-

ाभाः

कवि

्वह प्रनेक कृष्ण

रूसरी ज

व की

सम्मोहिनी मुरली की तान सुनते हैं, तो निर्वेद और हर्ष का, स्वर्ग और धरा का, श्रेय और प्रेय का ऐसा समन्वय देखते हैं कि आत्म-विस्तृत हो जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी रागनियाँ सूर ने गाई हैं, न जाने कितने पदों की रचना की है ? मुरली-वादन का प्रभाव और उसकी मनोहारिता सूर की अपनी मौलिकता है, जिसमें उनकी कवित्व शिक श्रीर मक्ति-भावना का भी अच्छा प्रस्फुटन हुआ है। फिर दूसरी वार राधा-कृष्ण-मिलन का वर्णन है, जिसमें पूर्व-परिचय और साहचर्य के कारण प्रेम की प्रगाढ़ता ही नहीं, अनन्यता भी स्पष्ट रूप से भासित होती है। प्रेम के घात-प्रतिघातों का इसमें मनोवैज्ञानिक वर्णन है। भागवत जैसे दाशनिक प्रन्थों में इतनी सरलता भला कहाँ सम्भव है ? इसके पश्चात चीरहरण की प्रसिद्ध लीला है। यद्यपि इस लीलों का सूत्र 'श्रीमद्भागवत' ही है तथापि दोनों में महान् अंतर है। भागवतकार ने इस लीला का वर्णन करते हुए वर्षा श्रीर शरद् क सुन्दर वर्णन किया है ऋौर प्रकृति के ऋनेक सुरम्य चित्र उपस्थित किये हैं परंतु 'सूर' ने इस लीला का उद्देश्य प्रेम का मनोवैज्ञानिक विकास रखा है। त्रात्माभिव्यंजक तथा त्रमुभूत्यात्मक होने के कारण इस लीला में कई विवरणात्मक भेद भी आगये हैं। श्रीमद्भागवत में नग्न-स्नान के श्रीचित्य-श्रनौचित्य की विवेचन के साथ संयम और मर्यादा से वर्णन किया गया है, किन्तु व्यक्ति गत-साधना-रत सूर त्रौचित्य-त्रनौचित्य त्रादि के प्रश्न से दूर थे। भागवत की गोपियाँ भद्रकाली, कात्यायिनी देवी का पूजन एक मार तक करती हैं त्रोर सूर की गोपियाँ त्रजवल्लभ, श्यामसुन्दर पित की कामना से नित्य-नियम से यमुना स्नान और रवि एवं शिव की एक वर्ष तक उपासना करती हैं। यही कारण है कि यमुना-स्नान के समग कृष्ण जल के भीतर प्रकट होकर नग्न गोपियों की कटि मींजते और उन्हें सुख देते हैं। इस प्रकार सूर ने भक्ति-साधना-समन्वित गोषि की साधना-पूर्ति पर भगवान् कृष्ण के सान्निध्य का लाभ कराया है जिसके होने पर 'कुलकानि', मर्यादा, लाज और संकोच आदि व्यवधान उत्पन्न कर ही नहीं सकते। वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई की प्रति में इसी परचात् पन्घट-लीला है, जो नागरी-प्रचारिणी-सभा वाली प्रित रासलीला के पश्चात् त्राती है। यह लीला श्रीमद्भागवत से स्वतंत्र है। प्रेम के विकास में इसका बड़ा महत्त्व है और उस विकासकी में इसे हम तीसरी कोटि में समभते हैं। इसमें राधा का भी बल्ले

त

4

द्ध

리

वे

됭

3

म

f

4

4

सु

51

त

Ü

B

+

और

मृत

नाते

नकी

ति

वार

यं के

सित

है।

म्भव

इस

है।

इ का

स्थित

ानिक

ते के

3the

चिना

यक्ति

्ये।

सास

ति की

एक

समय

· 🛝

तिवियाँ

या है।

वधि

इसरे

ति में

संक्र

है, जो गोपियों में प्रमुख दिखाई गई है। वह खुल्लम-खुल्ला छेड़-छाड़ की तीला है ऋौर अब गोपियाँ कृष्ण से खुलकर प्रेम करने का निश्चय करती हैं। माधुर्य भाव की पुष्टि इसी लीला से विशेष रूप से होती है। इससे आगे जो यज्ञ-पत्नी-लीला है, वह भी भागवत के श्राधार पर ही है, परन्तु सूर का दृष्टिकोण व्यास के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। इस लीला के द्वारा भी भक्त ने उस मधुरा भक्ति का पोपण किया है, जहाँ कुल-मर्यादा तथा लौकिक धर्मी की अवहेलना स्वतः ही हो जाती है। सूर की गोवर्द्धन लीला भी एक स्वतन्त्र लएड-काव्य कही जा सकती है। श्रीमद्भागवत की गोवर्द्धन-लीला तथा सूर की लीला में कई मौलिक अंतर हैं - जैसे, १ - श्रीमझागवत की लीला का वातावरण धार्मिक तथा दार्शनिक है। यहाँ कुष्ण के द्वारा कर्म-मार्ग का विस्तृत उपदेश दिलाया गया है, परंतु सुर ने जो वातावरण उपस्थित किया है, वह ऋत्यन्त सरल, स्वाभाविक तथा मनोहर है श्रौर उसमें दार्शनिकता की गंध भी नहीं है। २ - श्रीमद्भागवत के कृष्ण दार्शनिक तर्कों के आधार पर व्रजवासियों को इन्द्र-पूजा से विरत करते हैं, परंतु सूर के कृष्ण ऐसा नहीं करते। वे तो सीधे-साधे अहीरों को अपने सपने का हाल सुनाते हैं, जिसमें किसी चतुर्भु ज अवतारी पुरुष ने उन्हें गोवर्द्धन की पूजा के लिए कहा था। ३ - श्री-मद्भागवत में श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व श्रीर योगेश्वरत्व पर विशेष बल दिया है परंतु सूर ने कृष्ण का मानव रूप ही चित्रित किया है। ४-गोवद्वेन-पूजा का आकार-प्रकार श्रीमद्भागवत से भिन्न है। इसका कारण तत्कालीन प्रचलित प्रथाएँ भी हो सकती हैं। ४- सूरसागर का इन्द्रकोप बड़ा भावात्मक श्रीर चित्रात्मक है, उसमें जल वर्षण के सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये हैं किन्तु भागवत में साधारण वर्णना-त्मक ढंग से इस विषय का वर्णन किया गंया है। ६-इन सबसे मौलिक तथा भागवत निरपेच बात जो हमें 'सूरसागर' में मिलती है, वह है लिता, चन्द्रावली राधा तथा वृपभानु की सेविका 'बद्रौला' का उल्लेख। राधा ऋौर कृष्ण की तो रस-केलि का भी संकेत किया गया है। गोवद्धन-धारण का भी बड़ा सुन्दर वर्णन सूर् ने किया है। यद्यपि यह वर्णन वर्णनात्मक ही है तथापि बीच-बीच में गेय पदों का समावेश भी हुआ है। इसी प्रसंग में अत्रि-स्तुति तथा कृष्णाभिषेक

नन्द-हर्गा का प्रसङ्ग यद्यपि भागवत के ही आधार पर है

तथापि कुछ परिवर्त्तन भी लिस्ति होता है जैसे इस प्रसङ्ग में सूर ने गङ्ग के द्वारा नन्द को कृष्ण के ब्रह्मत्व की सूचना दिलाई है। 'श्रीमद्भागवत' में यह बात गोवर्द्धन लीला में ही आ गई है। दूसरे भागवत में श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने स्गुण और निर्णुण रूप को दिखाया है परन्तु सुरसागर में इसका उठलेख नहीं है।

स

सृ

क

Я

qã

स

प्रश

को

हा

पृश्

ग्र

प्रा

न्र

द्श्

का

캥

भ

कृ गो

र्क

प्रे

A

ग

4

प्रा

'श्रोमद्भागवत' में 'नन्द्हरण' के पश्चात् रासलीला का आरम्भ होटा है। 'समा' के सूरसागर में भी यही कम रखा गया है परनु वेंकटेश्वर वाली प्रति में 'नन्दहरण' के पश्चात् 'दान-लीला' का प्रसङ्ग है। 'सभा' वाली प्रति में पनघट लीला और दान-लीला के प्रसङ्ग व्योमासुर के पश्चात् दिये हैं, परन्तु यह क्रम ठीक प्रतीत नहीं होता। वास्तव में पनघट-लीला और दान लीला रास से पहले ही आनी चाहिए क्योंकि रास तो भक्ति-साधना का चरमोत्कर्प है और पनघट-लीला तथा दान-लीला उस मधुरा भक्ति की विभिन्न कोटियाँ हैं, जिनको पार करता हुआ भक्त भगवान् का सान्निध्य प्राप्त करता है।

'पनघट-लीला' की भाँति 'दान-लीला' भी सूर की मौलिक उद्भावना है। इस लीला में सूर की वृत्ति इतनी रमो है तथा इसका इतने विस्तार के साथ वर्णन किया है कि यह प्रसङ्ग भी एक पृथक खरड-काव्य का रूप धारण कर लेता है। घटना बड़ी साधारण-सी है परन्तु इसमें सूर का वाग्वैदम्ध्य पूर्णतया प्रतिकिति हुटा है। मधुरा को द्धि बेचने के लिए जाने वाली गोपियों से द्धि-दान की माँग ही इस घटना का विषय है, परन्तु इसी के वर्णन में सूर ने अपनी प्रवन्धात्मकता, भावप्रवण्ता तथा अनुपम व्यंग्य शैली का पूर्ण परिचय दिया है। कवित्व एवं भक्ति-भाव दोनों की दृष्टि से यह प्रसङ्ग बड़ ही आकर्षक है। इसमें भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का अपूर्व समन्वय है। पुष्टि-सम्प्रदाय की दृष्टि से तो यह श्रीर भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान् को भक्ति-भावमय रूप देकर भक्ति-भावापन भक्तों के साथ उसका सम्बन्ध कराया है और गीता की 'ये यथा म प्रपद्यन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम्" वाली उक्ति को पूर्णारूपेण चिरतार्थ किया है। यह प्रेमोन्माद की दशा का चित्रण है। कृष्ण के प्रति गोविर्व का प्रेम प्रगाइतम हो जाता है प:न्तु इसे वासनामय प्रेम के ह्व में देखना भूल होगी। यह तो मधुरा भक्ति के क्रम-विकास को लीला है। कृष्ण और राधा का अभेदात्मक युगलत्व यहीं से प्रारम्भ हो जाता है।

सभी गोपियों में राधा का प्रेम चरमोत्कर्ष पर पहुँचा प्रतीत होता है।
सुर ने राधा-कृष्ण के चिर-संयोग के अनेक पर गाये और युगल-स्वरूप
को भक्ति का आश्रय घोपित कर दिया! राधा के रूप-चित्रण-प्रेम की
प्रायः सब दशाएँ इस वर्णन में आ गई हैं। राधा-कृष्ण-विहार का यह
पहला-स्थल है, जहाँ वे युगल रूप में भक्त के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

ङ्गा

तं

H

या

Ŧ

रन्तु

सङ्ग

सङ्ग

ता।

ानी

घट-हैं,

1

लिक

सका

1थक

ती हैं

धुरा

ग ही

प्रती

रचय

बड़ा

अपूर्व

वपूरो

[[पन्न

ा मां

तार्थ

वियो

इप में

है।

हि।

वंकटेश्वर प्रेस वाली प्रति में राधाकृष्ण के इसी विहार के साथ-साथ प्रीष्म-लीला, अनुराग-समय, नेनन-समय तथा आँखियान समय के पर दिये हैं, जिनमें राधा और कृष्ण की रूप माधुरी का बड़ा प्रभावोत्पादक सूच्म तथा विश्तृत वर्णन हुआ है। वस्तुतः इन आंशों को पृथक्-पृथक् लण्ड-काव्य का रूप दिया जा सकता है और इस रूप में पर प्राप्त होते भी हैं। 'सभा' वाली प्रति में पनघट-लीला के परचात् अकूर-अज-आगमन तक इन सब घटनाओं का कम रखा गया है।

श्रीमद्भागवत में नन्द-श्रपहरण के पश्चात् रास का वर्णन प्रारम्भ होता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भागवतकार ने नन्द-अपहरण वाले प्रसंग में गोपियों की निर्पुण और सगुण रूप के दर्शन कराकर रास की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की है। रासपञ्चाध्यायी भागवत का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और इसी के आधार पर रास-विषयक अनेक पुस्तकों की रचना हुई है, किन्तु सूरदास की रास पञ्चाध्यायों में भागवत की अपेत्ता कई मौलिक उद्भावनाएँ हैं-जैसे १ - गोपियों में राधा का उल्लेख, कृष्ण के साथ उनका विवाह तथा राधा और कृष्ण के विहार का चित्रण। भागवत के अनुसार कृष्ण पहले किसी गोपिका के साथ अन्तर्हित हो जाते हैं और फिर उसका गर्व-नष्ट करने की इच्छा से उसे भी अकेली छाड़ देते हैं। सुरसागर में गोपियों के प्रेम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और उस विशिष्ट गोपी को, जिसे कृष्ण अपने साथ लेकर अन्तर्हित हो गये थे, स्पष्ट रूप से राधा नाम दिया गया है। इसी प्रकार राधाविषयक श्रन्य घटनाएँ भी भागवत में नहीं है। २ - भागवत के कृष्ण अन्तर्धान होने के पश्चात जब लौटते हैं तो गोपियों के समन्त दार्शनिकता से स्रोतप्रोत एक लम्बी-चौड़ी वक्तृता माड़ देते हैं जीर आत्माराम, आत्काम, कृतद्दन आदि भावों की व्याख्या करके उन्हें समभाते हैं। सूरकागर में येबातें नहीं हैं। वहाँ तो प्राकृत-मानव के समान ही आचरण करते हुए वे पुनः रास प्रारम्भ कर देते हैं। ३—श्रीमद्भागवत में गोपियों की रित-क्रीड़ा श्रीर रमण

प्रस

प्रदि

प्रवि

की

घट

ग्रा

ना

च

प्रेम

क

वि

र्ख

कुष

ली

ही वि

नि

ह

से

₹4

व

ि

उ

9

का वर्णन करने के पश्चात् उसकी व्याख्या की है किन्तु सूर ने उस व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं समभी। ४-श्रीमद्भागवत में रास के अन्तर्गत उसी शरद्-रात्रि की यमुना में जल-विहार का भी संचिप्त वर्णन है परन्तु सूर-सागर में जल-विहार दूसरे दिन प्रातःकाल कराया गया है। ४ - सुरसागर में रास के अन्त में गोपियों के विषय में वामन-पुराण का उल्लेख है। सूर ने ब्रह्मा और भृगु के सम्वाद के रूप में बताया है कि गोपियाँ वास्तव में श्रुतियाँ थीं, जो कृष्ण के सगुण रूप में उनके सयोग का आनन्द लेने के लिये ब्रजबालात्रों के रूप में प्रादुर्भूत हुई थीं। वास्तव में श्री वल्लभा चाये जी ने लीला का क्रम तथा स्वरूप वामन पुराण के अनुसार ही लिया है। इस प्रसंग के पश्चात् सूरसागर में राधाकुष्ण के संयोग श्रीर रति-सम्बन्धी वर्णन हैं, जिनके पश्चात् केवल दा पदों में शाप-मोचन का उल्लेख करके फिर राधाकुष्य के वृन्दावन-विहार के दृश सम्मुख त्राते हैं। फिर भागवतानुसार शंखचूड़ दैत्य का उल्लेख एक ही पर में कर दिया गया है ऋौर तदनन्तर सूर अपने भागवत-निरपेत स्वतन्त्र विपयों को लेकर चलते हैं; जैसे - कृष्ण को जगाना, कलेंड, भोजन के नाना व्यञ्जन, सलात्रों के साथ गोचारण तथा वंशी-वात्न त्र्यादि । मुरली का विषय भो सूर का एक स्वतन्त्र विषय है, जिसकी लद्य करके न जाने कितने नवीन-नवीन भावों को मनावैज्ञानिक उद्भावनाएँ सूर ने की हैं। मुरली के विषय में भी उनका एक पृथक ही काव्य वन सकता है। श्रीमद्भागवत के पैंतीसवे अध्याय में इस वात का उल्लेख है कि जित्र कृष्ण गा-चारण करने के लिये समस दिन वन में रहते थे तो गोवियाँ उनके विरह में किस प्रकार व्यथित रहती थीं और उनकं रूप-सौंदर्य, मुरली-वादन आदि की चर्चा है अपना दिन विताती थीं। इसका भागवतकार ने युगल-गीत का नाम दिया है। इस युगल-गीत में तन्मनस्क गोपियों का बड़ा ही सुन्त चित्रण हुआ है। सूरसागर में यह विषय अधिक विस्तार और भाव पूर्ण ढंग से कहा गया है तथा कृष्ण के अज आने की शोभा का वड़ सुन्दर वर्णन कवि ने किया है। भागवत में आये हुये वृषम, केशी श्रीर व्योम नामक राचस के वध का वर्णन सूर ने बहुत संचे^{प री} किया है।

श्रीमद्भागवत में श्रारिष्ट-वध के पश्चात् ही नारद-सम्मिति है कंस श्रक्रर को भेजने का निश्चय करता है, परन्तु सुरसागर में अ

उस

हीर

त में

श्रो

तेयाँ

ते के

भा

हीं

योग

ाप-

हश्य

एक एपेन्न

ले ऊ,

दन

लको निक

थिक

इस मस्त

थित

र्ग से

नाम

पुन्दर

माव.

वड़ा

केशी

प में

ति से

प्रसंगबहुत पीछे है। हम पहले कह चुके हैं कि वंकटेश्वर प्रेस की प्रति तथा 'समा'-वाली प्रति के क्रम में कुछ अन्तर है। 'समा'-वाली प्रति के क्रम में कुछ अन्तर है। 'समा'-वाली प्रति में व्योमासुर-वध के पश्चात् उन लीलाओं को लिया है, जो सूर की मौलिक तथा भागवत-निरपेच लीलाएँ कही जा सकती हैं। पन-घट-लीजा, दान-लीला, प्रीष्म-लीला, मान लीला, नैनन-समय, अलिख्यान-समय, खिरडता-प्रकरण, राधा का मान तथा खिरडता नायिकाओं का विशद वर्णन है। इसी खिरडता-प्रकरण में लिलता, चन्द्रावली, सुपमा, राधा, वन्द्रा, प्रमदा आदि के साथ कृष्ण की प्रेम-कीड़ाओं का विशद वर्णन है। राधा की मान-लीलाओं का वर्णन करके किन ने उसके चित्र का पूर्ण चित्रण किया है तथा जयदेव, विद्यापित और चरडी दास की राधा से अपनी राधा का पृथक व्यक्तित्व रखा है। इस प्रकरण में राधा के भान की स्थापना तथा राधा एवं कृष्ण के चिर संयोग का प्रतिपादन किया गया है।

इसके पश्चात् सूरसागर में भूलने और वसन्त-लीला के प्रकरण हैं। मूलन का प्रकरण 'वेंकटेश्वर प्रेस' वाली प्रति में विद्याधर-शाप-मोचन से पहले दिया है, परन्तु 'सभा'-वालो प्रति में राघा की मान-लीला के पश्चात् भूलन त्रीर वसन्त दोनों प्रकरण दिये हैं। ये दोनों ही प्रकर्ण भागवत-निरपेच एवं वर्षीत्सव-क्रम में आये हुए महत्वपूर्ण विषय हैं। वस्तुतः पुष्टि-संम्प्रदाय में गाये जाने वाले पदों का विषय नित्य-कीर्तन और वर्षोत्सव ही है। जब वर्षोत्सव के पद अधिक भारी होने लगे तो उनके दो भाग कर दिये गये। होली और धमार नाम से एक भाग अलग कर लिया गया और शेष पद दूसरी प्रति में अलग रखे गये। सम्प्रदाय में इन दो भागों के होने का एक यह भी कारण वताया जाता है कि वसन्तोत्सव के समय सारी पुस्तक को पाठ के लिए रखना उसके विगड़ने के भय से खाली नहीं था क्योंकि इस उत्सव में रंगरे लियाँ ऋौर मस्ती ही मुख्य विषय रहता है। ब्रज की होरी और भूला वहुत प्रसिद्ध हैं और दीर्घकाल से उत्साह पूर्वक मनाये जाते रहे हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय में इन उत्सवों का बड़ा महत्व है। सूर-सागर में तो होरी को लेकर बड़ा सुन्दर रूपक बाँधा गया है। नित्य-वृन्दावन का मनोहर चित्रण करके कवि ने कृष्ण त्रौर गाप-गापियों की सिमालित आनंद-क्रीड़ा का होरी के रूप में वर्णन किया है, जिसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता और सारा ब्रज अनुराग एवं हवें के रंग में इब जाता है।

कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने के लिये कंस द्वारा अकर के भेजने का प्रसंग सूर ने भागवत के आधार पर ही दिया है, किन्तु कुछ परिवर्तन के साथ। सूरसागर में नारद स्वयं कृष्ण की सम्मित से कंस को कृष्ण और बलराम के बुलाने का परामर्श देने जाते हैं। सूरसागर में कंस के दुःस्वप्नों का जो वर्णन है, वह भागवत में नहीं हुआ है। श्रकूर के मथुरा से ब्रज पहुँचने पर सूर ने ब्रज का जो करण दृश्य चित्रित किया है, वह निःसन्देह बेजोड़ है। ब्रजवासियां, गोपियां तथा यशोदा की विरह-वेदना के काले मेघ उमड़-उमड़कर ब्रज पर बाये हुए हैं। उनको देखकर व्रजवासी जन गिरिधर की याद में और भी श्रिकि सुध-बुध खा वैठते हैं उनके मूक-क्रन्दन की करुण-रागिनी मिलन-याम के समय प्रणय-पूर्ण वार्तालाप से मुखरित, मुरली की मधुर-स्वर-धारा से सिक्त और ब्रज-वल्लभ एवं उनकी वल्लभात्रों की स्मित-प्रभा से त्रालोकित कुंजों में सन्नाटा भर रही है। कार्लिटी का कौतुकसय कूल, ब्रज की एक-एक सरिए, वृन्दा-विपिन की विस्तृत वीथिकाएँ वियोग की वहि में भुत्तस गईं हैं। ब्रज-जनों की दशा को देखकर "अपि त्रावा रोदित्यिप दलित वज्रस्य हृदयम्"; के त्रमुसार शिला भी रोने लगती है श्रीर पत्थर का भी हृद्य फटने लगता है तो फिर श्रकूर तो रक्त मांस-निर्मित सहृद्य व्यक्ति ठहरे। वे कैसे बच सकते थे ? वे बहुक से जाते हे; इसीलिये कृष्ण अपने ब्रह्मत्व का आभास देकर उनका अज्ञान दूर करते हैं। फिर सूरदास ने मथुरा पहुँचने पर मथुरा के नागरिकों तथा कंस पर उनके द्विविध प्रभाव का वर्णन किया है। इस प्रसंग में श्रीमद्भागवत में बहुत-सी कथात्रों का उल्लेख है। सूर ने उनमें से कुर्य कथाएँ संचेप से कही हैं। जैसे, रजक वध, दर्जी, माली, कुटजा का उल्लेख, धनुर्भंग, कुवलयापीड हाथी, मुष्टि श्रौर चारार् मल्लों का वध। मल्ल-युद्ध का वर्णन सुरसागर में नहीं है। कंस-वध की कथा सुरदास ने वर्णनात्मक ढंग से न देकर स्तुति के रूप में दी है तथा उसके सहयोगियों के वध का उल्लेख मात्र किया है। भागवत के ४५व श्रध्याय में श्रीकृष्ण श्रीर वजराम के यज्ञोपवीत श्रीर गुरुकुल-प्रवेश का वर्णन है। श्रीकृष्ण अपनी योगमाया से अपने माता-पिता क स्व-त्रह्म विषयक ज्ञान को त्रावृत कर लेते हैं। सुर ने भी कंस-वध के पश्चात् वसुदेव-देवकी की मुक्ति, उनके हर्णील्लास, उपसेन का राज्या भिषेक और कुटजा को पटरानी बनाने का उल्लेख किया है। इसके पश्चात् नन्द आदि गोपों को ब्रज के लिये विदा करने का वर्णन है।

जिस् है ड करुर संदर्भ वात है।

चित् दशा के "ध नहीं

यशोव वतना कर उ श्रांता भागव को पः वासिः

है: प

पंख ल श्रीर म का प्रस् पोषक करके व्यङ्गय

भक्ति ह को सुर ज्ञानोप यहाँ क

में भाग स जिसमें किय की प्रतिभा और भावुकता पुनः सजग, सचेष्ट हो उठती है और तन्मयता के माथ ऐसे चित्र उपस्थित करती है जो विरह-जन्य करुणा और वात्सल्य के चित्र कहे जा सकते हैं। अनेक छोटे छोटे संदर्भों की कल्पना की गई है। अज लौटने पर नन्द और यशोदा का वार्तालाप होता है वहाँ किय की भावुकता पराकाष्टा पर पहुँच जाती है। इस स्थल पर सूर के कोमल हृद्य से जो उद्गार निकले हैं उनमें मातृत्व का इतना स्पष्ट चित्र उतरा है जितना विश्व-साहित्य में कड़ा-चित् ही कहीं भिल सके। ग्वालों का करुण-ऋन्दन, अज की द्यनीय दशा आदि का वास्तव में सूर ने ऐसा चित्रण किया है जिससे भवभृति के "एकोरसः करुण एव" वाले कथन में कोई भी अत्युक्ति या असंगित नहीं दीख पड़ती। सूरदास के ये सब वर्णन पूर्णक्रपेण मौलिक हैं।

न्तु

रित

हैं।

ঝ

ए-

यां

ाये

भी

न-

(र-भा

प्रय

एँ

र्गाप

नि

ক∙

गते

दूर

था

में

iş Ti

भा

11

था खें

श

r-

उद्धव की व्रज-यात्रा में सूर ने फिर भागवत का अनुसरण किया है; परन्तु भागवत में उद्घव को ब्रज भेजने का उद्देश्य केवल नन्द-यशोदा को संदेश देकर सुली करना और गोपियों को सान्त्वना देना वतलाया है ऋौर सुर ने उद्भव के पाण्डित्य एवं ज्ञान-गर्व को खिरिडत कर उन्हें प्रेमाभक्ति में दीचित करना ही उद्देश्य माना है। इसके श्रितिरिक्त सूर ने और कई कल्पनाएँ की हैं जो सर्वथा मौलिक श्रीर भागवत से स्वतन्त्र हैं; जैसे, कृष्ण का अपने माता, पिता श्रीर गोपियों को पत्र लिखना, कुठना का राजा को संदेश, तथा उद्धव और व्रज-यासियों की भेंट। उद्धव के ब्रज त्र्याने पर तो मानो सूर की कल्पना पंत लगाकर उड़ने लगी है। श्रीमद्भागवत में ४७वें ऋध्याय में उद्धव श्रीर गोपियों को बातचीत, और भ्रमर-गीत का वर्णन है। भ्रमर-गीत का प्रसङ्ग सूर ने भी रखा है। सूर का भ्रमर-गीत सगुण-भक्ति का पोषक एक अकाट्य शास्त्र है जिसमें भक्ति और ज्ञान का सन्तुलन करके मक्ति को सर्वोपरि बतलाया है त्रौर योग तथा कर्म-काएड का व्यङ्गयात्मक रूप से लएडन किया है। यद्यपि 'श्रीमद्भागवत' में भी भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है किन्तु दूसरे ढँग से : वहाँ भक्ति को सुल्मता और प्रेयता के कारण श्रेष्ठ बतलाया है तथा वहाँ उद्धव का होनोपदेश सुनकर गोपियों पर विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं होती, किन्तु यहाँ का तो दृश्य ही विभिन्न है। इसलिये भक्ति की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में भागवत के भ्रमरगीत की ऋषेत्ता सूर के भ्रमरगीत का श्रिधिक सूट सा०—३०

महत्त्व है। किव की सहृद्यता और वाग्विद्ग्धता का सुन्द्र साम क्जस्य इस प्रसङ्ग में लिचित होता है। उसके किवत्व का चरमोर्क्ष स्थल पर दील पड़ता है। परिपाटी के अनुसार सूर ने अमरगीत के पुनरावृत्ति भी की है और उनके उद्धव गांपियों के भक्ति-प्रवाह में का दी 'गुरु गठरी' गॅवाकर मथुरा लौट आते हैं। इसके पश्चात एक के पद में कुट्या का 'अकरूर' के घर जाने का उल्लेख है।

ず

भ

उ

म

इ

पर

र्क

₹a

हाँ

वा

শ্ব

ग

से

दि

सि में

की

क

ग

क

8

क

दशम स्कन्ध (उत्तरार्ड)---

श्रीमद्भावगत के इस स्कन्ध में ४१ अध्याय हैं जिनमें बहुत सं कथाएँ पूरे-पूरे अध्यायों में दी हुई हैं। कथा-विवरणों के साथ साथ ऐतिहासिक, धार्मिक श्रौर दार्शनिक सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में परन्तु सूरसागर में ये कथाएँ बहुत संद्येप में दी गई हैं। रुक्मिए का पत्र-लेखन, भक्ति-भाव और विवाह का वर्णन भागवत की अपेक सूरसागर में अधिक भावात्मक है। बलभद्र के अज-आगमन का वर्ष भो सूर ने विशेष रुचि से किया है, कालिन्दी और वारुणी को व्यक्ति की भाँति चित्रित किया है और इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा सा अन कर दिया है। पौराड्क राजा का नाम 'सूर' ने पुराडरीक लिखा है सुदामा त्रीर कृष्ण की कथा श्रीमद्भागवत के इसी स्कन्ध में प्वें की पर्वे अध्याय में आई है। सूरदास ने इस कथा को लेकर भगवद्गी विषयक अनेक पदों की रचना की है। उनका हृद्य मानो क्रा वियोग से तड़प रहा है, इसि ये वे इस प्रसङ्ग के पश्चात पुनः ह लौटने की मौलिक कल्पना करते हैं। 'सूर' ने यहाँ एक सन्देश-वाही की मोलिक कल्पना की है जिसके द्वारा ब्रज-नारियाँ श्याम के पा सन्देश भेजती हैं; जिसके मिलते ही कृष्ण की स्मृति हरी हो जाती और वे रुकिमणी से राधा और गोपियों के प्रेम की चर्चा चलाते है इस स्थल पर कवि का त्रजविषयक प्रेम शत-शत धारात्रों में ह निकला है।

इसी प्रकार कुरुत्तेत्र में कृष्ण और ज्ञजवासियों की मेंट व वर्णन भी सूरदास जी ने विशिष्टता के साथ किया है। सूर का वर्ष सर्वथा मनोवैज्ञानिक तथा आत्मीयता से परिपूर्ण है। कृष्ण के के पहुँचने से पहले ही गोपियों को शुभ शकुन होते हैं जो उनके में हृदयों का आधार बन कर उन्हें आश्वासन देते हैं। फिर कृष्ण पहुँचने पर भ्रमरगीत जैसे वातावरण की आशङ्का होने लगती है। कुरुत्तेत्र में कृष्ण यशोदा और गोपियों का मिलन भी एक अलोकिक घटना है जिसका वर्णन सूर ने बड़ी ही गम्भीरता और भावात्मकता के साथ किया है। राधाकृष्ण की अन्तिम मेंट में उन्होंने बड़ी तन्मयता दिखाई है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस मधुर-मिलन की मादकता में ही वे कुरुत्तेत्र-यज्ञ को भी भूल गयें। इस स्कंध की शेष कथाएँ सूर ने केवल खानापुरी करने के लिये रखी हैं।

द्वादश-स्कन्धात्मक सूरसागर से 'श्रीमद्भागवत' की तुलना करने पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:—

१—दशम-स्कन्ध को छोड़कर अन्य स्कन्धों में भागवतानुसरण की बात-मात्र ही दुहराई है, अनुसरण नहीं किया गया है। अन्य स्कन्धों में केवल वे ही स्थल आये हैं, जहाँ भगवान के यश का वर्णन, हिर भक्ति की महिमा अथवा भक्त-गुण-गान है। भागवतानुसरण वाली बात वर्णनात्मक प्रसङ्गों तक ही सीमित है। गेय पदों में उसका अनुसरण नहीं मिलता।

२—पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों की पूर्ण उपेचा की गई है और कथाओं में पारस्परिक सम्बन्ध भी नहीं है। पद भरती के से प्रतीत होते हैं।

3—भागवत के दार्शनिक पत्त को भी 'सूरसागर' में प्रश्रय नहीं दिया गया है। स्तोत्रों और प्रवचनों के रूप में भागवत में दार्शनिक सिद्धान्तों की जैसी विस्तृत व्याख्या मिलती है उसका लेश भी सूरसागर में नहीं है।

४—सूरसागर में वर्णनात्मक तथा गेय-पद-शैली, ये दो प्रकार की शैलियाँ दीख पड़ती हैं। एतिहासिक उपाख्यान अथवा पौराणिक कथाओं के उल्लेख में किव ने वर्णनात्मक-शैली को और हरि-लीला-गान में गेय-पद-शैली को अपनाया है।

४—जिस स्थल पर 'सुरसागर' में भागवत के वर्णन को ज्यों का त्यों अपनाने का प्रयास किया है वहाँ उसमें शिथिलता आ गई है और वर्णन में अस्वाभाविकता सी प्रतीत होती है। ऐसे प्रसङ्गों में किव का कथन नीरस और केवल कथा-पूर्ति हेतु किया हुआ प्रतीत होता है। ऐसे स्थानों में कहीं तो वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं और कहीं ऐसी अस्पष्ट समास-शैली मिलती है कि ज्ञात होता है मानो किव को

हुत सी ∙साय,

साम

र्ष इस

ोत श्री

में ज्ञान

एक हो

ा में है. विमाण अपेइ वर्ण

श्रना ।खा है वें श्रो वड़ि

व्रजः हुनः क्र हा-वाहा के पार

क पा जाती लाते हैं में प्र

भेंट हैं का वर्ष ए के हैं

तके मन हब्यानी ति है। कथात्रों का भार ढोना पड़ रहा है। अनुवाद की तो बात दूर है कथात्रों का सार भी पदों में नहीं आ पाया।

६-सूरदास में चार प्रकार की हरि-लीला श्रों का गान हुआ है.

- (स्र) वे लीलाएँ जिनका त्राधार पूर्णतया श्रीमद्भागवत है। ऐसी लीलाएँ केवल दशम स्कन्ध में हैं किन्तु उनका क्रम भागवत है। भिन्न है।
- (ब) वे लीलाएँ जिनका सूत्र तो किव को भागवत से ही प्राः हुआ किन्तु 'सागर' में किव ने उनकी विस्तृत व्याख्या की है। ज प्रसङ्गों के वर्णन में सुर की दृष्टि भागवत पर नहीं जमती, श्राण् भावना के विस्तृत प्राङ्गण में चौकड़ी भरती हुई दीख पड़ती है। ऐसे स्थलों पर किव भागवत के कथा स्रोत को केवल मोह ही नहीं दे देता, अपितु एक बाँध बाँधकर स्वतः प्रवाहिनी कल्जोलिन की खोर उन्मुख कर देता है। ऐसे स्थलों पर किव की गाम्भीये-पूर्ण तन्मयता एवं परिपक्व-शैली के दर्शन होते हैं। ये रचनाएँ खण्ड काव्य की कोटि तक पहुँच जाती हैं।
- (स) सूरसागर में कुछ ऐसी लीलाएँ भी हैं जिन्हें हम पूर्णत्य मीलिक, स्वतन्त्र और भागवत-निरपेच कह सकते हैं; जैसे, राधा कृष्ण मिलन, पनघट-प्रस्ताव, दान लीला आदि।

इ

क

स

র্ज

q;

च

जं

3

জ

शु

च

res

अ

व

(द) सूरसागर में कुछ ऐसी लीलाएँ भी हैं जिनका स्नो भागवत पुराण न होकर अन्य पुराण हैं।

उक्त विवेचन से हम सहज ही इस प्रश्न का उत्तर खोज सकी हैं कि सूरसागर कहाँ तक श्रीमद्भागवत का अनुवाद है और कहाँ क उसमें 'भागवत' का अनुसरण किया गया है ? इस विषय पर हिंदी के कुछ विद्वानों ने विचार भी किया है। डा० व्रजेश्वर वर्मी ह मत है:—

"अनुमान तो यह होता है कि भागवत की कथा को सुनका किवा ने दशम स्कन्ध पूर्वार्क्ष के अतिरिक्त अन्य स्कन्धों पर अपने भाव के अनुकूल, कभी प्रबन्धात्मक और कभी एफुट-रीति से पद-रचना की इस पद रचना को स्कन्धों के कथा-क्रम से संग्रह करके देखने से जहाँ कथा-सुत्र छूटे हुए पाये गये वहीं वे पूर्तिमात्र के विचार से वर्णनात्मक शैली में रखदिये गये। यह भी सन्देह हो सकता है कि ये वर्णनात्मक

अश स्वयं हमारे किव सूरदास जी की रचना भी हैं या अन्य किसी ने सूरसागर को भागवत का बाह्य रूप दे दिया" ।

डाक्टर वर्मा के अनुसार सूर ने भागवत के दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध पर पूर्णतया नियमित रूप से तथा अन्य स्कंधों पर कभी-कभी रचना की ओर फिर कथा-सूत्र जोड़ने के लिए सूर ने अथवा और किसी कवि ने कुछ पदों की रचना की। 'श्री द्वारकादास परीख' और प्रभुद्याल 'मीतल' ने इस विषय में लिखा है:—

"उपलब्ध मुद्रित एवं हस्तिलिखित प्रतियों के अध्ययन से यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि यह श्रीमद्भागवत का न तो अनुवाद है और न इसमें उसकी प्रथम स्कंध से द्वादश स्कंध की कथाओं का पूर्ण समावेश ही हुआ है। फिर भी हमें इस विषय पर सूरसागर में सूरदास का निम्न कथन मिलता है:—

व्यास कहे सुकदेव सों द्वादश स्कंध बनाइ।

E5 7

1 8

1 5

वत से

ो प्राप्त

। उन ऋपित

ती है।

मोड

लिनी

-पूर्ग-

व्यड-

र्णतया

कृष्ण-

स्रोव

सक्र

ाँ तक

हिन्दी

र्मा क

पुनका

भाव

न की।

) जहाँ गटमक

ात्मक

सुरदास सोई कहै पदभाषा किर गाइ ।। सुरसागर, स्कं० १ पद २२४ इस उल्लेख से जान पड़ता है कि सूरदास ने द्वादश-स्कंध-पर्यन्त की कथाओं को, जो व्यास जी द्वारा कथित हैं, गाया है।"

"इन दोनों विरुद्ध कथनों का एक ऋविरुद्ध निष्कर्ष यह हो सकता है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने व्यास जी की 'समाधि' भाषा को प्रमाण रूप माना है और उसो का गायन किया है। श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार श्रीमद्भागवत में तीन प्रकार की भाषा है—लौकिकी, परमत श्रीर समाधि। लौकिकी भाषा उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक चित्रि-रूप में सूत जी द्वारा कही गई थी। परमत भाषा उसे कहते हैं जो अन्य ऋषि मुनियों के विभिन्न मतों के रूप में उपिथत की गई है और समाधि-भाषा उसे कहते हैं जो स्वयं व्यास जी को समाधि में जो कुछ प्रत्यत्त अनुभव हुआ था उसका वर्णन करती है और व्यास-शुकदेव द्वारा कही हुई है। इसी समाधि भाषा को महाप्रमु ने 'प्रमाण-चतुष्ट्य' में स्वीकार किया है। यह भाषा भक्ति-मार्ग का मृल है। इसी के आधार पर चारों भक्ति-सम्प्रदायों की विविध भावनाओं का विस्तार हुआ है। सम्भव है सूरदास ने अन्य भाषाओं की अनावश्यक कथाओं आदि पर ध्यान न दिया हो और इसी प्रकार परमत-स्वरूप कर्म-ज्ञान वाले वर्णनों की भी उपेन्ना की गई हो। भक्ति में आवश्यक ऐसे कर्म-वाले वर्णनों की भी उपेन्ना की गई हो। भक्ति में आवश्यक ऐसे कर्म-

विजेश्वर वर्मा 'सुरदास' पृष्ठ म०

^{े &#}x27;स्र-निर्णय' प्रथम-सं० सं० २००६, श्रयवान प्रेस मथुरा) पृष्ठ १६१

ज्ञान का तो सूरदास जी ने वर्णन किया ही है, जिनके फलस्वक्षा ईश्वर में प्रेम बढ़ाने वाले कर्म, और ब्रह्म के माहात्म्य-सूचक अनेक प्रसङ्ग और वर्णन प्राप्त होते हैं। सूरदास का उद्दश्य श्रीमद्भागवत-वर्णन से भगवान की भक्ति और उनकी अनेक लीलाओं का कथन करना ही था। ऐसा ज्ञात होता है कि इसीलिये सुरसागर की कथाओं में स्कन्धानुक्रम होते हुए भी प्रत्येक प्रसङ्ग या अन्य वर्णनों का भागवत-क्रम पूर्णत: अपेन्नणाय नहीं समभा गया।"

"दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि जब सूरसागर के प्रारंभ

₹

Ĵ.

में सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि-

व्यास कहे सुकदेव सों द्वादश स्कन्ध बनाइ। सूरदास साई कहे पद भाषा करि गाइ।

तब सम्भव है उन्होंने समस्त भागवत का ही अनुवाद किया हो श्रीर उसके सहस्रावधि पद होने के कारण आद्योपान्त प्रतिलिपि न हो सकने से, मुख्य-मुख्य अंशों को किसी ने संगृहीत कर लिया हो श्रीर उसी से फिर अनेक प्रतिलिपियाँ होती रही हों, जो आजकत उपलब्ध हैं "

"जो भी हो 'सूर-सारावली' वाले उल्लेख से हम इस निष्कर्प पर

पहुँच सकते हैं कि -

१—सूरदास ने अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य से श्रीमद्भागवत-तत्त्व का उपदेश प्राप्त कर उसकी अनेक-विध हरि-लीलाओं को गाया था जिनका आधार श्रीमद्भागवत और उसके अनुकूल अन्य पुराण; महा-भारत, र मायण, पाञ्चरात्र और संहितादि रहा है। ये लीलाएँ कथा-रमक शैला में हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि इनको उन्होंने अपने सेवकी के लिए उपदेशार्थ गाया था।

२-सम्प्रदाय की नित्य तथा वर्षीत्सव की लीलाओं को प्रति वर्ष नवीन भाव, छन्द और वर्णन के भेर की दृष्टि से सूरदास है श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया होगा। सम्भव है कि ये दोनों संग्रह शारम्भ में भिन्न रूप में लिखे जाते हों ओर पीछे किसी ने उन्हें कि कर दिया हो, जो आज द्वादशस्कन्धात्मक और दशम पूर्वार्द्ध के हम में उपलब्ध होते हैं।"3

१ सूर विण्य (संस्करण सम्बत् २००६) पृष्ठ १६१

२ वही ,, ,, पृष्ठ १६२

३ वही ,, गुष्ठ १६२-१६३

ये दोनों लेखक न तो सूरसागर को श्रीमद्भागवत का श्रानुवाद मानते हैं श्रीर न सर्वाश में श्रीमद्भागवत को सूरसागर का श्राधार ही मानते हैं, परन्तु 'श्रीमद्भागवत-तत्व' को श्रवश्य श्राधार मानते हैं तथा यह भी संभावना करते हैं कि नित्य-कीर्तन श्रीर वर्षोत्सवों के पदों में से ही पीछे से किसी ने सूरकागर को दो रूप दे दिये हों।

डा० मुन्शीराम शर्मा का मत भी यहाँ उल्लेखनीय है। वे

लिखतं हैं-

लप

नेक

ति-

थन

ग्रां

त-

रंभ

কল

पर

तत्त्व

था

नहा-

धाः

वकॉ

प्रति॰

सं ने

संग्रह

एक

ह्य

''इन कथनों के होते हुए भी सूरसागर को भागवत का अवि-कल अनुवाद नहीं कहा जा सकता । वह एक स्वतन्त्र रचना है । बालिका राधा. बालक कृष्ण के संग खेलने के प्रसंग श्रीर 'भ्रमरगीत' की व्यंग्यमयी उक्तियाँ भागवत में ढूँढने पर भी नहीं मिलेंगी। भागवत में उद्भव की कथा आती है, परन्तु उनके गोकुल पहुँचने पर गापियाँ उन्हें चिढ़ाती नहीं। वे जो कुछ कहते हैं उसे चुपचाप सुन लेती हैं। उद्भव द्वारा कृष्ण का संदेश पाकर उनकी विरह-व्यथा शांत हो जाती है। कृष्ण के प्रति दिए गये उनके उलाहने भी इतने तीव नहीं हैं निर्पुण श्रौर सगुण का ममेला भी भागवत में दिखाई नहीं देता, जो सरसागर के भ्रमरगीत का प्रधान अंश है। कृष्ण लीलाओं का स्मरण करती हुई एक गोपी अपने सामने गुनगुनाते हुये भ्रमर को श्राया देखकर कुछ चटपटी बातें अवश्य कह जाती है। भागवत के भ्रमरगीत में सूरसागर जैसा भावनात्रों का उफान कहीं भी दृष्टि-गोचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त भागवत सर्ग विसर्ग आदि दस विषयों का वर्णन करती हुई भक्ति को मूर्धन्य स्थान देती है, पर सूर-सागर में मुख्य रूप से राधा-कृष्ण लीला को ही प्रधानता दी गई है। भागवत जहाँ निवृत्ति-मूलक साधना का उपदेश करती है, वहाँ सूर-सागर की राधा-कृष्ण लीला मनुष्य को प्रवृत्ति-मार्ग में लगाने वाली है। श्रतः सुरसागर भागवत का त्रज्ञरशः श्रनुवाद नहीं है।

डा॰ मुनशीराम शर्मा केवल भ्रमरगीत और दो चार उनकी वातों को लेकर इस निष्कष पर पहुँच जाते हैं कि सूरसागर भागवत का अचरशः अनुवाद नहीं है पर उनके इस कथन से स्पष्ट ही यह ध्वनि निकलती है कि भावात्मक अनुवाद अवश्य है'—आधार तो निश्चय

रूप से है ही।

१ डा॰ मुन्शोराम शर्मा सोम —सूरसौग्भ —दूसरा भाग पृष्ठ ११ (दूसरा स'स्करण)

स[ः] ने

उल

श्र

नह

उन थी

रूप

नि

स्क

बार

यह

स्क

'सूर

भार

सम

कुछ गेय

इन तीनों ही प्रन्थों में श्रीमद्भागवत को आधार अवस्य स्वीकार किया है। डा० व्रजेश्वर वर्मा, किव द्वारा द्वादशस्कन्धात्मक रूप दिये जाने में सन्देह करते हैं। डा० मुनशीराम शमा जी ने इस विषय पर अधिक विवेचन नहीं किया और इसीलिए वे सन्देहात्मक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। श्री द्वारकादास परीख ने दो विकल्प रखे हैं और पहले विकल्प में ही भागवत के आधार की ओर संकेत किया है। इन सब कथनों को टिष्टिकोण में रखते हुए हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

यों तो सभी वैष्णव सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत की मान्यता है परन्तु पुष्टि सम्प्रदाय में तो इस महापुराण को चतुर्थ प्रमाण माना है श्रीर वेद, उपनिषद एवं गीता के समकत्त रखा है। 'तत्वदीप-निवय' मे श्री वल्लभाचार्य ने भागवत की प्रामाणिकता पर बल देते हुए कहा है—

''समाधिभाषा व्यासस्य प्रभागं तच्चतुष्टयम्।'' अर्थात् व्यास की समाधि भाषा अन्य तीन प्रमागों के समान ही प्रमाण स्वरूप है।

इस सम्प्रदाय की आधार-भित्ति ही भागवत है। अतएव सूर-दास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से अवश्य ही भागवत तत्त्व सुना होगा। वैसे भी सम्प्रदाय की वैठकों में भागवत की कथाएँ हुआ करती थीं और पुराणों का आश्रय लेकर धार्मिक वाद-विवाद भी होते थे, अतएव यह तो निश्चित ही है कि सूरदास जी का श्रीमद्भागवत का ज्ञान था और वे उसके महत्त्व को भी समम्तते थे, किन्तु उन्होंने यथावत उसका अध्ययन किया हो इसका कोई प्रमाण नहीं।

२--महात्मा सूरदास सिद्ध किव थे और अपने ही समय में प्रसिद्ध भी बहुत हो गये थे जिसका पर्याप्त प्रमाण 'वार्त्ता-साहित्य' से मिलता है। विजली के तार की भाँति स्पर्श मात्र से ही उनकी प्रतिभा देवीप्यमान हो उठती थी जिसका वार्ता-साहित्य में उल्लेख भी है। सिद्धकिव अपनी प्रतिभा और किवत्व शक्ति से नूतन-सृष्टि-स्जन में समर्थ होते हैं। लीलाओं के स्फुरण का उल्लेख भी सूर के विषय में वार्ता-साहित्य में कई बार आया है। भागवत के विषय में भी सूरदास के सम्बन्ध में यही लिखा है-''पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनने के पश्चात

सम्पूर्ण भागवत की लीला सूरदास के हृद्य में स्फुरी और सूरदास जी ने प्रथम स्कंघ से द्वादश-स्कंब-पर्यंत कीतन वर्णन किये।

यें क

स

क

यः

त

ना

a,

रु

त

₹-

ना

ती

थे.

का ति

से

भा

त

Ĥ

स

A

यदि हम वार्त्ता के कथन को प्रामाणिक मानें तो दो वातें उल्लेखनीय हैं। पहली, 'सुरदास के हृदय में भागवत की लीला स्फुरी', श्रौर दूसरी—'कीर्तन वर्णन किये।' श्रनुवाद वाली बात कहीं हैही नहीं।

श्री वल्लभाचार्य ने भागवत पर सुबोधिनी टीका केवल उन्हीं स्कन्धों की पर जिनकी संगति उन्हें अपने सिद्धान्तों से लगानी थी। उन्हें दशम स्कन्ध ही बहुत प्रिय था श्रीर उसके ५० श्रध्यायों की हपक वाँध-बाँध कर उन्होंने विस्तृत व्याख्या की है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संभवतः 'सूर' ने भी 'भागवत' के दशम स्कन्ध तक ही अपने वर्णन को सीमित रखा हो। इसकी पुष्टि इन बातों से भी होती है—

१—सूरदास जी के दशम-स्कन्ध सम्बन्धी प्रन्थों का उल्लेख, जैसे दशम स्कन्ध टीका, दशम स्कन्ध पूर्वीद्ध आदि।

२—केवल दशम-स्कन्ध वाली सूरसागर की प्रतियों की प्राप्ति। ३—किसी-किसी संप्रहात्मक प्रति में भी दशम स्कन्ध का उल्लेख।

परन्तु इन स्कन्धात्मक प्रतियों में क्रम उलट-पलट है। अतएव यह कथन कि सूर के जीवन काल में ही इस प्रकार की कोई स्कन्धात्मक प्रति बन गई होगी, युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। हम सूर निर्णय' में दिये हुए इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि "सम्प्रदाय की नित्य और वर्षोत्सव की लीलाओं को प्रतिवर्ष नवीन माव, छन्द और वर्णन की विभेदता से 'सूरदास' ने 'श्रीनाथ जी' के सम्मुख स्वतः उद्गार रूप से गाया था। पीछे किसी ने इन्हीं पदों में से दो संग्रह कर दिये—संग्रहात्मक तथा द्वादश स्कन्धात्मक।"

दशम स्कन्ध के त्रातिरिक्त द्वादश स्कन्धात्मक सभी प्रतियों के उन्न पदों को छोड़कर त्रान्य पद प्रचिप्त से प्रतीत होते हैं। सम्भवतः गेय पदों की रचना सुरदास ने की हो। संप्रहात्मक तथा द्वादश

[े] सुरदास की वार्ता प्रसंग १

रे स्र-निर्णंय पृष्ठ १६१ स्॰ सा॰—३१

स्कन्धात्मक प्रतियों के विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं कि संप्रहात्मक प्रतियों का संकलन १०० वर्ष पूर्व का मिलता है, तथा उनमें पर मान्य का प्रतियों का संकलन १०० वर्ष पूर्व का मिलता है, तथा उनमें पर मान्य का प्रतियों का संक्रहात्मक संकलन ही पहले हुआ था उन पदों में १—नित्य कीर्तन और वर्षोत्सव के पद थे १—विनय के पद थे; जो सूर ने पुष्टि-सम्प्राय में दीन्तित होने से पहले रचेथे। ३—अन्य पद भी जो सूर यथावसर रचते थे, उस संकलन में रहे होंगे।

दा

स ऋ

6

त

विषय की दृष्टि से इन सारे पदों को हम तीन भागों में विभा जित कर सकते हैं:—

(१) ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक-

जिनका आधार, भागवत के अतिरिक्त, हरिवंश पुराण, विज्जु पुराण, पद्म-पुराण, वायु-पुराण तथा देवी भागवत आदि हैं। 'सूला जी' को इन पुराणों के सम्यक् अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ होगा, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं, परन्तु तत्कालीन ब्रज के संत-समाज में अनेक विद्वान् रहते थे जो अपने साम्प्रदायिक मन्तव्यों के सिद्ध करने के लिये अनेक प्रन्थों का आश्रय लिया करते थे। उसी श्रुति के श्राधार पर ही सूरदास ने बहुत से पदों की रचना की होगी।

(२) लीला-परक--

इन पदों का आधार प्रधानतया 'श्रीमद्भागवत' है। क्यों पुष्टि-सम्प्रदाय में सारस्वत-कल्प की लीला मानी जाती है जिसका वर्णन वामन-पुराण में है तथा जिसका उल्लेख सूर ने किया है, इस लिये वामन पुराण भी उसका आधार था। कुछ लीलाएँ ब्रह्म-वैवर्ण पुराण से ली गई हैं, विशेषतया राधा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में मिलता है। कुछ लीलाओं की उद्भावना सूर ने स्वतंत्र रूप से की है जो तत्कालीन प्रचलित. सामाजिक प्रथाओं एवं लोक-गीतों से सम्बन्ध रखती हैं।

(३) भक्ति तथा दार्शनिक-सिद्धान्त-विषयक-पद--

सूर का लच्य न तो भक्ति का विवेचन था और न दाशं^{तिक} सिद्धान्तों का विश्लेषण, किन्तु कवि भावुकता की अथाह धारा में ^{बहुती} हुआ अनजाने ही कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिनका सम्बर्ध दाशंनिक जगत् से जोडा जा सकता है। सूर के पनों के हमें कई रूप

?—पुष्टि: सम्प्रदाय में दीचित होने से पहला रूप।

२-दीक्तित होने के पश्चात् का रूप।

हा-

पाठ इंच

था।

य हे

थे।

ांगे।

रेगा-

ह्यी-

दास

ोगा,

मार्च

करने

ते के

योंकि

सका इस

वैवर्त-

र्राण

से की

तों से

निर्द"

बहुता

म्बांध

३ - सामयिक प्रभाव से प्रभावित रूप '

'सूर' से पहले की पाँच छै शताब्दियाँ देश के धार्मिक चेत्र में बड़ी उथल-पुथल की शताब्दियाँ थीं, सिद्धों और नाथों के नाना सम्प्रदाय कबीर आदि सन्तों के पंथ तथा अनेक वैष्णव सम्प्रदाय अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे। सूरदास यद्यपि एक विशेष सम्प्रदाय में दीचित थे परन्तु अपने युग के धार्मिक आन्दोलनों को सहदय व्यक्ति तमाशवीन की तरह नहीं देख सकता, इसलिये जहाँ सूर क साहित्य में सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है वहाँ तत्तन् सामयिक परिस्थितियों की आर भी संकेत है।

"निरंकुरा। हि कवय;" वाली उक्ति के अनुसार किव की कल्पना निस्सीम आकाश में उड़ा करती है। किव बन्धन में बँध कर नहीं रह सकता। उसका मानसिक विकास उस स्थिति तक पहुँच जाता है जहाँ उसके लिये कोई वस्तु अगम्य, अवोध्य, और अल्ह्य नहीं रहती। सभी उच्च कोटि के किवयों में ये गुण पाये जाते हैं। फिर रसिद्ध भक्त शिरोमणि सूरदास का तो कहना ही क्या। सूर ने कहीं शब्दों के साथ खिजवाड़ की है तो कहीं वाणी का विस्मय-कारक विलास दिखाया है और कहीं हृदय-रत्नाकर के अमूल्य भावरत्नों को मनमौजी तौर से लुटाया है।

अन्त में हम 'श्रीमद्भागवत' के उन चार श्लोकों का अनुवार प्रस्तुत करते हैं जिनको पद-भाषा में गाने की प्रतिज्ञा सूरसागर में भिलती है। भागवत के द्वितीय स्कंध के नवम अध्याय में भगवान ने मिलती है। भागवत के द्वितीय स्कंध के नवम अध्याय में भगवान ने त्रह्मा को स्वयं अपने रूप का ज्ञान दिया है। जिन चार श्लोकों में इस स्वरूप का वर्णन है वे भागवत में 'चतु:श्लोकी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका सारांश निम्नलिखित है –

"सृष्टि के पूर्व केवल में ही में था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूच्म, तथा न दोनों का कारण अज्ञान ही था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, तथा जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूँ।

वास्तव में न होने पर भी जो कुछ श्रानिवचनीय वस्तु मेरे श्रातिहि मुक्त परमात्मा में दो चन्द्रमात्र्यों की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है श्रथवा विद्यमान होने पर भी श्राकाश के नत्तत्र-मण्डल में राहु के भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती उसे मेरी माया सममना चाहिये। जैसे, प्राणियों के पञ्चभूत रचित छोटे-बड़े शरीरों में आकाशाह पञ्च महाभूत उन शरीरों के कार्यरूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमं आत्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हूं और आत्म-दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह त्रह्म नहीं है, यह त्रह्म नहीं है-इस प्रकार की निषेध-पद्धति से, श्रीर यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, -इस श्रन्वय-पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान् ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। यही वास्तविक तत्त्व है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्त्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है।"

ऋौ

HE.

सङ्

पर

मा

भि

ना

ही चिः

राध में त चित्र वत श्रव संय

सिव कहे और वत

१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ ग्रध्याय ६ रखोक ३२-३३-३४-३४।

सप्तम अध्याय

सूरदास के कृष्ण ऋरें। मोपियाँ

ये।

पदि रण

रग

उन

केरो

इस

लप

है।

1ल

पिछले अध्याय में कथावस्तु की दृष्टि से हमने श्रोमद्भागवत श्रीर सूरसागर की संचित्र तुलना की है जिससे पता चलता है कि महाकवि सूरदास ने अपनी कथाओं का सुत्र तो विशेष रूप से श्री-मद्भागवत से तथा कहीं-कहीं अन्य पुराणों से अवश्य प्रहण किया है, परन्तु उनके प्रथन की विधि उनकी अपनी है आरे कृष्ण चरित-माला को उन्होंने एक मौलिक रूप प्रदान किया है। हम पहले कह चुके हैं कि पुष्टि-सम्प्रदाय में भागवत पुराण की विशेष मान्यता है ऋौर भक्ति प्रतिपादन का यह एक त्रालौकिक प्रन्थ है, परन्तु हमारे चरित नायक सूरदास श्रीमङ्गागवत के गीतात्मक भाग की भावात्मकता से ही विशेष प्रभावित दीख पड़ते हैं। जहाँ तक कृष्ण गीपियों के चरित्र-चित्रण का प्रश्न है वह सूरदास जी का अपना है। उन्होंने अपने सभी पात्रों का केन्द्र राधा और कृष्ण को बनाया है। उनके सभी चरित्र राधा और कृष्ण के सम्बंध से ही विकसित होते हैं। श्रीमद्भागवत में तो राधा का उल्लेख ही नहीं है। गापियों और कृष्ण का चरित्र चित्रण ही अति मानवीय और रहस्यात्मक ढंग से हुआ है। श्रीमद्भाग-वत की रचना एक विशेष उद्देश्य से हुई थी, इसीलिए उसमें कृष्ण का अवतार चतुर्व्यूह रूप में लिया है और बलदेव का प्रायः उनके साथ संयोग रहा है। वास्तव में भागवतकार का उद्देश्य कृष्ण-चरित को चित्रित करना नहीं है, बल्कि उसके द्वारा कृष्ण का परम पुरुषत्व सिद्ध करना है जो उसका प्रतिपाद्य विषय है। चाहे उसे कोई कृष्ण कहे, बहा कहे या भगवान कहे उसके निर्विशेष, सविशेष, निराकार श्रीर साकार सभी रूपों का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्भाग-वत की गोपियों का वर्णन भी शास्त्रीय ढंग का है जिसके कारण जनके प्रेम की धाराश्रों में स्थान-स्थान पर बाँध से लगे प्रतीत होते हैं, और यदि हम रासपंचाध्यायी को प्रचिप्त मानें तो गोपियों का चित्र ही विकलाङ्ग हो जाता है। इसमें राधा का नाम तो नहीं आता पत्नु गोपियों और गोपालों की प्रेम-चर्चा का विस्तार है। गोपालों

ह्नप

캙

भर

ग्रौ

की

परं

प्रव

का

भा

अ ली

羽

वि

वि

羽

स

¥

략

के तो नाम भी गिनाये हैं जैसे श्रीदामा, सुदामा, भद्रसेन श्रंश, श्रुजिन श्रादि । यशोदा में यद्यपि वात्सलय भाव के दर्शन होते हैं परन्तु ज वात्सलय का चित्रण इतना थोड़ा है कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व समुख नहीं त्राता । भागवतकार यशोदा के पूरे जन्म की कथा पर जोर देश तथा यशोदा पर कृष्ण की अलौकिकता प्रकट करके उस स्वाभाविक वात्सलय में ठेस सी पहुँचा देता है। यशोदा के चरत्र का इत्या मनोवैज्ञानिक विस्तार भी नहीं है जितना कि सूर ने किया है। यशोहा की श्रपेचा नंद के वात्सलय का वर्णन कुछ विस्तार के साथ है।

सूरसागर के प्रधान पात्र भागवत की गांति श्रीकृष्ण हैं किल भागवत में तो लम्बे-लम्बे प्रसंगों, ऐतिहासिक वर्णनों, तथा अन विवरणों के कारण श्रीकृष्ण बहुत काल तक पाठकों की दिष्टि है श्रोमत हो जाते हैं किन्तु सूरदास जी श्रीकृष्ण को चणभर भी श्रामी दृष्टि से श्रोकत नहीं करते। जिन प्रसङ्गों में श्रीकृष्ण का सम्पर्क सी है वे सूरदास को नहीं रुचते ऋौर उनका वर्णन उन्होंने वर्णन की हि से ही कर दिया है। वास्तव में सुरदास का सारा काव्य कृष्णमय है। यद्यपि सूरदास ने कृष्ण के सभी रूपों पर प्रकाश डाला है, फिर भी नन्द-नन्द्रन दालकृष्ण सूर-साहित्य में बे नोड़ है। यशोदोत्संग-लालि वालकृष्ण ग्वाल-वालों के सरवा रूप में अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं, फिर वे ही रिसक-शिरोमणि-रितनागर गोपियों के सर्वत वनते हैं त्रीर राधावल्लभ के रूप में अन में बिहार करते हैं। मधु पहुँचने पर उनके निष्ठुर और नीरस रूप के दर्शन होते हैं। जी तक श्रीकृष्ण के श्रमुर-सँहारन भक्त उधारण श्रविनाशी पूर्ण ब्रह्म हा का प्रश्न है सूर ने भागवत की भाति उन्हें परब्रह्म, परुषोत्तम, घट-घर के व्यापक, अन्तर्यामी, अज, अनन्त, और अद्वेत माना है। उन्होंने अपने भगवान् को प्रायः हरि नाम से सम्बोधित किया हैं। पु^{दि} सम्प्रदाय के अनुकूल उन्होंने परमानंद स्वरूप ब्रह्म को वृन्दावन ह नित्य लीला करने वाले के रूप में देखा है। सूर वागर में स्थान-स्थान पर हमें इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, जहाँ सूर ने कृष्ण श्रीर ही की एकता स्थापित की है, परन्तु सूर का मन उस प्रकार के विवेचत्री श्रिधिक नहीं रमा है। नंदनंदन गोपाल कृष्ण ही उनके इष्टदेव हैं उसी के वर्णन में किव की तल्लीनता और भागात्मकता के दर्शन ही हैं। विशेषकर विनय के पदों में जिनकी रचना सुरदास जी ने संभकी सम्प्रदाय में दीचित होने से पूर्व ही की थी, उन्होंने भगवान के अ ह्य को लिया है जो भक्त की दास्य-भाव की वैराग्य पूर्ण भिक्त का आलम्बन है। इन पदों में भगवान की भक्त वरसलता तथा दयालुता और भक्त की आंतरिक वेदना तथा निराश्रितता प्रकट की गई है। दन्य और दास्य-भाव को दृष्टि से सूर के विनय के पद गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका की तुलना के साथ रक्खे जा सकते हैं। विनय के पदों में भगवान के उस रूप की ओर संकेत है जो आगे चलकर अनेक प्रकार की अलौकिक लीलाएँ करता है तथा जो असुरों और दुष्टों का संहारक, भक्तों और साधुओं का रक्षक है। इन पदों में सूर के हिर —विष्णु, राम और कृष्ण के पर्यायवाचक हैं।

र्जुन

38

मुख

देश

वेइ.

तना

रोज

केन्तु

ग्रस

ट से

नपती

नहीं

हिष्ट पहें।

र भी

ताएँ

सर्वस

मध्रा

जुहां स हा

ट-घर उन्होंने

पुष्टि'

वन में

-स्थान

र ब्रह

वन में

न होते। भवतः

के उस

सूर के कृष्ण चरित्र में एक बात यह भी लच्य करने की है कि भागवतकार की भांति भगवान की लीलाओं का गान करते हुए सूर अपने इब्ट के अलोकिक रूप को नहीं भूलते। उनके अगम अगोचर लीलाधारी परत्रहा स्वरूप भगवान त्रज में उस रस का प्रवाह करने आये हैं, जो ब्रह्मा आदि के लिए दुलंभ है। कृष्ण की इस अली-किकता का सूरदास जी बार बार वर्णन करते हैं। जन्मोत्सव के विभिन्न अवसरों पर आनन्द-वधाइयों के बीच भी सूर कृष्ण के इस अलौकिक रूप को नहीं भूले हैं। आगे चलकर वत्सहरण लीला के समय कालिय-दमन, गोवर्द्धन धारण, दान-लीला इत्यादि सभी अवसरों पर सुरदास जी भगवान् के इस रूपका ध्यान दिलाते हैं। परंतु सुरदास जी का मुख्य उद्देश्य भागवतकार की भाँति कृष्ण के चरित्र की अलौकिकता चित्रित करना नहीं है, उन्होंने तो कृष्ण के मानव रूप को हो प्रधानता दी है। यही कारण है कि सूर के चित्रण में कृष्ण के अति-प्राकृत और लोकातीत तथा मानवीय रूप की दो धाराएँ समानान्तर रूप से बहती हुई चलती हैं। आगे चलकर मानवीय रूप की स्वाभाविकता के कारण ऋति-प्राकृत स्वरूप की धारा दबी सी लगने लगती है। पूतना-वध से लेकर भौमासुर-वध तक कृष्ण की बाल लीलाओं में जितने अलौकिक कृत्य हैं सभी में भगवान के असुर संहारक और भक्त उद्धारक रूप के दर्शन होते हैं। इन स्थलों के चित्रण में भी सूर ने यह विशेषता रक्ली है कि दुस्तर से दुस्तर कार्य करने में भा भथ श्रीकृष्ण सुकुमार कोमल और मधुर बने रहते हैं। कालीय दमन लीला के अवसर पर उरगनारी कृष्ण की कोमलता को

१ स्रसागर, सभा पद ६२१

वा

वा

क

प्रा

सं

का श्रे

चि

ठर

में

पूर

वा

वध

क

सः

भा इर

भ

अ

हो

न

देखकर अकुला उठती है श्रीर बार-बार कृष्ण को सम्बोधित करती हैं कहती है, ''अरे तू किसका बालक है ? तू यहाँ से भाग जा। यह यह जाग उठेगा तो तुमें भस्म कर देगा।'' इस प्रकार के भाव पर ने प्रायः प्रत्येक श्रमुर संहार लीला के श्रवसर पर प्रकट किए हैं। हम कृष्ण की एक भी ऐसा चित्र नहीं मिलता जो कृष्ण की मुकुमारत तथा कोमलता का व्यंजक न हो।

सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप का जैसा चित्रण हुआ है वैसा अन्यत्र दुलंभ है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से नन्द नंदन बाल कृष्ण के वर्णन को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं —

१—ह्रप-सींद्ये वर्णन, २— क्रष्ण की क्रीड़ा और चेष्टाओं का वर्णन, ३—विभिन्न संस्कारों उत्सवों और समारम्भों का वर्णन, ४—भगवान का अलौकिक चिरत्र। ये चारों ही प्रकार के वर्णन सूर के पूर्ण हैं। श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में भी ये वर्णन सूच्म ह्र से मिलते हैं परन्तु सूर ने अपनी कल्पना के योग से इन वर्णनों में विशेष स्वाभाविकता मनोवैज्ञानिकता और भावात्मकता भर दी है। क्रज में प्रकट होते ही कृष्ण अपने अनुपम सींद्ये से सारे ब्रज को आइष्ट कर लेते हैं—

व्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी। सुनि त्रानन्दे सब लोग, गोकुल गनक गुनी॥

किया है। नेग लेने वालों का फगड़ना, नार छेदन में विलम्ब, प्राम के गोपों की चर्चा आदि सभी विषयों को सुर ने लिया है। कृष्ण का जन्मोत्सव तो और पुराणों में भी आया है परन्तु सूर ने इस वर्णन में मनोवैज्ञानिकता के साथ अपने समय की प्रचलित प्रथाओं का समावेश करके उसे अधिक सजीव और प्रभावीत्पादक बना दिया है और अपनी प्रतिभा के बल से बड़े-बड़े सुन्दर विश्व उपस्थित किये हैं। पालने में सूलना, अँगूठा चूसना, लीरियों के साथ सोना और प्रभातियों के साथ जागना आदि शेशव सम्बन्धी प्रत्येक

भ् स्रसागर सभा पद ११६८

२ स्रसागर सभा पद ६४२

यित

P

हमें

रता

सा

च्या

का

्न.

के

रूप में

है।

को

ाथ

ŭ

या

नूर

नेत

द्क

17

थि

बात का किया है। सूर ने छुटण के शैशयकालीन स्वामाविक क्रिया-कलापों की इतनी प्रचुरता करदी है कि उनके अलौकिक और अति प्राकृत कृत्य प्राछत वाल-चिरत्र को अभिभूत नहीं कर सके हैं। अनेक संस्कारों तथा उनके जागने से लेकर सोने तक की अनेक क्रियाओं का वर्णन सूर ने बड़े विस्तार से किया है। प्रत्येक पद में नये भाव और नई व्यंजना है। सूर के इस स्वामाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण को देखकर पाठक सन्देह में पड़ जाता है कि क्या कोई अन्धा व्यक्ति इस प्रकार के वर्णन कर सकता है। कृष्ण की संहार लीलाओं में भी सूर ने विराप सहद्यता का परिचय दिया है क्योंकि सूर ने पूतना आदि की आपित्त उपस्थित होने पर माता-पिता तथा ग्वाल-वालों की मानसिक विद्वलता का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। पूतना-वध के अनन्तर किव कहता है—

> जसुर्मात विकल भई छिन कलना। लेहु उठाय पूतना उर ते मेरी सुभग साँवरी ललना॥°

यहाँ ललना शब्द में कितनी गहरी व्यंजना है। ऐसे आपदकाल में माल-हृद्य में कल का क्या काम। सभी राच्सों के वध के
समय सुरदास जी ने सगे सम्बन्धियों की इसी प्रकार की आतुरता
और विह्वलता का वर्णन किया है। साम्प्रदायिक दृष्टि से भक्ति नामक
भाव को चरमोत्कप पर पहुँचा कर भक्ति-रस में परिणत करना ही
इन स्थलों का उद्देश्य है। भारतीय भक्ति परम्परा के अनुकूल
भगवान के दिव्य मंगल स्वरूप को तीन गुणों से विभूषित किया जाता
है—अनन्त शक्ति, अनन्त सौन्द्य तथा अनन्त शील। सूरदास जी की
यृत्ति अनंत सौन्द्य की ओर ही विशेष रभी है। भक्ति का आधार
अद्धा है। अद्धा का पूर्व भाव आकर्षण है जिसका स्थैय सौन्द्य पर
अवलम्बित है। परंतु सौन्द्य सच्चे प्रेम को जन्म देता है जो भक्ति
नामक भाव का स्तम्भ है। इसिलए यदि सौन्द्र्य को भक्ति का प्रथम
सोपान कहें तो अत्युक्ति न होगी। प्रेम नामक भाव सौन्दर्य से ही
जायत होता है और यदि वह सौन्द्र्य आनंत्य विशिष्ट है तो प्रेम की

१ स्रसागर 'सभा' पद ६७२ सू० सा०—३२

सत्ता स्थिर हो जाती है। प्रेम नामक भाव में आत्म समर्पण का भाव निहित है और सौन्दर्य में नव नव भावोन्मेषशालिता। इसीलिए रमणीयता का रूप "चर्णो चर्णो यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयतायाः।" बताया है। कृष्ण की सुन्दरता भी अद्वितीय है। कवि ने अनेक प्रो में उनकी सुन्दरता का वर्णन किया है।

सोभा सिन्धु न अंत रही री।

नंद-भवन भरि पूरि उमँगि चिल, ब्रज की वीथिनि फिरित बही री।

वास्तव में ब्रज में शोभा का समुद्र उमड़ पड़ा जिसके एक एक विन्दु का सौन्दर्य विचित्र है। कृष्ण की घुँघराली अलकें, दूध की दुँतुलियाँ, काजर का डिठौना बड़े ही मनोहारी हैं। उनके इस अनुपा सौद्र्य पर समस्त ब्रज-नारियाँ लट्टू हैं। र

वच्चे के विकास के साथ-साथ माता-पिता के हृद्य की कामना-वल्तरी भा विकसित होती है। माता-पिता की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि बालक कब बड़ा हो। दूध के दाँता ने बच्चे के विकास की सूचना दे दी है। यशोदा मैया फूली नहीं समाती:—

मुत मुख देखि यशोदा फूली।

हर्षित देखि दूध की दतियाँ प्रम-मगन तन की सुधि भूली।

'श्रीमद्भागवत' में भी दशम-स्कन्ध के श्राठवें श्रध्याय के २१ से २८ तक के श्लोकों में इस बाल-लीला का वर्णन हुआ है परन्तु उस वर्णन में सूर के इस विस्तृत श्रीर मनोवैज्ञानिक वर्णन की आंशिक शोभा भी नहीं लित्ति होती। घुटनों चलने का उल्लेख भागवत में भी है श्रीर वहाँ श्याम तथा बलराम का बड़ा ही सुन्दर चित्र दिया भी है। परन्तु सूर ने इस अवसर पर न जाने कितने कल्पनातक चित्र उपस्थित किये हैं। मिणिमय आङ्गन में बालक कृष्ण का घुटनों चलना सूर के मन में ऐसा बसा कि उन्होंने अनुपम अप्रस्तुत-योजन के बल पर इस घटना को अत्यन्त सुन्दर हँग से चित्रित किया है। बच्चे को लह्य कर के माता-पिता में जो होड़ होती है उसका सजीव श्रीर स्वाभाविक चित्र देखिये:—

फिर वाल खड़े ठीक हैं कें

डठन करर्त कृष्ण ने इस

बच्च चलने लगे :

नाच नन्द पिता श्रीर घट में उसी सिखा

हिला चेष्टाः

१ सूरसागर 'सभा' पद ६४७

२ वही पद ७०८-७५१

३ वही पद ७००

इततें नन्द बुलाइ लेत हैं, उततें जननि बुलावे री। दम्पति होड़ करत आपुस में, स्याम खिलौना कीन्ही री॥°

सचपुच बालक माता-पिता का सजीव खिलौना होता है और फिर तीनों लोकों की सुन्दरता के सार चपलता के पारावार कृष्ण जैसे वालक का तो कहना ही क्या! कृष्ण और बड़े हुए, डरते-डरते से खड़े होने लगे, यशोदा उन्हें भुजा पकड़ कर चलाती है. पर उन्हें तो ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता चलें कैसे ? लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं और फिर कम-कम से भुजा टेक कर दो दो पग चलते हैं। माता की स्वाभाविक उत्सुकता होती है कि उसका बालक शीव्र से शीव उठना, बैठना, चलना, बोलना सीख ले। उसके लिए वह अनेक प्रयत्न करती है। इसी प्रवृत्ति का सुन्दर चित्रण इस पद में हुआ है और जब कृष्ण चलना सीख लेते हैं तो यशोदा को कितना हर्ष होता है ? सूर ने इसका सुद्द वर्णन किया है । लड़खड़ा कर दो पग टेकने वाला बच्चा और बड़ा होता है, चपलता बढ़ जाती है, हठ जोर पकड़ती है; चलने में जो लड़खड़ाहट थी वह दूर हो गई; आँगन में दौड़ लगाने लगे और फिर तो —

श्रांगन स्याम नचावहीं जसुमित नँदरानी। तारी है है गावहीं, मधुरी मृदु बानी॥

पर नांचने वाले कृष्ण हठ पर उतरते हैं तो जननी को भी नाच नचा देते हैं। अब वे बोलने भी लगे। तोतली बोली में जब वे नन्द को बाबा, यशोदा को मैया और हलधर को भैया कहकर माता पिता के कर्ण-कुहरों में सुधा-सीकर की मधुर वर्षा करने लगे। चपलता और बढ़ी और उसके साथ ही विनोद-प्रियता और कँ ठना भी। दिध-धट में अपना प्रतिबिम्ब देखा तो बिगड़ गये, यशोदा क्या करे ? उसे उसी उपाय का आश्रय लेना पड़ा जो प्रत्येक नारी का मातृत्व उसे सिखा देता है, कृष्ण को बहका दिया—दिध पात्र में हाथ डालकर हिला दिया और प्रतिच्छाया गायब, कृष्ण प्रसन्न हो गये । यह सब केटायें बालक और माँ के हृद्य को कितने स्पष्ट रूप से सामने रख

111

P

की पस

नाः

वेक

उस शक

ा में

र्या

मक

र नों

नना

है।

नीव

१ सुरसागर (ना० प्र० सभा) पद ७१६

२ वही पद ७३०

३ वही पद ७४१ ४ वही पद ७७४

४२ वही पद ७४

देती है ? कैसा मनोवैज्ञानिक वर्णन है ? कितना भावात्मक ? ऐसे देखने हों तो सूरसागर के पन्ने पलटिये और फिर देखिये वात्सल और बाल भावों का कितना सुन्दर अलवम आपके सामने है। कृष्ण दूध नहीं पीते, हठ करते हैं. माखन और रोटी के लिए। परनुम अपने लाल को बिना 'दूध' कैसे रहने दे, नहीं तो यह बढ़ेगा कैसे! पुष्ट कैसे होगा यशोदा फिर उसी उपाय का आश्रय लेती है—

47 (10

य

fe

Ŧ

4

सं

事

सु क

र्भ

भ

सृ भें

प

व

क

7!

वि

羽

उ

क

ग

स

Ŧ

कजरी कौ पय पियहु लला तेरी चोटी बढै।

इन वाल-सुलभ एवं जननी-सुलभ चेष्टात्रों के वीच-वीच में कनछेदन त्रादि अनेक संस्कारों का कवित्वमय वर्णन हुआ है। प्रातःकाल ही कृष्ण को जगाने के प्रयत्न, कलेवा-वर्णन, खेल श्रे योजनाएँ आदि किव की अपनी कल्पना है। भागवत में ये प्रसंग की हैं। सूर के कृष्ण की प्रत्येक गिति, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा में अज्ञ चपलता है। अजीव बाँकपन है।

कुछ और बड़े होने पर कृष्ण ग्वालों के साथ खेलने के लिं उत्सुक होते हैं। इन बाल कीड़ाओं के अन्तर्गत बच्चों की मनोवृत्तिं का—आपस में एक दूसरे को खिजाना, चिढ़ाना, शिकायत करना— जैसा क्रमबद्ध वर्णन सूर ने किया है वैसा कोई अन्य कि नहीं का पाया। प्रज्ञाचन्न सूर की तीन्न टिष्ट से वे सूच्म भाव और टश्य में नहीं बच सके हैं जो यथायें होते हुए भी बड़े-बड़े किवयों की नजा से आभात हुए रहते हैं। इन सन विषयों को देखकर सूर की प्रतिमा पर आश्चर्य होता है। स्तन्य छुड़ाने की चेष्टा में यशोदा का वि कथन कितना स्वामाविक है ?:—

"व्रज लरिका तोहि पीवत देखत हसत लाज नहिं आवत" इतनी बात का कदाचित बालक पर असर न हो इसलिये उसकी सुन्त श्रिय वस्तु के खराब हो जाने की आशंका का भी वह उपयोग करती हैं

'जैहें विगरि दाँत यह आछे ताते किह समकावित ।''
परन्तु 'माया' से संसार को भुलावे में डालने वाले ब्रह्म स्वरूप कृष को क्या भुलावे में डाला जा सकता है। देखिये यशोदा की बातें के सुनकर क्या कर रहे हैं:—

"सूर श्याम यह सुनि मुस्काने, श्रञ्जल मुखहि लुकावति।"

१ सुरसागर (ना० प्र० स०) पद ८४०

कृष्ण का मुस्काकर यशोदा के श्राँचल में मुख छिपा लेना भी क्या भुलाया जा सकता है। हर्ष, स्नेह, गर्व, श्रादि भावों के साथ वौद्धिक-विकास का तथ्य भी कितने श्राकर्षक रूप से व्यिञ्जत हुश्रा है। यह यशोदा और कृष्ण का नहीं, माँ श्रीर बच्चे का भावात्मक स्निग्ध चित्र है।

? तेने

त्सल

कृष्ण

न्तु मा

कैसे १

चि ।

ा है।

ोल की

ग नही

সহ্য

हे लिये

उत्तियों

्ना-

हीं का

श्य भी

नजरो

प्रतिभा

हा यह

मुन्

ति है:-

त कुछ तों के

9

ग्वाल-बालों के साथ खेलने के अनेक चित्र सूर ने उपस्थित किये हैं। वाल-स्वभाव-जन्य 'घृष्टता, कौतुक-ियता, चतुरता आहि सब गुण कृष्ण में हैं। इन सब गुणों का भी क्रमशः विकास हुआ है। माटी-भन्नण प्रसङ्ग में कृष्ण की जो 'लँगराई' देखी गई थी वह 'माखन-चोरी' में पराकाष्टा पर पहुँच गई। अब तक कृष्ण का सोन्दर्य ही गाप-गापिकाओं को लुभाता रहा और अपनी चेष्टाओं के कारण वे माता-पिता के वात्सल्य के त्रालम्बन वने किन्तु त्रागे चलकर सर ने कृष्ण की उन चेष्टात्रों को भी लिया है जो गोपियों के प्रेम का श्राधार वनीं। माखन-चोरी का प्रसङ्ग भागवत के नवें ऋध्याय में भी अलल-प्रसङ्ग में त्र्याया है परन्तु सूर के वर्णन में जो सजीवता है भागवत में उसका लेश भी कहाँ ? बाल-सुलभ-उपायों की कल्पना में सूर जितने चतुर हैं उनके आराध्य उतने ही उन उपायों की योजना में। कष्ण की 'माखन-चोरी' सारी व्रज-नारियों की चर्चा का विषय यन गई, उनके नाक में दम आ गया, कृष्ण उनके लिये समस्या वन गये ऐसी समस्या जिस में वौद्धिक विचारणा की आवश्यकता को श्रम नहीं करना पड़ता ऋषितु हृदय के उन्मुक्त होने का साधन पाप होता है, जिस के सुलकानं को अपेता उत्तकाने का ही प्रयत्न किया जाता है और जा उत्तरोत्तर जटिल होती हुई भी हृदय में ऋजुता और हवं का सङ वार करती है। वे कृष्ण पर क्रोध करती हैं, उन्हें माखन चोरो से विरत करने के लिये नहीं, ऋषित प्रोत्साहन देने क लिये। अपना पीछा छुड़ाने के लिये नहीं, हृदय को प्रेम-वन्धन में वैधवाने के लिये। यशोदा के पास ऐवी ही बनावटी शिकायत भी गई जैसा गापियों को कोध आता था, परन्तु यशोदा अपने ४ वर्ष के साँवरे को कैसे दोपी स्वीकार करे ? उसका तनक-सा गोपाल चोरी कर सकता है ? यह बात उसके गले ही नहीं उतर पाती : दे कृष्ण अपनी कला में पूरे हैं। जब कभी पकड़े भी जाते हैं तो-

१ देखिये सूरसागर (ना० प्र० स०) पद मन्दर से ६४म वक

रे स्रसागर (ना० प्र० स७) पद ११०-११-१२

जा

सह

नि

यश

के श्री

जा खो

है,

हृद वैभ

यश

कृष्य हो :

करत

करत ही इ

गोवि

3-4

"मुख तिन चितै, विहँसि हरि दीन्ही, रिन तब गई बुक्ताई। फिर यह स्वाभाविक ही था—

"िलयो स्याम उर लाइ ग्वालिनी सूरदास विल जाई।" कृष्ण की यही चतुराई उनकी चोरी को दवा देती है और चतुः

राई भी ऐसी है कि-

''चोरी अधिक चतुरई सीखी जाइन कथा कही।''र

यशोदा के विश्वास को दृढ़ करने के लिये वे कृष्ण चमत्कारपूष कृत्य भी कर लेते हैं। गोपिका उन्हें चोरी के अपराध में सप्रमाण पकड़ कर यशोदा के पास लाई पर उल्टी गालियाँ खानी पड़ीं, क्योंकि कृष्ण बहुत देर से यशोदा के सम्मुख ही खेल रहे थे। इसी प्रकार ज़ब कोई गापी कृष्ण को पकड़ लाती है तो यशोदा के सामने आकर उसे पता चलता है कि वह कृष्ण के धोके में किमी गोप कन्या को ही ले आई

धीरे-धीरे कृष्ण के उत्पात इतने बढ़ जाते हैं कि यशोदा को विश्वास करना पड़ता है कि कृष्ण चोरी अवश्य करता है। वह उन्हें समभाती है, कभो डाँटती है, और कभी बाँधकर साँटी की पहुनाई करने की धमको भी देती हैं। बेटा घर का माखन छोड़कर वाहर चोरी करता फिरे और माँ को खीम न आए, यह हो नहीं सकता। पोपियाँ भो कहाँ तक सहें ? बात बढ़ती ही जाती है और यहाँ तक नौवत पहुँचती है कि गोपियाँ यशोदा पर भी व्यंग्य करती हैं —

श्रपनो गाँऊ लेहु नन्दरानी।
वड़े वाप की बेटी पूर्ताहें भली पढ़ावित बानी।।
गोपियों की यह उक्ति भी कितनी मर्मस्पर्शी है कि—
'यशोदा तू वड़ी कृपण है, परमात्मा का दिया हुआ दूध दृही सब कुछ तेरे पास है, बुढ़ापे में तेरे एक बेटा हुआ है उससे तू दृष दृही छिपाकर रखती है।

यशोदा इन सब उलाहनों से तंग आ गई और इधर कृष्ण अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये विभिन्न उपाय काम में लाते

1-सूरसागर पद ६१४ ३-बही पद ६२६ ४-बही पद ६४७-६४८

२-सुरसागर पद १०६ ४-वही पद १३३ ६-वही पद १४३ जाते हैं—दोने को पीठ के पीछे छिपा लेना तथा अपनी माता की सहातुभूति प्राप्त करने के लिये नई-नई कहानियाँ गढ़ लेना आदि नित्यप्रति की किया हो गई और अन्त में किसी गोपी की शिकायत पर यशोदा ने कृष्ण को ऊखड़ से बाँध ही दिया और यशोदा कृष्ण को पीटने के लिये तुल ही गई तो गोपियों का बनावटी क्रोध काफूर हो जाता है और वे कृष्ण का पत्त लेने लगती हैं। ऐसी स्थिति में यशोदा का चिढ़ जाना स्वाभाविक है। वह गोपियों की निष्ठुरता के लिये उन्हें खरीखीटी सुनाती हैं और कृष्ण के प्रति उसका वात्सल्य सजग हो उठता है, वह कहती हैं—

कहन लगीं अब बढ़ि-बढ़ि बात । ढ़ोटा मेरो तुमहि बँघायौ, तनकिं माखन स्नात ॥**'**

'ढोटा' और 'तनकहिं माखन' शब्द यहाँ यशोदा के मातृहृदय को खोलकर रख देते हैं। मक्खन तो क्या संसार का समस्त
वैभव भी कल्याणकारिणी जननी अपने वात्सल्य पर वार सकती है।
यशोदा बहुत खीभ गई है तभी तो कृष्ण के प्रति इतनी निष्ठुर बनीं।
कृष्ण ढीठ भी बहुत हो गये, दिन निकलते ही उलाहने आन प्रारम्भ
हो जाते हैं। जब बलराम कृष्ण को खुलवाने के लिए अनुनय विनय
करते हैं तो यशोदा यही उत्तर देती है—

कहा करों हरि बहुत खिमाई। सहि न सकी, रिस ही रिस भरि गई, बहुते ढीठ कन्हाई। मेरो कह्यो नेंकु नहिं मानत करत आपनी टेक। भोर होत उरहन लें आवर्ति, ब्रज की वधू अनेक।

अन्त में किव इस घटना में अलौकिकता का पुट देकर समाप्त करता है और यशोदा की ममता उभर आती है। वह अपने आप को ही कोसने लगती हैं, ''बरै जेबरी जिन तुम बाँधे परें हाथ महराइ।"

धीरे-धीरे कृष्ण गो-दोहन योग्य हो जाते हैं श्रीर ग्वालिनों से ही गो-दोहन किया सीखते हैं। बाल-क्रीड़ाश्रां में ही कृष्ण के प्रित गोपियों का पूर्ण श्राकर्षण हो चुका है जिसका श्रामास किय कृष्ण के ही भोले कथन में देता है—

कड

हिंग

ज्य

उसे

ति

को

उन्हें

नाई

हर

14

īŦ

ध

Ų

¹⁻स्रतागर (ना० प्र० स०) पद १७३ १-वही पद ११४

माहि कहत जुवती सब चोर।

 $\times$ $\times$ $\times$

ह्

वा

कृ

मा

7710

प्रत

की

स्वा

चार

कृहर

ओर

साथ

है। यही

के स

इन

मिल

विक

कर्न

कर

1

7

बोलि लेति भीतर घर अपनें, मुख चूमिंत भर लेति अँकोर। माखन होर देति अपनें कर, कछ कि विधि सौं करित निहोर। जहाँ मोहिं देखिं तहँ टेरित, मैं निहं जात दुहाई तोर।

त्रीर तभी माता यशोदा कृष्ण को गले से लगाकर कहती है "वै तरुनी कहँ वालक मोर"

कृष्ण का यह बाल-चिरत्र हर प्रकार से पूर्ण है। इस चित्र की विशेपता यह है कि बालकृष्ण एक श्रोर तो रित भाव के श्रालम्ब है श्रोर दूसरी श्रार भक्ति-भाव के वात्सल्य-भाव के चित्रण में कृष्ण एक साधारण बालक के रूप में ही हैं। इन दोनों प्रकार के भावों ब सामक्र कर्य सूर ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। भक्ति-भाव के श्रालम्बन कृष्ण भक्तों के सर्वस्व, श्रानन्त शील, शक्ति और सौन्दं के श्रागार हैं। प्राकृत श्रोर भौतिक रूप में यशादा नन्द, एवं गोणि के लिए जो वात्सल्य है वही भक्तों के लिए भक्ति-रस है। यही काल है कि सूर जब कृष्ण के मनोमुग्धकारी सांदर्य, उनकी लीलाओं चाकचल्य श्रादि का मनोवैज्ञानिक एवं श्रानुभूतिगम्य वर्णन कर्ल लगते हैं तो भगवान का वह दिव्य-मंगलमय स्वरूप उनके सामे अपिथत हो जाता है जिसमें तन्मय होकर वे भिक्त के श्रावेश में कृष्ण के श्रावेश के श्रावेश में कृष्ण के श्रावेश करने लगते हैं। इसे यदि हम वात्सल रस में श्रद्धत-रस का समावेश माने तो श्रनुचित न होगा।

कृष्ण के गोपाल-रूप के दर्शन उनकी बाल-कीड़ाओं से हैं होने लगते हैं। जब वे गा दोहन योग्य हो जाते हैं, इसी समय वर्ष ने वृत्दावन को प्रस्थान किया। नन्द-नन्दन ने नन्दालय में बंध लीलाएँ की और सूरने वड़ी तन्मयता से उनका गान किया है। इस परचात वृत्दावन की लीलाएँ प्रारम्भ होता हैं। अब तक की कृष्ण के चेष्टाएँ वात्सलय भाव को उद्दीपक ही कही जायेंगी। श्राङ्गि अपाचार्य इन बाल लीलाओं में भी श्रुङ्गार का ही दर्शन करने की के करते हैं और गापी-कृष्ण का श्रुङ्गार माखन-प्रसंग से ही मानते हैं। उल्लेखन-लीला को भी वे श्राङ्गारिक-लीला ही मानते हैं, क्योंकि कृष्ण

१-स्रसागर पद १०१६

के बाँधे जाने पर वे ही गोपियाँ उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करती हैं; परन्तु हम इस मन्तव्य से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह सब अनुनय-विनय वात्सल्य-भाव में भी संभव है। दूसरे गोपियों का क्रोध और शिकायत कृत्रिम थे और वे उस दण्ड के लिए अपने आप को अपराधिनी मानती थीं।

गोचारण के प्रसंग में भी सूर ने अनेक रम्य चित्र उपस्थित किये हैं। प्रातः काल ही गोचारण के लिए जाना, माता का व्ययता-पूर्वक प्रतीचा करना और शाम को घर आने के बाद भी दूसरे दिन जाने की उत्सुकता के कारण सोना तक नहीं आदि ऐसी घटनायें हैं जो स्वामाविक, मनोवैज्ञानिक एवं याथार्थ्य युक्त हैं। प्रथम दिन के गोचारण का अनुभव करने पर नित्य प्रति गो चराने जाने की भूमिका कृष्ण इस प्रकार बाँधते हैं—

में श्रपनी सब गाइ चरेहों प्रात होत बल के संग जैहों तेरे कहे न रैहों। ग्वाल-बाल गाइनि के के भीतर, नेंकहु डर नहिं लागत। श्राज न सोवों नन्द दुहाई रैनि रहोंगों जागत। 1

भला यह कैसे हो सकता है कि अन्य ग्वाल-बाल गायें चरायें और कृष्ण घर पर बैठे रहें। यह स्वाभाविक है कि बच्चा उसी के साथ रहना चाहता है जो उससे सहानुभूति और स्नेह प्रदर्शित करता है। खिजाने और चिढ़ाने वालों के साथ जाना वह पसंद नहीं करता, यही कारण है कि कृष्ण रैता, पैता, मना, मनसुका आदि गोप-बालकों के साथ न जाकर 'दाऊ' के साथ ही जाना पसंद करते हैं। अ यद्यपि इन प्रसङ्गों में भी हमें यत्रतत्र भगवान् के अलौकिक चरित्रों का चित्रण मिलता है परंतु अधिकांश वर्णन इसी मानवीय धरातल पर स्वाभा-विकता के साथ हुए हैं। वन में गोपों का परस्पर मिलकर भोजन करना, अलग-अलग वनों को बाँटना, बारी-बारी से गौवों को घर कर लाना आदि घटनाएँ मानव-जीवन से ही संबद्ध हैं। इन प्रसङ्गों

तो है

चित्रए

लस्यव

कृष्

वों श

ह-भाव प्रौन्द्रव

ोपिया

कार्

लाओ

करन

सामने

कृष

त्सल

से ही

प्र तर

वही

इसक

ग्रं

ङ्गारि

में राज्य

顿

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद १०३८ से १२८६ तक

र वही वही पद १०३ =

रे पही पद १०४२ स्० सा०—३३

में कवि वात्सल्य-रस के उन पीयूष विन्दुओं का ढालना नहीं भूला है जो स्वाभाविक स्नेहवश उद्गार के रूप में माता-पिता के हृद्य से निकलते हैं। जो ग्वाले छाक लेने के लिये घर जाते हैं उनसे यशोवा अपने 'कान्हा' की बात अवश्य पूछती और उत्सुकता से सुनती है। गोचारण प्रसङ्ग में प्राम्य-जीवन के सरल, सरस चित्र हैं, साधारण ग्वालों की दैनिक-चर्या का विवेचन है जिसमें आडम्बर का लेश नहीं, ढोंग का निशान नहीं और कृत्रिमता का नाम नहीं। मानव-जीवन एवं वाह्य-प्रकृति के तादात्म्य का जैसा अनुभव इन प्रसङ्गों में हो सकता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यह प्रसङ्ग सरल भारतीय जीवन का सुन्तर विश्लेषण करता है श्रीर उन्मुक्त प्रकृति के श्रंचल से भाँकते हुए विराह पुरुष की भाँको का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में गोचारण, वन-गमन, आश्रम-स्थान, आदि का वर्णन विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुआ है और साहित्यिक आदर्श माना गया है क्योंकि प्रकृति के अङ्क में कीड़ा करने वाले कलाकार ही उसके संसर्ग से उपलब्ध भाव-सुमनों सं कविता-कामिनी का समुचित शृक्षा कर सकते हैं। प्रकृति का अनंत वैभव उनके मानस की संकीर्णना को दूर कर उन्हें श्रसीम चिर सत्ता के श्रस्तित्व का श्राभास देकर उनके हृदय को सांसारिक वंधनों से मुक्तकर काल ख्रीर देश की परिधि के बाहर ले जाता है और 'विश्वकाव' के आसन पर विठा देता है। सूर का गोचारण उनके हृद्य की विशालता, कोमलता, प्रकृति प्रेम सरलता और पवित्रता का परिचायक। प्राचीन समय में दूसरे देशों के साहित्य में भी इस प्रकार के दृश्यों को प्रधानता मिली थी। इस 'गोचारण' प्रसङ्ग से कृष्ण के 'गोपाल' नाम की सार्थकता में कोई संशय ही नहीं रहता।

कृष्ण कोरे गोप नहीं हैं, न अबोध बालकृष्ण ही। प्रकृषि के मुक्त वातावरण में उनके अङ्गावयवों के विकास ने शरीर को और भी मुन्दर बना दिया। सिर पर मोर के पंखों का मुकुट आय और अधरों पर मुरली ने आसन जमाया। नटवर की सारी वेष्टर उन्होंने अपना लीं। गोपियों के साथ उनका शिशुता से ही साहव्य था। वे उनपर तभी से मुग्ध थीं, परिचय स्नेह में और स्नेह प्रेम में परिणत होता हुआ प्रणय-पद की ओर अयसर होने लगा। मुन्दर ह्या का मोहक प्रभाव और चपलता, चतुरता एवं औदात्य से परिष्

विनो पर्याप्त कर वि विवश उनके

श्रनेक एवन, श्याम व्रजवा

जाती रहती प्रसंग'

में मिड लहर छ दिया। त्राशुत्

भावना लीला व तक आ को त्या

भी वढ़ कीड़ाऋ रतनी र शुक्रा

में संगी समाधाः ने किय समाहित

को पर

9.

से

वा

1

र्ग

ही,

नन

ता दर

ाट कि

का

ना

प्रके

शर

ता

कर

धि

है।

प्रेम

शॉ

इस

F d

रीर

या

व्ये

FI

N

विनोद की ड़ायें ही गोपियों को कृष्ण के प्रति आकृष्ट करने के लिये पर्गाप्त थे। तिसपर उनकी चर-श्रचर-मोहिनी मुरली ने तो गजब ही कर दिया। उसकी स्वर-लहरी ने उन्हें 'आरज-पथ' त्यागने के लिये विवश कर दिया। वे उन्हें कृष्ण के प्रेम-जंजाल में फँसा कर मुरली उनके लिये बवाले-जान ही साबित हुई। मुरली का उल्लेख किन ने अनेक बार किया है । उसका प्रभाव व्यापक है, स्थावर-जङ्गम, वन, यमना-जल सब उससे प्रभावित हैं। फिर प्रकृति से ही भावुक, याम के साथ-साथ खेल कर किशोरावस्था को पार करने वाली वजवालाओं का तो कहना ही क्या। वे कृष्ण के हाथों बेमोल विक जाती हैं, तन्मय हो जाती हैं स्त्रीर उनके वन से स्नाने की बाट जोहती हती हैं। वास्तव में गोपियों की शृंगार-रति का प्रारम्भ "गारुडि प्रमंग" से ही समभाना चाहिये। जब कृष्ण गारुड़ि के वेष में राधा से मिलकर युवतियों का मन हर लेते हैं और ब्रज की तरुणियों के हृदय में मिजन की उत्कंठा का संचार करते हैं, राधिका के सिर से तो उन्होंने लहर उतार दी परन्तु उसे शतमुखी बनाकर ब्रज-बामार्त्रों पर डाल दिया। वे कब्ए को पतिरूप में पाने के लिए उद्विग्न हो उठीं और शासुतोप की पूजा करने लगीं। साधना होती रही हृद्य वँधता गया; भविना दृढ़ होती रही, प्रेम का विकास चलता रहा और चीर हरण बीला में कृष्ण ने उनकी कठिन-साधना को पूर्ण किया। पनघट लीला क श्राते-त्राते तो गोपियाँ 'कुल की कानि' श्रीर लोक की मरजादा को त्याग कर कृष्ण को पति रूप में मानने लगीं। कृष्ण की धृष्टता भी वढ़ी, पनघट-लीला की छेड़-छाड़ धर पकड़ एवं अन्य केलि-कीड़ाश्रों का बड़ा ही सरस वर्णन सूर ने किया है। गोपियाँ उनसे तनी खुल जाती हैं कि कोई अन्तर ही नहीं रहता। कृष्ण की इन शाहारिक चेष्टाओं और केवल १० वर्ष की आयु को देखकर दोनों में संगति न वैठने के कारण मन में विरोधी भाव उठते हैं जिनका समाधान श्रपने-श्रपने सिद्धान्तों के श्रमुसार विभिन्न साम्प्रदायिकों ने किया है। सूर ने भी अलौकिकता का पुट देकर इन विरोधों को समाहित किया है।

की पराकाष्टा से भी आगे पहुँचा दिया है। दिध-दान के प्रसंग से

१-सुरसागर (ना० प्र० स०) पद १२३८ से १२४६ तक

इन

व्रेम

की

खर

प्रसंग

नात

हुए

नाम

के क

दोन

प्रेम-

विश्व

सफल

दोनों

श्रादि

वियो

वर्णन

कमाल

जव वृ

विरह-

को ही

अन्तर

प्रकार

वियोग

है।न

ऐसा इ

का भी

जन्य वि

٥, १-

में तो

हो गई

बढ़ते-बढ़ते कृष्ण उनके जीवन का दान तक माँगने लगे। गोिष्याँ उनकी 'लँगराई' को समक्त जाती हैं और कहती हैं कि अब हम तुम्हारी शरारत समक्त गईं। कृष्ण की खृष्टता चलती रहती हैं। इस प्रसंग में कृष्ण के मानव-चरित्र के सभी रूप प्रकाशित हुये हैं। दान लीला की घटनाओं में कृष्ण अपने सखाओं को ही विश्वास में ले लेते हैं और सब मिलकर गोिपयों को तक्ष करते हैं। इस लीला में गोिपयों का रित-भाव पुष्ट हो जाता है और रास-लीला के लिए पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत हो जाती है जिसको महामिलन कहा गया है। दिंडोल और बसन्त लीलाओं में भी कृष्ण ने गोिपयों के साथ सामृहिक रूप से आनन्द-केलियाँ की हैं। कृष्ण की श्वंगार चेष्टाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) राधा सम्वन्धी और (२) गोिपयों से संबद्ध राधा को भी किय ने स्वतन्त्र रूप से तथा गोपी रूप से दो प्रकार चित्रित किया है।

स्र की गोपियाँ-

गोपियों को सूर ने सामृहिक रूप से लिया है और उनके वर्णन में बड़े सुन्दर रूपक प्रस्तुत किये हैं। किन्तु किसी भी गोपी का अपना पृथक व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाया है, जिसके कारण गोपियों के सम्बन्ध में शृङ्गार रस का पूर्ण परिपाक सूरसागर में दीख नहीं पड़ता जैसा श्रीमद्भागवत में है। सूरसागर में जो कुछ लीलाएँ, चीर-हरण, पनघट-प्रसंग, दान-लीला, रास लोला, जल कीड़ा सूर ने वर्णित की है उनमें गोपियों के सौंदर्य का ही वर्णन है। रस-परिपाक की टूब्टि से गोपियाँ राधा के व्यक्तित्व से इतनी दब गई हैं कि उनकी सार्थकता ही राया के प्रेम को आदर्श मानने में है। राधा की दशा को प्राप्त करना ही उनका चरम लद्दय है, उनमें तो केवल प्रेम का विकास ही दिखाना कवि का लद्दय है। गोपियाँ या तो भगवान के रूप-सौंदर्य पर मुख होकर उनका विविध प्रकार से वर्णन करती हुई प्रतीत होती हैं अथवा भगवद्भित के लिए प्रयत्नशील दीख पड़ती हैं। कहीं कहीं उनकी स्त्री स्वभाव-सुलभ वे उक्तियाँ हैं जो उनके चित्र के विकास में तो किसी प्रकार से सहायता नहीं देतीं; हाँ राधा श्रीर कृष्ण के नायिकात्व श्रीर नायकत्व का समर्थन अवश्य कर देती हैं। वे सब अवस्थाओं में कृष्ण की लीलात्रों का साथ देती हैं। सूर ने गोपी शब्द का प्रयोग प्रायः

१ स्रसागर (ना० प्रवं सव) पद १०८७

याँ

री

गंग

ला

यों

सि

ौर

से

में

यां दो

न

ना

के

ता

可行

से

ना

AT.

U

11

t

U

इत कुमारियों और नवोढ़ाओं के लिये किया है जो कृष्ण के प्रति-वे अन्यान रखती हैं। भावना की दृष्टि से वे सब समान हैं, अवस्था की हिंदि से अवश्य कुछ भेद हो गया है। गोपियों के सरल शामीए वभाव का चित्रण सूर ने सर्वत्र किया है। 'वसन्त' और 'होली' के प्रमंगां में गोपियों की प्रगल्भता और चञ्चलता चरम सीमा पर पहुँच बाती है, परन्तु सूर के समस्त वर्णन राधा को ही लिच्चत करके किये हुए प्रतीत होते हैं। 'खिएडता' प्रकरण में सूर ने कुछ गोपियां का नामाल्लेख अवश्य किया है किन्तु यह सम्भवतः साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण था। इन गोपियों में लिलता और चन्द्रावली मुख्य हैं। ये नेनों घनिष्ठ सिखयाँ हैं जीर राधा-कृष्ण के सीन्दर्भ एवं पारस्परिक प्रेम-चेष्टाओं के वर्णन में निषुण हैं। लिलता तो राधा की बहुत ही विखासपात्र है। उसने राधा श्रीर कृष्ण के बीच दूती का कार्य वड़ी सफलता से किया है। दान-लीला के प्रसंग में इन दोनों का ही उल्लेख है। दोनों को सूर ने खिएडता नायिका के रूप में दिखाया है परन्तु होनों ही राधा से ईध्यों नहीं करतीं। काम, वृन्दा, कुमुदा और प्रमुदा आदि कुछ अन्य गोपियों के भी नास हैं।

जिस प्रकार सूर का संयोग शृङ्गार उत्कृष्ट कोटि का है उसी प्रकार वियोग भी। इस पत्त में गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही सावात्मक वर्णन सूर ने किया है। ऋष्ण के वियोग में उनकी दशा तुषाराहत-कमिलनीवत् हो जाती है श्रीर वे कृष्ण की निदुरता पर रोती रहती हैं। जब कृष्ण उद्धव को अपना संदेश-वाहक बनाकर भेजते हैं तो उनकी विरह-न्यथा त्रोर भी तीव हो उठती है। वे कृष्ण त्रौर उद्भव दोनों को ही उलाहना देती हैं। वियोग-चित्रण में सूर ने उन सभी अन्तर्दशात्रों की व्यञ्जना की है जो विरह में हो सकती है। जिस कार संयोग में वात्सलय-रित को उन्होंने स्थान दिया है उसी प्रकार वियोग-वर्णन का आरम्भ भी वात्सल्य रस के ही वियोग-पत्त से किया है। नन्दयशोदा की अनेक दुखात्मक भाव-तरंगों में सुर का पाठक ऐसा मग्न हो जाता है कि स्वयं तद्रूप हो उठता है। ग्वाली की दशा भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन है। आगे चलकर गोपियों की वियोग जन्य स्थिति का धाराप्रवाह-वर्णन है यह वियोग-वर्णन दो रूपों में हुआ है, १ साधारण रूप में और २ - भ्रमरगीत के रूप में। साधारण रूप में तो गोपियों की उस साधारण दशा का चित्रण है जो विरह के कारण ही गई थी। प्रकृति के सारे पदार्थ उन्हें काटने के लिये दौड़ते

हैं, कृष्ण की दिन- चर्या उनके मन से नहीं निकलती। जिन स्थलें पर कृष्ण के साथ विहार किया था वे अब दु:खप्रद प्रतीत होते हैं। गोपियों का वियोग सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। सूर ने चंद्र, चंद्रिका, मधुवन, बादल यमुना आदि, विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों का सुन्दर चित्रण संस्कृत-साहित्य की पद्धति पर किया है जिसमें किव की सहदयता और वाग्विद्य्यता का पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत के वर्णन में इतना विस्तार नहीं है। अपनी कल्पना के वल पर सूर ने बड़ी सुन्दर योजनाएँ की हैं।

सें

पर

ग्र

सा

₹

का

पड़

लप

विः

सुर

सूर

सर का अभरगीत एक विरह-काव्य है जिसमें विरह से उदबद्ध असंख्य भावों और अंतर्शाओं का समावेश है। स्वाभा-विकता और सजीवता से स्रोत-प्रोत सूर का यह काव्य विरिह्णी गोपियों के मानस का स्वच्छ प्रतिविम्ब है जिसमें भावनात्रों की लहरियाँ और व्यापारों की संक्रियता का तारतम्य सर्वत्र परिलानित होता है। उन्माद की सीमा का स्पर्श करने वाजी मनोदशा के प्रभाव से परिचालित होकर कभी वे 'पी-पी' रटने वाले पपीहे को अपने समान ही प्रिय-वियोग-संतप्त जान कर आश्वासन देती हैं और कर्मा उसे वियोग-उद्दीपक समभ कर कोसती हैं। कभी प्राकृतिक वस्तुओं को अपने मनोभावों से श्रोत-प्रोत मानकर उनके साथ अपने हृदय का तादात्म्य स्थापित करती हैं श्रीर कभी विपरीत व्यवहार देकर उन्हें दोप देती है। उद्धव के द्वारा श्याम का संदेश अवए करते ही उनका प्रेम-प्रवाहाप्लावित हृद्य जुब्ध हो उठता है। प्रेम के हरे-भरे संसार को त्याग कर योग की विकट मरुभूमि में 'आनन्द' के पीछे दौड़ लगाना उनकी दृष्टि से बुद्धि का दिवालियापन है। वे उद्भव पर बरस पड़ती हैं श्रौर अपने व्यंग-वाणों से उसके योग के गहर को बिन्न भिन्न करके उड़ा देती हैं। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, उसे अपना हृदय दिया है, अब कैसे त्याग दें ? रस-पान कर कितका की श्रोर से सर्वथा विमुख होने वाले मधुकर का ज्यापार क्या प्रेम क सरस वसंत में अङ्गारों की वर्षा करना नहीं है ? इस व्यापार की उपदेश देने वाले उद्भव को 'मधुकर' नाम देकर गोपियाँ बरस पड़ती हैं और उद्भव की खूब खबर लेती हैं। अन्त में अपनी पराजय में भी गौरव का अनुभव करने वाले उद्धव को गोपियों के श्याम-रङ्ग नख से शिख तक डूबे हुए लौटते देखकर फिर एक बार मुस्करा देवे

हैं। 'श्रमरगीत' में सूर की गोपियों का स्वरूप सरल, निश्छल श्रौर ग्रामीण है। भागवत के श्रमरगीत से तुलना करने पर सुर के श्रमरगीत की मौलिकता स्पष्ट भलक जाती है—

१—सूर ने उद्धव का स्वरूप ही बदल दिया है। वे उसे भागवत की भाँति साधारण संदेश-वाहक नहीं मानते अपित अपनी सगुणोपासना को सर्वेश्रेष्ठ साधना प्रतिपादित करने में सहायक बनाते हैं। उद्धव के ज्ञान-गर्व को दूर करने के लिये ही श्रीकृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा और गोपियों वे उसे अपने प्रेमी के दूत के रूप मं स्वीकार किया। इस प्रकार सूर के 'भ्रमरगीत' का आधार ही शृक्षार-रस है।

δŢ.

U

ौर

्न

दर

से

1ĭ-

णी की

तत

व

ग्ने

र्भा

को

का

न्हें

का

ार ौड़

41

को से

利山南

कॉ

ती

री

Ħ

२-- कुछ ऐसी नवीन योजनाएँ भी सूर ने की हैं जो भागवत में नहीं हैं, जैसे भागवत में किसी चिट्ठी-पत्री का जिक्र नहीं मिलता पर सूर के उद्धव कृष्ण से गोपियों के नाम एक 'परवाना' भो लाये हैं।

३—भागवत में उद्धव को गोपियों का व्यंग-पात्र नहीं बनाया गया। उनके तक से गोपियों को जैसे आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अन्त में भक्ति का आप्रह करते हुए भा ज्ञान और भक्ति का सामझस्य उपस्थित किया गया है। पर सूर का तो लच्य ही दूसरा था। वे निर्गुण की अपेचा सगुण उपासना को श्रेष्ठ मानते थे और अपने इसी मनतव्य का प्रतिपादन उन्होंने भ्रमर-गीत में किया भी है। यही कारण है कि उनकी गोपियों के सामने उद्धव तर्क करते हुए नहीं दीख पड़ते। उनके व्यंग्य पूर्ण कथनों से वे दब से जाते हैं और अन्त में भक्ति-रस से सराबोर होकर कृष्ण से कह देते हैं:—

"मेरो कह्यो पवन को भुस भयो गावत नन्दकुमार।" सर के कृष्ण—

सिद्धान्त रूप से भागवत के कृष्ण-गोपियों और सुर के कृष्ण-गोपियों में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता, परन्तु व्यावहारिक रूप से दोनों के पाओं में महान् अन्तर है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण विशेष रूप से दास्य-भक्ति के आलम्बन चित्रित किये गये हैं जबकि सुर ने सख्य, वात्सल्य और माधुर्य-भावों को अधिक महत्त्व दिया है। सूर के कृष्ण का व्यावहारिक रूप अधिक निखरा हुआ है और उनमें मानवीयता का आरोप इतना प्रबल है कि उसमें अतिप्राकृत रूप ढक

सा जाता है। सूरदास के काव्य में कृष्ण भगवान का अनुपह भक्त. वरसलता के रूप में प्रकट न होकर प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। यही कारण है कि यहाँ भगवत्कृपा के उलते तर गीण से प्रतीत होते हैं। सूर ने कृष्ण के लौकिक सम्बन्धों को लौकिक रूप ही दिया है।

कि

मह

नी

पूर्व

विवे उज्ज

हुश्र

नारि

का

স্থার

जिस

हैं वि

के वि

विष्य

के वि

मानर

लगार

राधा

की क प्राची

रेता है प्रन्थ :

बाद व

हवालों है

एकान्त

वाक्य

गोपी

रेङ्गारः

सु

सूर की गोपियाँ--

सूर की गोपियाँ भी भागवत की गोपियों से न्यारी है।
भागवतकार ने अपनी गोपियों में अतिशाकृत तत्त्व का इतना आरोप कर दिया है कि वे प्राकृत और अति शाकृत के बीच में त्रिशंकु के समान दीख पड़ती हैं। कभी-कभी तो ऐसा आभास होने लगता है कि उन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति है और वे भगवान का दर्शन करते के लिए ही गोपी रूप में अवतीण हुई हैं अतएव भागवत की गोपियों में स्वाभाविकता नहीं है। सूरदास की गोपियाँ बज की भोली भाली सरल नारियाँ हैं जो मानवीय दुर्वलताओं का अपवाद नहीं हैं। उनकी अकृति में बाँकपन, अल्इड़ता और विनोद-प्रियता है। वे प्रेम की वातों के साथ प्रेम की बातें भी करना जानती हैं जो सम्भवतः उन्होंने अपने नायक से सीखी हैं। कृष्ण के साथ वे इतना हिली मिली हैं और उनके प्रेम का विकास इतना स्वाभाविक है कि न तो उनके प्रिय में ही और न उनमें ही अतिशकृतता का कोई आभास होता है। गोपियों में प्रेम की जिन वृत्तियों का चित्रण सुर ने किया है। भागवत में उनकी एक कला का भी नहीं हुआ।

सूर की गोपियों में वाक्चातुर्य भी अधिक है। वे कृष्ण को जवाव पर जवाब देती हुई दिखाई गई हैं, वसंत और फाग के अवसर पर तो उनकी प्रगल्भता बहुत ही बढ़ जाती है। उनकी तुलना में भागवत की गोपियाँ अनुशासित हैं परन्तु सूर की गोपियों की प्रगल्भता में भी प्रामीणता और सरलता की छाप है। भ्रमरगीत के अवसर पर भागवत की गोपियों को कृष्ण के संदेश से सान्त्रना मिल जाती है। परन्तु सूर की गोपियाँ कब इन चक्करों में भ्राने वाली हैं।

यद्यपि सूर ने भी भागवत की भाँति गोपियों को सामूहिक हैं। से लिया है। फिर भी व्यक्तिगत हूप से भी उन्होंने कुछ गोपियों की उल्लेख किया है जिसका कारण हम साम्प्रदायिक प्रभाव कह सकते हैं। गौडीय वैद्याव आलङ्कारिकों ने भक्ति-रस का शास्त्रीय विवेकत

किया है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने इस विषय पर दो महत्त्वपूर्ण प्रनथ लिखे हैं — 'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' श्रोर 'उज्ज्वल नीलमिंगं। 'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' चार भागों में विभाजित है— पूर्व, दिन्नण, पश्चिम और उत्तर। इन विभागों में भक्ति-रस का विवेचन हुआ है और उसके अङ्गांपाङ्गां का विश्लेषण - विशेषकर उड्डवल अर्थात् शृङ्गार-रस का विवेचन- 'उड्डवल-नीलमिए' में हन्ना है। शृङ्गार-रस के साङ्गोपाङ्ग विवेचन में ६६३ प्रकार की नायिकाश्रों के उङ्गहरण दिये गये हैं जिन में लिता, चन्द्रावली श्रादि का भी उल्लेख है, किन्तु सूर की गोपियाँ इन गौड़ीय वैष्णव श्रालङ्कारिकों की गोपियों से बिलकुल श्रलग हैं।

श्रव हम सूर के नायक कृष्ण के उस स्वरूप का विवेचन करेंगे जिसको हमने 'राधायल्लभ' का नाम दिया है। हम पहले कह आये हैं कि भागवत में स्पष्ट रूप से 'राधा' का अभाव है, इसलिये 'राधा' के विकास पर विचार करना आवश्यक है। जिस प्रकार कृष्ण के विषय में पाश्चात्य विद्वानों की अनेक कल्पनाएँ हैं उसी प्रकार राधा के विषय में भी हैं। वे राधा को ईस्वी शताब्दी के बाद की कल्पना मानते हैं। यद्यपि पौराणिक पण्डित राधा का सम्बन्ध वेदों से लगाते हैं परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में कृष्ण की प्रेमिका एवा को वेदों तक घसीटना असङ्गत ही प्रतीत होता है ? गोपाल-कृष्ण की कथाओं से परिपूर्ण भागवत, हरिवंश और विष्णु पुराण आदि शाचीन प्रनथों में राधा का अभाव अनेक प्रकार के सन्देहों को जन्म देता है। गोपाल-तापनी, नारद-पांच-रात्र, तथा कपिल पाञ्चरात्र आदि मन्य इस विषय में प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे बहुत वद की रचनाएँ हैं। राधा-कृष्ण का उल्लेख हाल की 'गाथासप्तराती' में है। पञ्चतन्त्र में भी राधा का उल्लेख है, परंतु इन इक्के-दुक्के हैवालों से कुछ विशेष सिद्धि नहीं होती। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है, केवल एक गापी-विशेष का उल्लेख है। जिसके साथाकृष्ण कान में घूमते और क्रीड़ा करते हैं। "अनुयाराधितो नूसम्" याक्य से राधा की कल्पना की गई है। फिर 'पद्म-पुराणा में इस गीयों की विशेष चर्चा है। ब्रह्म-वैवर्त्त के उत्तर-खरह में राधा रिक्षार-रसमयी होकर प्रकट हुई है। राधा के विषय में मतभेद चाहे

सू॰ स॰—३४

₹-

यही

HT.

रोप

के ा है

रने पेयों

ाली

की ातां

होंने

ON A

नके है।

वत

को

सर

ा में

小市

ना

ाने

Eq.

क्

जितना हो लेकिन जैसा कि डा॰ हजारीप्रसाद जी कहते हैं इतना ते निश्चय है कि—

भ सं

जा

ये से

त्रह

त्रा

परम

त्रथ

कहर

ऋौर

दो

आर

भूषर

परिर

शित्ति

रूपा

1 3

है वि

पहले लीला

में दु

33

इस प्र

वतला में रा

''चौद्हवीं शताब्दी के अन्त में जबिक 'भागवत' सम्प्रदाय अपने नये रूप में विकसित हुआ था, राधा और कृष्ण इतिहास के व्यक्ति नहीं थे, वे सम्पूर्ण भाव जगत् के व्यक्ति हो गये थे।" वल्लभ श्रीर निम्वार्क सम्प्रदाय वाले रावा को कृष्ण की श्राल्हादिनी शिक के रूप में मानते हैं। निम्बार्क मत के भक्ति-पत्त में राधा और कृष्ण की युगल-उपासना प्रचलित हैं। 'राधावल्लभ' सम्प्रदाय में राधा की स्वतन रूप से उपासना की जाती है और कृष्ण की अपेदा राधा को अधिक महत्त्व दिया जाता है। राधा और कृष्ण का सम्बन्ध कव हुआ ? यह बड़ा कठिन प्रश्न है। वास्तव में राधा और कृष्ण पर इतने दार्शिक श्रावरण डाल दिये गये हैं कि आज उनके असली रूप को लोन निकालना बड़ा ही कब्ट-साध्य है। राधा को कृष्ण की आत्मा माना है और कृष्ण को परम-पुरुष आनन्द-स्वरूप। वह परम पुरुष अपने श्रानन्द रूप में रमण करता है और इस प्रकार स्वयं ही अपनी आए धना में प्रवृत्त होता है; इसी से उसे 'श्रीराधा' कहकर पुकारा गया है। पद्म-पुराण के उत्तर-लग्ड अध्याय ७३ और २२ में ब्रह्म के खला का बहुत अच्छी प्रकार से निरूपण किया गया है। वहाँ भगवान् ने व्यास जी को श्रीहित वृन्दावन और उसमें श्रीराधाकृष्ण के दर्शन कराये हैं। शुद्ध और निराकार प्रेम की घनीभूत मूर्ति श्री वृन्दावन धाम श्रीर श्री राधाकुष्ण हैं। श्रानन्द पुरुष-स्वरूप श्री वृन्दावन-धाम है, इन्द्रियाँ सिखस्वरूप हैं, मन श्रीकृष्ण है और आत्मा श्रीराधिक है। इस प्रकार चारों को मिलाकर एक 'हित पुरुष' कहा गया है जि वेदान्त-सूत्रों का शारीरक सूत्र कह सकते हैं। तत्त्व दृष्टि से यी स्वरूप की एकता है। शरीर और इन्द्रियाँ दोनों ही मन और आली के आधीन हैं। श्रीराधातत्त्व श्रीकृष्णतत्त्व से अभिन्न है और उसी का श्रात्म-स्वरूप है। रस रूप भगवान् को श्रुति में 'रसो वै सं' गया हैं। यह रसराज एक रस-त्रानन्द-में वित्रहमान् होता हुत्रा राधा श्रीर कृष्ण, इन दो रूपों से विद्यमान है। यजुर्वेद में लिखी "श्रीरचते लद्भीरच पत्न्यौ" श्रर्थात् आपकी दो पत्नियाँ हैं, एक ल्ल जी जो वैकुएठ में रहती हैं और दूसरी श्री जी। ऋग्वेद के उपनिष्

१ यजुर्वेद अध्याय २१ मंत्र २२

भाग में भी एक राधिकोपनिषद् की कल्पना की गई है जिसका भाव संदेप में यह है:

तो

ाय

के

तभ

क्ति

की

तन्त्र

धिक

यह

नक

वाज

ाना

नपने

ारा-

है।

क्ष

न् ने

वन

धाम धिका

जिसे

यही

ग्रहमा

उसी ग्रह्मा

प्रा भी खाई

लहमी

तिपि

अर्ध्वरेता सनकादि महर्षियों के द्वारा सर्वप्रथम देवता के पुछे जाने पर श्री ब्रह्माजी ने कहा कि अगवान् श्रीकृष्ण ही परम देव हैं। ये हुँ आं ऐंग्वर्यों से पूर्ण, गोप और गोपियों के सेन्य, श्री वृन्दावनदेवी से आराधित और श्रीवृन्दावन के अधीश्वर हैं। यह भी एकमात्र सर्वेश्वर हैं, इन्हीं श्रीहरि के एक स्वरूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माएडों के अधीश्वर हैं। ये श्रीकृष्ण प्रकृति से भी पुरातन श्रौर नित्य हैं। इनकी आल्हादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया त्रादि बहुत सी शक्तियाँ हैं। उनमें आल्हादिनी सर्व-प्रधान है। यही परम-अन्तरङ्गभूता श्री राधा हैं। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं अथवा ये सवदा कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिये ये राधा कहलानी हैं। इन श्रीराधिका के शरीर से ही गोपियाँ हुई हैं। ये राधा श्रीर श्रीकृष्ण रस-सागर श्रीविष्णु के एक शरीर से ही कीड़ा के लिये दो हो गये हैं। इन राधिका जी की अवज्ञा करके जो श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहता है वह महामूर्ख है। सन्धिनी शक्ति, धाम, भूषण, शैया और आसनादि तथा मित्रों और मृत्यादिकों के रूप में परिणत होती है। ज्ञान-शक्ति को चेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं श्रौर इच्छा शिक्ति के अन्तर्भुत माया-शिक्ति है। यह सत्त्व, रज और तमोगुण हुपा है तथा बहिरङ्ग श्रोर जड़ है। क्रिया शक्ति को लीला-शक्ति कहते हैं। 'विष्णु पुराण' में भी इन भगवत्-शक्तियों का वर्णन श्राया है।'

इस प्रकार के अनेक राधा-तत्व-विवेचक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि राधा को शास्त्रीय रूप देने के प्रयास १४ वीं शताब्दी से बहुत पहले से हो रहे थे। हम पहले लिख चुके हैं कि कृष्ण का गोपाल-लीलाओं से सम्बन्ध ईसा के जन्म से पहले ही हो चुका था। मृन्द्सोर में टूटे हुये जो दो द्वार-स्तम्भ प्राप्त हुये हैं, उन पर कृष्ण की कुल गोपाल-लीलाएँ उत्कीर्ग हैं; इन्हें चौथी शताब्दी का बताया जाता है। बादामी की गुफाओं में श्रीकृष्ण के जो चित्र मिले हैं उतमें भी सम्प्रकार की लीलाओं के संकेत हैं। ये चित्र सातवीं शताब्दी के वित्राय जाते हैं। प्रो० सुकुमार सेन की पुस्तक 'ब्रजबोली लिटरेचर' में राधा के विषय में विस्तार से विचार हुआ है। जयदेव के गीत-

१ विद्यु पुराग् १-१२-४६

से

उस

羽

爾

किर

को

के

की

सान

किं

कार

अथ

करत में-

सहर

संक

प्रभा सिद्

स्री

की

सक

भाव

छाप कर्ने

तथा

विद्य

क्रार

में रा

श्री वि

पास

भवा

गोविन्द भें राधा का स्वरूप उच्च-कोटि की काव्य शैली में किया गया है। जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी के अन्त में माना जाता है, इसिलए हम यह कह सकते हैं कि बारहवीं शताब्दी में वैद्याव धर्म में राधा की भावना पूर्ण विकसित हो चुकी थी। गीत गोविन्द केवल एक गीति-काव्य ही नहीं है, बलिक एक वैष्णव-धर्म-प्रनथ भी है। इस पुस्तक में जयदेव ने राधा-कृष्ण के प्रेम को मानवीय स्तर पर प्रकृत किया है। चैतन्य महाप्रभु को जयदेव के पदों में वड़ा आनन्द आता था। जयदेव के गीत-गोविन्द से वैदगव-धर्म का स्वरूप अवश्य कु लंचित हो जाता है। जयदेव का वर्णन श्रीमद्भागवत पर आधाित नहीं कहा जा सकता। गीत-गोविन्द का पहला श्लोक ब्रह्म-वैवर्च पुराण के कब्ण जन्म खण्ड के १४वें अध्याय की उस कथा से मिलता है जिसमें नन्द ने कृष्ण को राधा के सुपर्द किया है। ब्रह्म वैवर्त्त पुराण में सथा का जितना स्पन्ट और पूर्ण चित्रण हुआई उतना श्रीर किसी पुराण में नहीं। जयदेव का गीत गोविन्द कई स्थली पर बहा वैवर्क पुराण से मिलता है जैसे दशावतार का वर्णन श्रादि। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जयदेव ने ब्रह्म-वैवर्च पुराण का अनुसरण किया अथवा उसकी रचना जयदेव के बाद में हुई, परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि ब्रह्म-वैवर्त्त का कृष्ण-जन्म खरड शंकराचार्य के बाद का है। भराखारकर ने इस पुराग के समल उत्तर खरंड को निम्बार्क सम्प्रदाय वालों द्वारा प्रिच्छित बतलाया है। यदापि यह भी एक विवाद यस्त विषय है तथापि इतना तो निश्चित हो है कि निम्बार्क-सम्प्रदाय गीत-गोविन्द तथा ब्रह्म-वैवर्त्त तीनों में ही राष्ट्रा को महत्त्व दिया गया है। चैतन्य तथा वल्लभ-सम्प्रदायों म ब्रह्म-वैवर्त्त की इतनी मान्यता नहीं है जितनी कि श्रीमद्भागवत की अतएव सधा का सूत्र ब्रह्म-वैवत्त से स्वतन्त्र रूप से ही गवेषणीय है।

वैष्णव मत अनेक अवैष्णव सम्प्रदायों से भी प्रभावित हुआ है और उनकी अनेक प्रचलित परिपाटियों तथा प्रथाओं का रूप वैष्णि धर्म में स्वीकृत हो चुका है। बौद्ध-धर्म की महायान शाखा के विरोध में संचालित वज्रयान और सहजयान शाखाओं का वैष्णव धर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इनके अतिरिक्त वैष्णव धर्म तन्त्रवाद के प्रभाव

१ ब्रह्म वैवर्त्त, कृष्ण जन्म खरह, वेंक्टेश्वर श्रेस अध्याय १४ श्लोक भ

२ 'वैष्ण्विजम एसड शैविजम' पृष्ठ ६२

स्या

वित

धर

वल

इस

कंट

lidi

कुछ

स्ति

वर्ष

नहा-

ा है

थला

दि।

वर्त्त

द में

जन्म

मस्त है।²

रेचत शें में

तें में

की।

है।

हुआ

धाव

रोध

91

भाव

95

में भी खाली नहीं है। वाममार्गियों ने शक्ति को बड़ा महत्त्व दिया है। इस शक्ति का रस आत्मा प्रहण करता है जो स्वयं असीम और अनन्त है। वह शक्ति इसी अनन्त रूप को सीमित करती है और इसी क्रिया का नाम 'जगत्' है। इस शक्ति के रस को पूर्णतया प्रहण नहीं किया जा सकता। उसके एक देश के रस से ही अपरिसीम आत्मा को अनंत रस का ज्ञान हो जाता है। स्त्री और पुरुप दोनों में दोनों के तत्व विराजमान हैं। इस मत में स्त्री और पुरुष दोनों की कलुषित वृत्तियों को भी सैद्धान्तिक रूप से हेय माना गया है। यह तन्त्रवाद सिद्धान्त रूप से वहुत ऊँचा है किन्तु क्रियाओं में निकृष्टतम भी हैं। वैष्णव-पाछ्यरात्र विधान श्रीर काश्मीरी शैव-आगम तन्त्रवाद के ही रूप हैं। राधा को शक्ति-तत्त्व अथवा आल्हादिनी शक्ति मानना स्पष्ट ही तन्त्रवाद के प्रभाव को सिद्ध करता है। वैष्णव तन्त्रों में - नारद-पांचरात्र उज्ज्वल नीलमणि आदि में-राधा को तान्त्रिक दृष्टि से ही चित्रित किया गया है। यही बात सहजयान से प्रभावित वैष्ण्य सहजवाद के विषय में भी कही जा सकती है। 'सहज' श्रोर 'शून्यवाद' का प्रचार वैध्एव धर्म में तन्त्रवाद से भी पहला है। 'युगल-उपासना' पर सहज-मत का भी पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है। इसका ज्ञान हमें बंगाल के सहिजया सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से हो सकता है जिसके अनुसार वीरासी कोस का "व्रजमंडल ली के चौरासी अंगुल के शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं और बज की पद्धकोशी उसका पद्धांगुल परिमित अङ्ग विशेष है।"

इस विवेचन के आधार पर हम सहज ही यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्म-वैवर्त्त-पुराण की रचना से बहुत पहले राधाकृष्ण भाव जगत की वस्तु वन चुके थे. ब्रह्म वैवर्त्त पुराण में उस पर धार्मिक- क्षाप और लगा दो गई। इस प्रकार सूर के पूर्व राधा का विवेचन करने वाले उक्त दो ही प्रन्थ हमें प्राप्त होते हैं अर्थात ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण तथा 'जयदेव' का 'गीत-गोविन्द'। इनके अतिरिक्त मैथिली भाषा में विद्यापित ने और बँगला के चेत्र में 'चएडीदास' ने राधा का पदार्पण कराया। रूप गोस्वामी' सूर के समकालीन ही थे और उन्होंने वृन्दावन में रहकर राधा के शास्त्रीय पद्म का विशेष रूप से उद्घाटन किया है। श्री हित हरिवंश जी का 'श्री राधा-सुधा-निधि' काव्य भी सूर के आस-पास का विताया जाता है। निम्वार्क-सम्प्रदाय में युगल-उपासना का भिया है, उसी सम्प्रदाय के भट्टजी ने, जो 'हरिव्यास जी' के साद्यात

गुरु थे, 'युगलशतक' नाम की एक पुस्तक की रचना की थी जिसमें राधाकृष्ण के त्रान्तरिक विहार का वर्णन है। इसकी एक हस्तिलिख प्रति हमने वृन्दावन में देखी है जिसमें इसका रचना-काल इस प्रकार दिया है:—

मोलि

श्रौर

के अ

तथा

रास १२६

श्रौर

जार्त

को व

श्रौर

कृष्रा

धार्य

हैं।

नहीं

नग्न

विव

सम्प

लिय

गाथ

ऋित

श्रौर

इन

ही र

गये

उपा

पुरा

चिर्ा

राध

अप

17/10

नहा

वृन्त

नयन वाण पुनि राम शशि गिनो ऋंक गति वाम। प्रगट भयौ श्री युगलशत, यह सम्वत ऋभिराम॥

श्रर्थात् 'युगल-शतक' का 'निर्माण काल सम्वत् १३४२ है। यदि यह निर्माण-काल मान्य है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि जयदेव से सूरतास तक राधाकृष्ण-केलि-विषयक अनेक प्रन्थ रचे गये होंगे जो आज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। काव्य की दृष्टि से सूर की राधा की तुलना में हम जयदेव, विद्यापित अोर चरडीदास की राधा को भी रख सकते हैं। ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण में मुख्य विषय राधाकृष्ण-लीला है। यद्यपि इस पुराण का त्राधार श्रीमद्भागवत है परन्तु राधा की कल्पना से इसका स्वरूप बदल गया है। इस पुराण में कृष्ण को महाविष्णु से भी अपर माना गया है। लीला के लिये वे राधा के साथ अवतार लेते हैं। 'गोलोक' में भी उनके वृन्दावन, रास मराडल आदि हैं। पृथ्वी का वृन्दावन भी ब्रह्मा द्वारा निर्मित है जो इतना ही ऐश्वर्य पूर्ण है जितना गोलोक वाला। 'श्रीमद्भागवत' की भाँति इस कथा को ब्रह्म-वैवर्त पुराण में कोई रूपक नहीं माना गया है और राधा-कृष्ण के अरेक नग्न-विलास-चित्र दिये गये हैं। राधा 'गोलोक' की ऋधिष्ठात्री देवी है जिसको श्रीदामा का शाप मिला है, इसीलिये उसे पृथ्वी पर श्राना पड़ा। कृष्ण भी राधा को प्रसन्न करने के लिये इस लोक में आये। रास-लीला का भी वड़ा विचित्र सा वर्णन है जिसमें समस्त भौतिक एश्वर्यों से परिपूर्ण एक भवन की कल्पना की गई है। जहाँ कृष्ण श्री गोपियों की श्रव्याहत रित-कीड़ा का विस्तार हुआ है। इस प्रकार भागवत की श्रपेता ब्रह्म-वैवर्त्त में बहुत कुछ परिवर्त्तन कर दिया गया है।

यद्यपि सूरदास श्रीमद्भागवत ही से श्रधिक प्रभावित हैं पर्तु जहाँ तक राधा का सम्बन्ध है, उन्होंने ब्रह्म-वैवर्क्ष पुराण से ही पूर्ण सहायता ली है। गीत-गोविन्द, विद्यापित श्रीर चरडीदास का प्रभाव भी उन पर स्पष्ट लिचत होता है। उनकी राधाविषयक कुछ तिजी समं

वित

गर

ास

प्राप्त

हम

इस

का

पर

का

ना त्त

रेक

ना ग्रे।

क

गेरं

गर

ग्रा

न्तु ।

व

मीतिक कल्पनाएँ भी हैं जिनके कारण वे राधाकृष्ण प्रसंग को अश्लील मालक होने से बचा गये हैं। राधा का वर्णन ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण के अन्तर्गत कृष्ण-जन्म-खण्ड अध्याय १४, राधा-कृष्ण-प्रथम मिलन तथा परिचय अध्याय २५, परिहरण-प्रसंग-अध्याय २८, ४२, ४६, ४६ रास प्रसंग-श्रध्याय ६६ से ६८ तक और फिर श्रध्याय ६२ से ६८ तथा १२६-१२७ में प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण को एक छोटा बालक और राधा को तरुणी बताया गया है। राधा कृष्ण को लेकर गोकुल जाती है, मार्ग में कृष्ण अपनी वास्तविक सत्ता का परिचय राधा को देते हैं। उसी समय ब्रह्मा अकट होकर दोनों की स्तुति करते हैं और दोनों का विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात राधा-कृष्ण के विलास का वर्णन है। अन्त में कृष्ण फिर वही बाल-रूप धारण कर लेते हैं और राधा उस बालक को यशोदा को सौंप आती हैं। सर ने इस श्रस्वाभाविक श्रलौकिकता को श्रपने काव्य में स्थान नहीं दिया है। चीर हरण प्रसंग में ब्रह्म-वैवर्त्त पुरास में राधा को नग्न दौड़ाया है पर सूर में ऐसा उल्लेख नहीं है। राधा कृष्ण का विवाह भी सूर ने रास प्रसंग में दिखाया है और गन्धव-विधि से सम्पन्न माना है। रास-प्रसंग में सूर ने भागवत का ही अधिक आश्रय लिया है। ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण में तो कृष्ण राधा को बहुत सी पौराणिक गाथायें सुनाते हैं ऋौर विदाई के प्रसंग में ऋनेक रति-प्रसंगों के अतिरिक्त राधा को भोग साधन के उपदेश भी देते हैं। कृष्ण, रावा श्रीर गोपियों को यों ही सोती छाड़ कर चले जाते हैं। सूरदास ने इन प्रसंगों को नहीं लिया है, विदाई के समय सूर की राधा उपस्थित ही नहीं थी। उद्धव प्रसंग में ब्रह्म-वैवर्त्त में उद्धव राधा के यहाँ पहुँच गये हैं और पुराणकार ने राधा की प्रेम-विह्नलता के अनेक चित्र उपस्थित किये हैं। सूर की राधा में इतनी दुर्वलता नहीं है। ब्रह्म-वैवत्त पुराण में राधा का जैसा पुनर्मिलन है सुर ने उससे पृथक् ही चित्रित किया है। ब्रह्म-वैवत्त पुराण के अन्त में कृष्ण, नन्द, यशोदा राधा तथा गोप-गोपिकात्रों से किलयुग के उत्पातों का वर्णन करते है और फिर एक दिव्य रथ पर चढ़ कर गोलोक को चले जाते हैं। अपनी योगमाया से वे फिर वृन्दावन में गोप-ग्वालों की उत्पत्ति करते हैं और उन्हें वहाँ का अधिवास सदा के लिए दे देते हैं। अन्त में वहा के शाप से कृष्ण की द्वारिका उड़ जाती है और कृष्ण भी वृत्वावन में कदम्ब के नीचे एक मूर्ति में समा जाते हैं।

भ

हैं भी

क

लि

श्र ने

की

वह

रा

पड़

श्रा को

को

ने

दि

यो

का

सूर

उन

स

স

स्र की राधा

श्रव हम सुर की राधा का विवेचन करेंगे। 'राधा' सुरसागर श्रथवा कृष्ण-चरित की प्रधान नायिका है। राधा से कृष्ण का परिचय उस समय होता है जब वे मौरा-चकडोरी खेलने के लिए घर से वाहर निकले, श्रचानक ही समवयस्क बालिकाश्रों के साथ वह कृष्ण की निगाह पड़ जाती है। विशाल-नेत्र, मस्तक पर रोली का टीका, पीठ पर लटकती हुई वेणी, गोरे शरीर पर नील वर्ण की फरिया श्रीर वस्त्र, यह थी राधा की सज्जा। श्याम की टिष्ट पड़ी, श्राँखों से श्राँखें मिली श्रीर ठगोरी पड़ गई, कृष्ण मुग्ध हो गये, जैसे किसी ने जाद कर दिया हो। 'रिसक शिरोमणि कृष्ण ने भोली राधिका को वाले में ही भुला दिया श्रीर प्रति दिन श्राकर मिलने का मार्ग दिखा दिया यहाँ पर सूर ने गुप्त रीति की श्रोर संकेत किया है जिसका श्रथं पुरातन प्रीति किया गया है। परन्तु कुछ भी हो, कृष्ण ने राधिका को प्रेम का पाठ पढ़ा लिया श्रीर वह उनक विरह में ज्याकुल रहने लगी। कृष्ण से मिलने के लिये श्रनेक वहाने वह भो बनाने लगी श्रीर उस नागर के साथ नागरी बन गई।

"सूर श्याम नागर नागरि सों करत प्रेम की घातें।"

नन्द वावा की साथ-साथ खेलने की अनुमित मिलने पर तो उसका दिल और भी खुल गया और वह कृष्ण पर अधिकार भी जमाने लगी। इसके परचात सूर ने श्याम-श्यामा की गुप्त-लीला का वर्णन किया है। असम्भवतः इस लीला का आधार ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण ही रहा हो। कृष्ण के साथ रित-विलास के पश्चात् जब राधा घर पर लौटी तो माता ने समका कि शायद उसे 'दीठि' लग गई है। राधा ने कृष्ण नाग की कथा गढ़कर अपनी माँ को सान्त्वना दे दी और यह भी बता दिया कि 'नन्द' का बेटा श्याम भाड़-फूँक में बड़ा चतुर है। राधिका दो भाइयों में एक बहिन थी, माता पिता का तो मानो हृद्य ही थी, अत्र एव माता का वहक जाना स्वाभाविक ही था।

यशोदा के यहाँ आने जाने का भी राधा ने बहाना बना लिया, सुन्दरी तो थी ही, यशोदा को बड़ी अच्छी लगी और यशोदा सूर्य

१ स्रासागर (ना॰ य॰ स०) पद १२६०

रे वहीः अः अ पर-१२६६

३ वही

गिर

चग

हर की

रीठ

श्रीर

ĭŧ

गदू

ातां

या

तन

का

ज्या

के

तो

भी

का

ग

पर

ने

हि

1

य

भगवान से मनाने लगी कि श्याम और राधा की अच्छी जोट मिलेगी। ब्रबराधा और कृष्ण एक दूसरे के अस में फँसे हुए हैं; दोनों का हृद्य एक दूसरे से लगा हुआ है; उल्टे सीधे काम करते हैं। यशोदा भी उनके हाल को देखकर राधा को उलाहने देती है, परन्तु राधा स्पष्ट कह देती है कि तू अपने पुत्र को क्यों नहीं रोकती, वही तो कहते हैं कि तमें देखे बिना मेरे प्राण नहीं रहते, मुभे तो उन पर दया आती है, इस-लिये आती हूँ। (३२० से १३७८ तक के पदों में राधा और कृष्ण की अतेक चेष्टाओं का वर्णन किव ने किया है। 'गारुडि' के प्रसङ्ग में राधा ने कृष्ण से मिलने का अच्छा बहाना बनाया। राधा को काले भ्रवङ्गम की तो नहीं पर काले नन्द-नन्दन की फूँक अवश्य लग गई थी और वही अपने उस जहर को उतार सकता था। इसके लिये पृष्ठ-भूमि भी राधिका ने बड़ो सुन्दर प्रस्तुत की, हुआ भी यही, श्याम को आना पड़ा, राधिका के ऊपर से तो उन्होंने विष की लहर उतार दी परन्तु अन्य बजवालाएँ उसकी लपेट में आ गई। इस प्रकार राधा के प्रेम को सूर ने पूर्णता तक पहुँचाया है। सूर के प्रेम-वर्णन में शृङ्गार-रित को साहचर्य द्वारा पुष्ट करके दिखाया गया है, जैसा कि आचार्य शुक्त ने कहा है-

"सूर का संयोग-वर्णन एक ज्ञाणिक घटना नहीं है, प्रम-संगीत में जीवन एक गहरी चलती धारा है जिसमें अवगाहन करने वाले को हिन्य-माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता।"

सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। सूर ने प्रेम-व्यापार का आरम्भ हास-परिहास और छेड़-छाड़ के साथ दिलाया है। बाल-क्रीड़ा के सखी सखा आगे चलकर यौवन काल के सखी सखा हो जाते हैं। अपने शृङ्कार की प्रतिष्ठा में सूर ने जो बातावरण उपस्थित किया है। वह उदीपन-कार्य करता है। उनका प्रेम आदर्श प्रेम है जिसको हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं। सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विद्त-बाधाओं को पार करने की लम्बी चौड़ी गाथाएँ होती हैं। अलौकिकता का पुट होते हुए भी सूर ने इस

1 10. 4

[े] स्रसागर (ना० प्र० स०) पद १३२०

रे स्रदास (आचार्य ग्रुक्क) एड । हर स्० सा०—३४

प्रेम को जीवन से दूर ले जाकर चित्रित नहीं किया है। राधा और कृष्ण के अनेक प्रेम-प्रसंग सूर ने उपस्थित किये हैं। अब राधिका का मन कृष्ण में और कृष्ण का राधिका में पूर्णरूप से लग गया है। श्याम भुजङ्ग से इसने वाली कल्पना से सूर ने दो बातों की श्रोर संकेत किया है, पहली-राधा के प्रेम की पूर्णता और दूसरी-कृष्ण का अन्य गोपियों पर प्रेम-पाश । चीरहरण-लीला श्रीर दान-लीला तथा पनघट-लीला में राधा की अपेचा इन गोपियों के व्यक्तित्व का ही विशेष अभिव्यक्षन हुआ है। चीर-हरए-लीला में तो राधा का वर्णन है ही नहीं, पनघट-लीला में भी उसका प्रवेश केवल नाम मात्र को है। दान-लीला में राधाकृष्ण को अलग बुलाकर कृष्ण को सब के सामने वैसी बातें करने से रोकती है क्योंकि वह अभी माता-पिता की बातों से डरती है। उसका भेद खुल जाता है तो माता डाटती भी है, पर मन ही मन रीमती श्रीर ऊपर से सममाती है। इसी प्रकार छेड़-छाड़ चलती रहती है और दान-लीला के पश्चात् राधा भी लोक-वेद की मर्यादा को तोड़ डालती है। अब कृष्ण भी उसकी प्रीति की रीति को समभ जाते हैं और उसके साथ विहार करते हैं। इस मिलन के अवसर पर राधा ने जब अपने हृदय की व्यथा कृष्ण के सम्मुख रखी तो कृष्ण ने राधा को श्रपने वास्तविक सम्बन्ध प्रकृति-पुरुष को समकाकर लोक-लाज से डरने की सम्मति दी। अब तक राधा का जितना चित्रण हुआ है उससे हम उसे कृष्ण की बाल-सहचरी राधा कहते हैं जिसमें सरलता श्रीर निष्कपटता के भाव दिखाई देते हैं। परन्तु इस चित्रण में राधा के उस अप्रतिम सौन्दर्य का वर्णन है जो राधा को सभी के आकर्षण का विषय बनाता है। उसका प्रत्येक श्रङ्ग श्रनुपमेय है। जब वह भूषणों से सुसज्जित होकर कटिकिंकिणी की ध्वनि की कंकार के साथ, गोरे शरीर पर नीले रंग का लँहगा पहन कर, नितम्ब-भार से मन्द-मन्द हंसगति से चलती है तो उसके अंगों की सुगन्ध के कारण भ्रमर भी गुञ्जार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। उसके सौन्दर्य को देखकर चर श्रीर श्रचर सभी मोहित हैं। शरीर के श्रवयवों में धीरे-धीरे यौवन का प्रवेश हो रहा है। राधा के नेत्रों के वर्णन में तो किव ने जान ही डाल दी है और उसके सौन्दय के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। बाल-सहचरी राधा के विषय में एक बात उल्लेखनीय यह है कि प्रकट रूप से सुर ने राधाकु ब्लाकी रित-केलियों का वर्णन नहीं किया है।

न स

ध

ार

प्रा

ता

ण

ती

द

र

रि

ती

Ìτ

ब

ति

से

भीक

ग

ग

E

थ,

₹-

ſ₹

1

7

ये

राधा का दूसरा रूप परकीया भाव से चित्रित हुआ है, परकीया हप में नहीं। अब राधा प्रेम की गम्भीरता में अवगाहन करने लगी थी श्रीर जैसे-जैसे भेम गम्भीर होता जाता है वैसे-वैसे ही उसकी निप्रणता भी गम्भीर होती जाती थी। गोपियाँ उसकी चतुराई को भाँप लेती हैं श्रीर श्याम को दोष लगाती हैं। इधर 'कुल की कानि' और उधर प्रियतम का प्रेम श्रीर तिस पर मर्यादा का पालन करने के लिए प्रियतम का आदेश "लोक लाज कुल-कानि न तिजये जाते भलो कहै सब कोई" । बेचारी राधा बड़े श्रसमञ्जस में पड़ी, इसलिए उसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए भी चतुराई करनी पड़ती है। कृष्ण से मिलने के लिए बहाना बनाने की तो उसे आवश्यकता थी ही, सिखयों पर ये बातें खुल जाती हैं और वे राधा से कृष्ण का नाम ले लेकर अठखेलियाँ करती हैं। राधा सिलयों के सामने ऐसा भाव बनाती है मानों कृष्ण से उसकी कोई पहचान ही नहीं है। प्रीष्म लील। के समय श्याम रूप को देखकर सब सखियाँ राधा के भाग्य को सराहती हैं त्रीर कहती हैं कि 'बहिन! राधिके! तू बड़ी धन्य है'। अब दोनों का गुप्त मिलन प्रारम्भ हो गया, राधा को मनमोहन के बिना चैंन नहीं, घर पर माता-पिता का डर है अतख्व गुप्त-मिलन ही सम्भव है। सिवयां राधा का भेद भाव लेने का प्रयत्न करती हैं परन्तु राधा 'दिनन की थोरी' भले ही सही, अपना भेद नहीं दे सकती। सूरदास ने राधा-कृष्ण मिलन एवं राधा से गोपियों की चूट-कियों का अनेक प्रकार से वर्णन है। परकीया-भाव में जितनी भी शाङ्गारिक चेष्टायं हो सकती हैं, जितने भी गुप्त भावों और संकेतों की संभावना है उन सबका पूरा ज्यौरा हमें राधा-कृष्ण मिलन में मिल जाता है। सुरतकेलियों के वर्णन भी यथेष्ट मात्रा में और उच्च कोटि के हुए हैं। मिलन के लिए अनेक बहाने होते हैं, ये बहाने राधा ही नहीं कृष्ण भी करते हैं। राधा श्याम के रंग में रंग गई और श्याम राधा के रंग में — "राधा श्याम श्याम राधा रंग ।"

सूर की राधा का तीसरा स्वरूप स्वकीया भाव का है। जब राधा मानवती और गौरवशालिनी के रूप में चित्रित की गई हैं परन्तु कृष्ण वहुनायक के रूप में ही दिखाये गये हैं। राधा के विषय में कृष्ण की

१ स्रसागर (न० प्र० स०) पद २३०६

२ वही (ना० प्र० स०) पद २४७७: 🔠

रे वही (ना० प्र० स०) पद २६४० ा

प्रियतमा का रूप दिया है और दंग्पित विहार का वर्णन करके किन ने राधा के मान का विशद वर्णन किया है। 'खिएडता' प्रकरण में चार वार राधा के मान का वर्णन है। पहली बार का मान तो साधारण सा ही है क्योंकि राधा सिखयों द्वारा श्याम को वश में करने की प्रशंसा से प्रभावित होकर मान करती है, परन्तु जब कृष्ण आकर लौट जाते हैं, तो उसका मान कपूर की भाँति उड़ जाता है और वह अपने आहंकार जन्य अपराध का अनुभव कर परम विह्नल हो जाती है। जब लिता दूती बनकर कृष्ण को मनाने जाती है और राधा की विरह दशा के साथ उसके रूप की प्रशंसा करती है तो कृष्ण आकर उसे हृदय से लगा कर उसका विरह ताप शान्त करते हैं।

दूसरी बार केवल भ्रमवश ही राधिका मान कर बैठती है क्योंकि वह अपने प्रियतम के हृदय में अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर दूसरी नारी का अनुमान लगा लेती हैं—

"िकयौ अति मान वृषभान बारी, देखि प्रतिबिम्ब पिय हृद्य नारी"

कृष्ण की मनुहारें भी उसे मनाने में सफल न हो सकी।
अत्यन्त व्याकुल होकर कृष्ण दूती को भेजते हैं। जब उसके भी सब प्रयत्न व्यर्थ होते हैं तो वह राधा से कहती है: — तुम चाहे कितना ही मान करो पर अन्त में तुम श्रीर मोहन एक हो। 'मोहन' का नाम सुनते ही राधा का मान जाता रहा श्रीर वह प्रसन्न हो गई।"

राधा का तीसरा मान वास्तविक कारणों से है। राधा की धारणा थी कि कृष्ण रात्रि में मेरे अथवा नन्द के घर के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं जाते, किन्तु एक दिन प्रातःकाल ही जब रित-रस-चिहों से लाञ्छित नटनागर का साचात्कार हुआ तो उनके विचित्र रूप को निहार कर राधा को हँसी आगई जो शीघ्र ही परिहास, कटाच और तिरस्कार के चेत्र से निकलती हुई रोष के साम्राज्य में पहुँच गई। कृष्ण ने अपने आप को निरपराध सिद्ध करने में कोई कोशिश उठा न रखी, पर राधा का रोष न गया। राधा की कुछ सिखयों के आजान पर उसने सारा मामला उनके समच रखा और कहा: "तुम भी मुफे ही दोष देती हो, इन्हें देखो, ये रहते कहीं हैं और घूमते कहीं हैं

१ सुरसागर (ना॰ प्र॰ स०) पद ३०३८

२ वही (ना० प्र० स०) पद ३०४४

र्गव

। में

रण

की

नौट

पने जब

नेरह

उसे

क्र

771

हीं।

सब

ही

नाम

की

रिक्त

वहाँ

को

प्रौर

ई।

उठा

ाने भी सबेरा होने पर यहाँ पधारते हैं।" राधा के इस मान से राधा और कृत्य दोनों ही व्याकुल हैं, सिलयाँ यत्न करती हैं पर राधा नहीं मानती। रिसकेश्वर स्वयं अनुनय-विनय करते हैं पर राधा पर कोई प्रभाव नहीं होता, परन्तु जब गुप्त-चरित्र का संकेत कृष्या राधा के प्रति करते हैं तो उसका हृदय पसीज जाता है और वह कृष्या के साथ 'निकुञ्जसुख' के लिये चल देती है।

राधा की बड़ी मान-लीला बहुत विकट हैं; श्रव की बार उसे कृष्ण के पर-गृह-गमन का प्रत्यत्त प्रमाण मिल गया। वह सिलयों के साथ यमुना-स्नान के लिये निकली और अकस्मात उसी सखी को बुलाने के लिये जा पहुँची जिसके हृद्य में मोहन अपनी रसमयी केलियों से आनन्द की हिलोरें उठा रहे थे। जैसे ही वे उसके घर से निकते राधा से भेंट हो गई। इस से अधिक और क्या प्रमाण चाहिये। राधा को मनाने के सभी उपाय व्यर्थगये; न वह अपनी प्रशंसा सुनकर रीभती है और न कृष्ण की दीन दशा से पसीजती है: वर्षा-ऋतु, मन्द-वायु तथा प्रकृति-सौन्दर्य, कोई भी उसकी खीभ को दूर नहीं कर पाता। कृष्ण स्वयं दूती का वेष बना कर जाते हैं परन्तु राधा फिर भी क्यों मानने लगी³ ? मनिनी राधिका का मान बड़ा हढ़ है; चाहे स्वर्ग डोल जाय, सुर श्रीर सुरपित समेत सुमेरु डिग जाय, रात्रि में रिव श्रीर दिन में निशाकर उदित हो जायँ, नक्त्र दिल उठें, सिन्धु मर्यादा त्याग दे, धरा अधीर होकर उलट जाय, वन्ध्या पुत्रवती हो जाय, शुष्क काष्ठ लहलहा उठे, विफल तरु फलने-फूलने लगें, और बादलों के बिना ही वर्षा होने लगे; श्रवल चलायमान हो जाय पर राधा का मान-भङ्ग नहीं होने वाला है । अन्त में कृष्ण को एक उपाय सूभा उन्होंने एक मणि-दर्पण राधा के सामने लाकर रख दिया और स्वयं पीछे खड़े हो गये; प्रतिबिम्ध में दोनों के नेत्र मिल गये, राधा का चेहरा खिल उठा और उसे निश्चय होगया कि कृष्ण का बहुनायकत्व तो दिखाने भर का है। मान की भक्ता के पश्चात् मिलन का शीतल, मंदिर, गम्भीर समीर बह निकला जिसके

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ३६८१

र वहीं (गां० प्र० स०) पद ३३४३

वे वही (ना० म० स०) पद ३४३१

४ वही (ना० प्र० स०) पद ३४४२

की मा

ग

प्रत्य

को

में।

सन

गोर्

श्री

को

गोर्ग

व्या

है। किर

उप

राध

देक

ने र

जैस

की

राध

फिर

था

तक

आ

की

भा

स्व

के

कि

स्पर्श ने युगल प्रेमियों के चल्ध मानस में स्थैर्य और धैर्य के साथ माध्य की लहरों में गुद्गुदी उत्पन्न करदी, प्रेम का बन्धन और भी दृढ़ हो गया। इन मान-लीलाओं में गौरवशालिनी राधा की गम्भीरता देखते ही बन पड़ती है; मान-भन्न होने पर वह दूती के द्वारा आने का सन्देश भेजती है और फिर वस्त्राभूषण धारण करके बड़े ही गौरव और गम्भीरता के साथ केलि-कुळज में पदार्पण करती है। मान-वियोग के पश्चात् मिलन-सुख-भोग का वर्णन भी सूर ने बड़ी तन्मयता के साथ किया है।

राधा का एक रूप सूर ने बसन्त और भूले के प्रसंगों पर चिक्रित किया है। दोनों ही अवसरों पर राधा-कृष्ण दम्पति के रूप में हमारे सामने आते हैं—

> "भूलत श्याम श्यामा-संग। निरख दम्पति-श्रंग शोभा लजत कोटि श्रनंग।"

वसन्त कालीन फाग-क्रीड़ा का सूर ने बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है और वहाँ भी राधा कृष्ण को नव-दम्पित माना है। वसंत-तीला वज के सुख का चरमोत्कर्ष है। जहाँ सूर ने विधि मर्यादा का अतिक्रमण कर राधा की विनोदी प्रकृति का स्वछन्द और निर्वाध प्रतिपादन किया है।

राधा का अन्तिम चित्र 'वियोगिनी राधा' का है, इस रूप में राधा का दर्शन सूर ने बहुत ही कम कराया है। ऐसा ज्ञात होता है कि परमोच्च अवस्था पर पहुँची हुई राधा का कृष्ण-प्रेम अंतर्मु ख हो गया है। इस वियोग-काल में सूर ने जब भी राधा को देखा तभी वह गम्भीर प्रेम की एक दयनीय मूर्ति के रूप में दीख पड़ी। कृष्ण के मथुरा-गमन-अवसर पर गोपियों की आतुरता के साथ-साथ नन्द और यशोदा की भी बड़ी व्याकुलता दिखाई गई है; कृष्ण ने भी अपने माता-पिता को सान्त्वना दी है। परन्तु कवियों ने चित्र लिखी सी गोपियों के बीच में राधा को खोजने का प्रयत्न नहीं किया है। कृष्ण को मथुरा पहुँचाकर नन्द जब लौटकर आये उस समय के यशोदा और गोपियों के वियोग-विलाप का सूर ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी विस्तृत मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बहुत देर के पश्चात् किय को राधा

१ सुरसागर (ना० प्र० स०) एड ३४४८ २ वही ,, ,, पद ३४१२

साथ

भी

रता

का

ौरव

ान-

वड़ी

त्रित

मारे

त्रग

ांत-

का

र्गध

ां में

कि

हो

वह

के

न्द

गने

सी

ग्र

दा

₫,

वा

की भी बाद आई और विरहिणी राधा सर्व प्रथम गम्भीर सीच में मान, नीचा सिर किये हुए, नख से हरि का चित्र वनाती हुई दिखाई गई हैं, पर क्या वियोगिनी राधा अपने प्रियतम का चित्र बना सकती है शिवना माधव के राधा की स्थिति विचित्र है। अबतक उसके अंग प्रयङ्ग सौंद्र्य के उपमान थे, अब उपमेय भी न रहे। वह किसी पिथक को अपना सन्देश श्याम तक भेजने के लिये बुजातो है पर अपने विषय में एक शब्द भी न कह कर बज के दुखी गोपा, ग्वाल और गौ-सुतों का सन्देश भेजती है। भला प्रियतम को वह कैसे दोषी कहे शज्व कभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम पर व्यंग करती हुई उन्हें जाति-पाति-भिन्न परदेशी और विश्वासघाती बताती हैं तो राधा कहती है कि इसमें हिर का कोई दोष नहीं है, शायद मेरे प्रेम में ही कुछ कसर है। वास्तव में गोपियों के विरह-वर्णन में भी राधा के विरह की अतिशयता ही व्यक्तित होती है क्योंकि गोपियों को भी राधा के विषय में बड़ा सोच है। इस प्रकार राधा को सूर ने आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है।

भ्रमरगीत-प्रसङ्ग में भी राधा के अत्यन्त मार्मिक चित्र कवि ने उपस्थित किये हैं। रसिकशिरोमिश कृष्ण ने भी न जाने क्या सोचकर राधा को कोई सन्देश नहीं भेजा, केवल वृषभानु महर को ही सन्देश देकर वे चुप होगये हैं। उद्धव के रथ को आता देखकर जब सिलयों ने राधा को बताया कि मथुरा की आरे से वैसा ही रथ आ रहा है जैसा श्रकूर का था श्रीर कोई कृष्ण-सदृश व्यक्ति श्रा रहा है तो ब्रज की स्त्रियों को बड़ा शानन्द हुआ और वे रथ की ओर दौड़ी, परन्तु राधा कपाट की आट में बोली, "अच्छा किया जो हरि आगये।" फिर भी राधा का गम्भीर प्रेम उसके शरीर की अवस्था से फलक रहा या। गोपियों ने उद्भव को अपनी विरह-वेदना सुनाई, उद्भव के तर्की का तर्कपूर्ण समाधान किया और भगवान के सगुण रूप में ही श्रासिक प्रकट की, पर इस लम्बे चौड़े वार्तीलाप में उद्भव को राधा की वाणी एक बार भी सुनाई न दी। उसे तो उन्होंने केवल 'माधव' माधव' ही रटते हुए देखा। वास्तव में माधव माधव रटती हुई वह प्यं भी तद्र प हो जाती थी। सम्पूर्ण वाद-विवाद में राधिका उद्धव के सम्मुख नहीं आई, गोपियों ने ही उसकी ओर से विरह निवेदन किया और 'अतिमलीन वृषभानुकुमारी' की दशा दिखाई। गोपियों

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पदः ४०३३ (१०० -१ -१०)

के प्रति संदेश देते हुए उद्धव ने राधिका ही की विरहानस्था का सब से अधिक हृदय-विदारक चित्र उपस्थित किया है—

> चित दे सुनहु श्याम प्रवीन । हरि तुम्हरे विरह राधा मैं जु देखी छीन ॥'

जब कृष्ण मथुरा से भी द्वारिका चले गये तो राधा की दशा और भी दयनीय हो गई और जब कुरुचेत्र में कृष्ण ने नन्द, यशोदा, गोपी-ग्वालों को बुलाया तो राधा के अन्तिम दर्शन हुए। कृष्ण आगमन की सूचना से राधा अधीर हो उठी और उसके नेत्रों में जल भर आया। कुरुचेत्र में रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, हे हिर ! तुम्हारी वृष्मातु किशोरी कौनसी हैं ३ ?' कृष्ण को पुरानी श्रीति की स्मृति आगई और कण्ठ अवरुद्ध हो गया। राधा भी सामने ही थो, उसकी चितवन को देखते ही रुक्मिणी का अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे 'राधा' से इस प्रकार मिलीं जैसे—

"बहुत दिनन ते बिछुरी एक बाप की बेटी ।"

श्रन्त में कवि ने राधा-माधव का अन्तिम महा-मिलन कराया है-

राधा-माधव मेंट भई।
राधा माधव, माधव राधा, कीट भृङ्ग गित हैं जु गई।
माधव राधा के रँग राँचे, राधा माधव-रँग रई।
माधव-राधा-प्रीति निरन्तर, रसना किर सो किह न गई।
विहँसि कहाँ हम तुम निहं अन्तर, यहि किह के उन ब्रज-पठई।
'सुरदास' प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार-नित नई नई।

दी

प्रव

वेट

फ़ि

उप

इस अन्तिम मिलन में भी कृष्ण ने हँस कर और यह कह कर कि 'हम और तुम में कोई अन्तर नहीं है'' उन्होंने उस बेचारी को फिर विरहानल में दग्ध होने के लिए अज भेज दिया, किन्तु प्रेम की एकान्त-साधिका राधिका के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, उससे कुछ भी कहते न बना और वह हाथ मलती ही रह गई—

१ स्रसागर (ना॰ प्र॰ स॰) पद ४७२४

र वही (ना० प्र० स०) पद ४८६७

दे वही (ना० प्र० स०) पद ४६०३

ष्ठ वहीं (न० प्र• स०) पद ४६०६

र बही (म॰ प्र० स॰) एड् ४३७

करंतु कछु नाहीं त्राजु बनी हरि त्राये हों रही ठगी सी जैसे चित्र धनी ।

सव

रशा

ोद्।,

ट्गा-

जुल शरी

मृति

की

ग्या

रई।

कर

को की

ससे

इस प्रकार सूर के चित्रण में हमें सच्ची प्रेमिका का चित्रण मिल जाता है जो विरह की असहा उचाला में जलती है पर उफ तक नहीं करती, जिसका त्याग हिमाद्रि से भी उच्च है परन्तु नम्रता के कारण भुका हुआ, जिसकी कर्त्तव्य भावना प्रस्तर से भी अधिक कठोर है और हृदय नवनीतवत् कोमल; जिसे माखन-प्रिय नवनीत चोर कृष्ण ने हँसते खेलते ही चुरा लिया।

राधा का चित्रण, जैसा कि हम पहले कह आये हैं, जयदेव, विद्यापित और चरडीदास ने भी किया है, परन्तु उनका प्रेम-वर्णन दूसरे ही प्रकार का हुआ है। जयदेव राधाकृष्ण स्वरूप के उपासक थे अतएव उन्होंने साहित्य के सुरम्य मन्दिर में युगल-किशोर-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। राधिका को उन्होंने स्वकीया रूप दिया अथवा परकीया यह तो उनके प्रन्थ से स्पष्ट आभासित नहीं होता, परन्तु इतना अवस्य है कि राधा के प्रेम की धारा गीत-गोविन्द में इतनी तीव्रता के साथ वही है जिसमें लोक-लाज 'कुल-कानि' आदि के अवरोध विलीन हो गये। इस काव्य में बारह सर्ग हैं और इसका आरम्भ इस प्रकार हुआ है—

"एक समय राधिका, कृष्ण और नन्द किसी बन में उपस्थित थे। जब संध्या हो गई तो नन्द राधिका से बोले "हे राधे! आकाश मेथों से आच्छन्न है, वन की भूमि श्यामवर्ण के तमाल वृत्तों से श्यामा दील पड़ती है, रात्रि हो चली, कृष्ण को तुम घर पहुँचाओ। इस अकार नन्द की आज्ञा प्राप्त करके चलने वाले राधा-कृष्ण की यमुना तट के निकुळ्जों में संपन्न होने वाली एकान्त-लीलाएँ जयशील हों।" फिर आगे राधा और कृष्ण के विरह-मिलन के अनेक दृष्य कि व स्पिश्यत किये हैं जिनके अध्ययन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं

१—राधा कृष्ण के प्रेम में पागल और विह्नल है तथा यह जानते हुए भी कि कृष्ण बहुनायक है, वह कृष्ण की होना चाहती है।

१ प्रसागर (ना० प्र० स०) पद ४६११ स्० सा०—३६

२-जयदेव की राधा के प्रेम में लोक-लांज या संकोच की वाधाएँ नहीं। वह प्रारम्भ से ही प्रगल्भा दिखाई गई है।

३ - कृष्ण श्रीर राधा का विहार-वर्णन बड़ा श्राङ्गारिक है जिसमें नायक नायिकात्रों की सभी चेष्टात्रों का वर्णन किया गया है। जिनमें मान श्रतुत्य-विनय श्रादि भी सम्मिलित हैं।

४—गीत-गोविन्द में राधा के प्रेम का क्रमिक विकास नहीं मिलता। राधा-कृष्ण के केवल संयोग और वियोग की दशाओं के चित्र मिलते हैं।

विद्यापित और चण्डोदास जी की राधिका की तुलना किंक् कुल-गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की है जिसका हिन्दी अनुवाद आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'सूर-साहित्य' प्रनथ में इस प्रकार से किया है—

उ

क

묑

जि

ठर

वार

कल

केभ

तो

कन

है।

"विद्यापित की राधिका में प्रेम की अपेचा विलास अधिक है, इसमें गम्भीरता का अटल स्थेये नहीं है; है केवल नवानुराग की उद्भान्त लीला और चाक्चल्य। विद्यापित की राधा नवीना है, नव-स्फुटा है। हृद्य को सारो नवीन वासनाएँ पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं पर अभी रास्ता मालूम नहीं; कौतूहल और अनिभ्रज्ञतावश घह जरा अप्रसर होती है और फिर सिकुड़े आँचल की ओट में अपने एकान्त कोमल घोसले में फिर आती है। कुछ व्याकुल भी है, कुछ आशा-निराशा का आन्दोलन भी है, किन्तु चएडीदास की राधा में जैसे ''नयन-चकोर मोर पिते करे उतरोल, निमिखे निमिख नाहिं स्य" हैं, विद्यापित में उस प्रकार का उतरोल (उत्तरल=चळ्ळल) भाव नहीं है। कुछ कुछ उतावलापन अवश्य है। नवीना का नया प्रेम जिस प्रकार मुग्ध, मिश्रित, विचित्र, कौतुक-कौतूहल-पूर्ण हुआ करता है, उससे इसमें कुछ भी कमी नहीं है। चएडीदास गम्भीर और व्याकुल हैं विद्यापित नवीन और मधुर।"

'दिनेश' बाबू का कथन है कि-

बड़ी अनिमज्ञा। "चण्डीदास की राधिका-प्रथम ही उन्मा-दिनी वेष में आती है। प्रेम के मलय-समीर में उसका विकास हुआ है। इसके बाद प्रेम की विह्वलता, कितना कातर अश्रु-संपात! कितना दु:ख-निवेदन! कितनी कातरोक्ति! प्रेम के दु:ख का परिशोध है अभिमान, किन्तु वह तो केवल आत्म-वंचना है। चण्डीदास की राधा में मान करने की चमता भी नहीं है। दसों इन्द्रियाँ तो मुम्ब हैं. मन कैसे मान करें? यह अपूर्व तन्मयता है।"

उक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि चएडीदास की राधा में प्रेम का आधिक्य है। उसका हृद्य-सरोवर प्रेम-रस से लवालव है. उसमें भावुकता की पराकाष्ठा है, मान करने की भी चमता नहीं, कृष्ण का व्यापक स्वरूप उसकी आँखों में समाया है। उसे हम प्रेम का अवतार कह सकते हैं। उनमें विलासिता की मात्रा इतनी अधिक नहीं जितनी भिक्त-भावना की। कृष्ण का साम्य प्रकृति में देखकर वह व्याकुल हो जाती है। चएडीदास की राधा और कृष्ण में अभेद है। कृष्ण के प्रेम के सामने संसार का अपवाद कुळ नहीं। उसमें आतम समर्पण की पूरी भावना है —

वँधू कि छार विलबे छामि।
मरने जीवने, जनमे, जनमे, प्राणनाथ हइछो तुमि।
तोमार चरने छामार पराने वाँधिल प्रेमेर काँसी।
सब समर्पिया एक मन हइया, निश्चय हरलाम दासी।

कृष्ण भी राधा में उतने ही अनुरक्त हैं। राधा ही उनका सर्वस्व है। कालिदास की ''सा सा सा सा जगित सकले कोऽयमैद्रतवादः'' वाली उक्ति उन पर सवा सोलह आने चिरतार्थ होती है। मान की कल्पना तो चएडीदास की राधा में की ही नहीं जा सकती। यदि कभी वह मान का ढोंग रचती भी है और कृष्ण श्राकर लौट जाते हैं तो वह पछताती हुई कहती है—

"श्रापन सिर हम आपन हाते काटीनू, काहे करिनू हेन मान। श्याम सुनागर नटवरशेखर कहाँ सिख ! करत पयान ?" कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ती है और कनकलता की भाँति सुरमा जाती है।

विद्यापित की पदावली में भी परकाया राधा का चित्रण हुआ इसमें अधिकांश पद राधा कृष्ण की प्रेम-लीलाओं से सम्बद्ध हैं।

角

16

वि

को

की

नह

쩨

है

वा

चि

विग

तन

राध

पर

कि

पुरा

स्वाः राध

फीव

भवः

भोले

से इ

है।

पर्व

S. B. Como

'चैतन्य महाप्रभु' विद्यापित के पदों को गाते-गाते इतने भाव-विभोर हो जाते थे कि मूर्चिछत हो जाते थे। सहजिया सम्प्रदाय के भक्त तो विद्यापित को सात रिसक भक्तों में से एक मानते हैं। इसिल्ये डा० प्रियर्सन ने "मैथिली क्रिस्टो मेथी" की भूमिका में पदावली के विषय में लिखा है—

"They are nearly all Vaishnava-hymns or Bhujans......Glowing stanzas of Vidyapati are read by the devent Hindu without a little of the baser part of human-sensuousness, as the Song of Soloman is by the Christian poet."

वियर्सन महोद्य का यह कथन कुछ सीमा तक अवश्य ही सत्य कहा जा सकता है। परन्तु यह कहना कि विद्यापित ने पदावली की रचना धार्मिक दृष्टिकोण से की होगी, ठीक नहीं जँचता। डा० श्यामसुन्दरदास ने विद्यापति पर विष्णुस्वामी और निम्बार्क का प्रभाव बताया है।, कुछ भी हो इतना तो सत्य है कि विद्यापित ने जयदेव के अनुकरण पर र:धाकृष्ण की प्रेम-लीलाओं को काव्य का विषय बनाया होगा क्योंकि जयदेव से पहले राधा को परकीया नायिका का रूप देकर गेय पदों की रचना किसी ने नहीं की । विद्यापित पिएडत थे और काव्य-शास्त्र की सूचमताओं से भी अभिज्ञ थे; संस्कृत और प्राकृत की श्राङ्गारिक पुस्तकों का उन्होंने सुद्दम अध्ययन किया था। 'गाथा-राप्तराती' के शाङ्गारिक भाव विद्यापित में अनेक स्थलों पर प्रति-बिम्बित हुए हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण को नायक नायिका के हप में चित्रित किया है और शृङ्गार-रस की श्रविरत धारा श्रपनी पदावली में बहाई है। संयोग और वियोग को सभी परिस्थितियों; और उन परिस्थितियों में प्रेम-विभोर युवक युवतियों के सभी भावों का संश्लिष्ट वर्णन विद्यापित ने किया है। नायिका के आन्तरिक भावों के साथ बाध चेष्टाश्चोंका इतना स्वामाविक और सजीव वर्णन बहुत कम कवियों द्वारा हो पाया है। वियोग-वर्णन में कवि की वृत्ति रमती हुई प्रतीत नहीं होती श्रीर उन्होंने श्रधिकतर परम्पराश्रों का ही श्रवलम्बन लिया है। विद्या पति अन्तर्जगत् के सौंद्ये की अपेत्ता बाह्य जगत के सौंद्ये से अधिक प्रभावित जान पड़ते हैं श्रौर उसी का वर्णन उन्होंने जी खोलकर

भाषा और साहित्य' पृष्ठ ४०६

किया भी है। उनकी राधा में हाव और अनुभावों की ही प्रधानता रही है। वयः सिन्ध, अभिसार और सद्य-स्नाता के बड़े सजीव चित्र विद्यापित ने उपस्थित किए हैं। अभिसारिका के मार्ग की किठनाइयों को अत्यंत भयप्रद रूप में दिखाया है। विद्यापित के परों में जयरेव की अपेचा अधिक सरसता है और सूरदास की अपेचा अधिक मधुरता है। वह 'सूर' की राधा की भाँति प्रेम-चेष्टाओं के गोपन में निष्णात नहीं, पर वह है पूरी विलासमयी और कलामयी किशोरी जिसमें आन्तरिक सौंदर्य का विलास और बाह्य सौंदर्य का चरम विकास हुआ है। कृष्ण इस विद्युत-रेखा से चमत्कृत हो जाते हैं और उसी को वार-वार देखने के लिए उनके नेत्र-भटकने लगते हैं। संयोग के अनेक चित्रों को चित्रित कर किव विप्रलम्भ का चित्रण करता है जिसमें विरहिणी राधा अपना अस्तित्व भूलकर कृष्ण का ध्यान करती हुई तन्मय हो जाती है। राधा और कृष्ण का विरह समान है, बेचारी राधा को चैन नहीं, राधा रहने पर कृष्ण का और कृष्ण-स्वरूप होने पर राधा का विरह उसे सहना पड़ता ही है—

श्रमुखन माधय माधय सुमिरत सुन्दरि भेल मधाई।
× × ×

राधा सयँ जब पुनताई माधव सयँ जब राधा।।
दारुन प्रेम तबहिं नहिं दूटत बाढ़त बिरहक बाधा।
दुहु दिसि दारु दहन जैस दगधह आकुल कीट परान॥
ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखि कवि विद्यापित भान॥

इस तुलनात्मक श्रध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूर की राधा में विद्यापित, जयदेव, चएडीदास और ब्रह्म-वैवर्त प्राण की राधा को विशेषताएँ संहित हो गई हैं और उन सब के अपर स्वामाविकता और मनोवैज्ञानिकता के स्विणम वर्ण से सूर ने श्रपनी एधा को ऐसा रूप दिया कि उनसे पहले के राधा के सभी चित्र फीके पड़ गये। उन्होंने कैशोर्य की संयत चपलता और यौवन के उदाम भवसागर में इबती हुई राधा का ही चित्रण नहीं किया श्रपितु श्रपने भीले पन से सब के मन को हरने वाली श्रीर सहज निर्वाध तरलता से रयाम को श्राक्ट करने वाली बालिका राधा का भी चित्रण किया है। यह सूर की अपनी देन है, निजी मौलिकता है। उनकी राधा में परकीया की तीन्न वेदना चाहे न हो परन्तु स्वकीया की गम्भीर और

स्वाभाविक उत्कर्णा अवश्य है। विवाह होने से पूर्व का राधा का अनुराग पूर्वानुराग कहा जा सकता है। Ŕ

7

चि

स

কু

कर

त्री

है

मह को

का

श्रीर

'सूर

हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत में राधा का चित्रण नहीं हुआ है और न ही उसका कहीं नाम आया है। साम्प्रदायिक दृष्टि से निम्बार्क सम्प्रदाय वालों ने राधा को सर्वप्रथम अपने भक्ति-धर्म-प्रन्थों में स्थान दिया। साहित्यिक परम्परा में राधा का समावेश क्य हुआ यह निश्चय पूर्वक न कहा जा सकने पर भी यह श्रसम्भव नहीं कि उसका आगमन रसचेत्र में इससे भी पहले हो चुका हो। जयदेव के गीतगोविन्द के रचना-काल से पहले कृष्ण के अवतारत्व के कारण राधाकृष्ण के प्रतिभक्ति-भावना का और उनकी प्रेम-लीलाओं का मिश्रण हो गया था। पंचतन्त्र में राधा का नाम आया है। 'गाथा सप्तशती' में भी उसकी शाङ्गारिक चेष्टात्रों का उल्लेख है, धनञ्जय के दशहपक, भाजकृत 'सारस्वती-कण्ठाभरण', आन-द्वर्धन के ध्वन्यालोक, तथा सेमेन्द्र के दशावतार चरित आदि प्रन्थों में कृष्ण के अवतारत्व के प्रति भक्ति-भाव दिखाते हुए उनके राधा-विषयक-प्रेम-सम्बन्ध को विशेषणौ के रूप में दिया है। श्रथवा लज्ञ्ण-प्रंथों में नायक-नायिका के स्थान पर छ । खार राधिका का नाम रख दिया गया है। राधा के विषय में आचार्य 'हजारीपसाद द्विवेदी' ने दो प्रकार के अनुमान किये हैं :-

१—राधा श्राभीर जाति की प्रेम देवी रही होगी जिनका सम्बन्ध बालकृष्ण से रहा होगा। श्रारम्भ में केवल बालकृष्ण का वासुदेव कृष्ण से एकी करण हुत्रा होगा; इसलिये श्रार्यप्रधों में राधा का नामोल्लेख नहीं है। पीछे से जब बालकृष्ण की ही प्रधानता रही होगी तो इस बालक देवता की सारी बातें श्रहीरों से लेली गई होंगी, श्रीर इस प्रकार राधा की प्रधानता हो गई होगी।

र—दूसरा अनुमान यह किया जा सकता है कि राधा इसी देश की किसी आये पूर्व जाति की प्रेम-देवी रही होगी। बाद में आयों में इनकी प्रधानता हो गई होगी और कृष्ण के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया होगा।"

इस प्रकार हमने देखा कि:—

१—चरित्र-चित्रण श्रोर भावाभिब्यञ्जन में सूरदास जी ते भागवत का श्राधार न लेकर पूर्णरूप से मौलिकता दिखाई है श्रीर कृष्ण-चरित को मनोवैज्ञानिक रूप से विविध श्रवस्थाश्रों श्रीर परि स्थितियों में चित्रित करके एक नूतन मौलिक प्रवन्ध के रूप में उपस्थित किया है।

61

से

थों प्रा

के

Ų

IJ

में

Б,

ग

ति

oi

न

ĭ

क्रा

ह्य

Ы

ff

श

डं

२—प्रेम-भक्ति के अनुभूति-क्रम का विकास जितनी सुन्दरता से सूर' ने अपने 'सूरसागर' में दिखाया है वैसा श्रीमद्भागवत में नहीं। राधा का चरित इस प्रेम-भक्ति के भाव से ओत-प्रोत है।

३—'सूरदास' की गोपियाँ भी श्रपनी पृथक् सृष्टि है।

४—कृष्ण और गोपियों के अतिरिक्त सूर ने कुछ ऐसे चरित्र चित्रित किये हैं जिनके बिना कृष्ण का चरित्र पूर्ण ही नहीं कहा जा सकता। उनमें से मुख्य नन्द और यशोदा हैं जिनका व्यक्तित्व ही कृष्ण-स्नेह का प्रतीक है। यशोदा के रूप में उन्होंने मातृत्व को साकार कर दिया। वात्सल्य-भक्ति का आश्रय यशोदा के समान संसार के साहित्य में शायद ही कोई मिले। वास्तव में सूर के दो पात्र-राधा और यशोदा-साहित्य की अनुपम निधि हैं।

४—श्रीमद्भागवत में कृष्ण श्रीर गोपियों का जो चरित्र-चित्रण है उसकी मुख्य पृष्ठ-भूमि दार्शनिक है। भक्ति का विवेचन श्रीर महत्त्व प्रतिपादन करने के लिये भागवतकार उस दार्शनिक पृष्ठभूमि को भक्ति के चेत्र से मिलाने का प्रयत्न करता है। सूरसागर भक्ति-रस का सागर है जिसमें गोता लगाने से भक्ति-रत्न ही प्राप्त होते हैं। दार्शनिक तत्त्व तो इन रत्नों में घोंघों की भाँति मिले हुए हैं।

६—'सरदास' उच्च-कोटि के भक्त होते हुए भी अपने समय श्रीर सम्प्रदाय से पूर्णतया प्रभावित थे। दोनों ही प्रभाव उनके 'स्रसागर' में लिचत होते हैं।

श्रष्टम अध्याय

सूर के दार्शनिक सिद्दान्त

6

ड भ

ब शं

चा सं

सं

त्य

का वि

दूस

मह श्री

की

सूरदास जी का सुरसागर शताब्दियों से चली आती हुई धार्मिक परम्परात्रों का आश्रय स्थल कहा जा सकता है। अक्ति-रस से लवालव भरा रहने पर भी सिद्धान्त-रत्नों की इसमें कमी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी साम्प्रदायिक विरोधी भावनाएँ यहाँ आकर समन्ति हो गई हैं। महाकवि सूर के विशाल-हृदय का यह उद्गार प्राय: सभी प्रचलित धार्मिक-परम्परात्रों का उचित रूप में प्रतिनिधित्व करता है। सूर के इस भक्ति-प्रथ से स्वतंत्र रूप से दार्शनिक सिद्धांतों को खोज निकालना दुस्तर कार्य है। इसके लिए हमें पिछली कई शताब्दियों के धार्मिक आन्दोलन का मन्थन करना पड़ेगा। वैष्णव सम्प्रदायों का युग तो दशवीं शताब्दी से ही व्यवस्थित रूप में प्रारम्भ हुन्ना, परंतु उससे पहले परस्पर विरोधी धामिक आन्दोलनों का स्वर कितना व्यापक विस्वरित था, इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। पहली शताब्दी से लेकर दशवीं शताब्दी तक वैदिक और अवैदिक की छाप लिए हुए इन सम्प्रदायों का दिच्छा में विशेष प्रावल्य रहा। पुराण, आगम, तन्त्र और संहिताओं से इन सम्प्रदायों की परम्परा क पता चलता है। वैदिक और अवैदिक दोनों ही प्रकार के सम्प्रदायों के ये प्रन्थ मिलते हैं। तन्त्र का प्रभाव सर्वत्र दीख पड़ता है। वास्तव में तन्त्र श्रीर श्रागम का श्रत्यंत निकटवर्ती सम्बन्ध है श्रीर सभी प्रकार के आगमों को तंत्र कहा गया है। यद्यपि तंत्र-प्रंथ का सम्बन्ध साधारण रूप से शक्ति सम्प्रदाय से सम्भा जाता है परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में अवश्य वैष्णव प्रथ संहिताओं के नाम से, शैव आगमों के नाम से और शाक्त प्र'थ तंत्रों के नाम से प्रचलित हो गये हैं, पर सिद्धांत रूप से इन सभी प्रंथों में समानता पाई जाती है। सर जान उडरफ ने 'शक्ति एएड शाक्त' पुस्तक में इस विषय पर विशेष हप से विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि "इन सभी प्रन्थों की मूल स्वर एक है, केवल पारिभाषिक शब्दों का भेद है। पाञ्चरात्रों की भाषा में जो लह्मी शक्ति, न्यूह श्रौर संकोच नाम से विख्यात है।

शाक्तों की भाषा में वही त्रिपुर सुन्दरी, महाकाली तत्त्व और कञ्चुक नामां से अभिहित हैं।"

. वैष्णव-संहितात्रों में पाञ्चरात्र संहिताएँ विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि आगे के वैष्णव-सम्प्रदाय पाञ्चरात्र मत से ही विशेष प्रभावित हुए हैं। इन संहितात्रों के निर्माण-काल, संख्या, विषय त्रादि पर पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। इस का 'इएट्रोडक्शन टू दि पाञ्चरात्र ऐएड विषय में श्रेडर श्रहिर्ब ध्न्य संहिता' तथा फर्कु हर का 'श्राउद लाइन श्रॉव दि रिलीजस-तिटरेचर श्रॉव इिएडया' विशेष उल्लेखनीय हैं। पाञ्चरात्र मत के उपासक भागवत कहलाते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य में पाळ्ठरात्र-मत की आजोचना की है और उसे वेदवाह्य बतलाया है। सम्भवतः इसीलिए शंकर से बाद के आचार्यों ने शंकर-मत का खरडन श्रपना पूर्वपत्त रक्ला श्रौर पाञ्चरात्र मत को शास्त्रीय सिद्ध करके उसकी उपयोगिता प्रतिपादित की। श्री रामानुजा-चार्य का श्रीभाष्य इसी प्रकार का प्रयत्न कहा जा सकता है। ये संहिताएँ चार विषयों को लेकर चली हैं। (१) ब्रह्म श्रीर जीव के सम्बन्ध का निरूपण, (२) मोच, (३) किया-कलाप अर्थात मन्दिरों का निर्माण, मूर्ति स्थापन पूजा आदि तथा (४) चर्या अर्थात् नित्य नैमि-त्यक कृत्य, पूजा-पद्धति, पर्व, उत्सव आदि। इनमें श्रन्तिम दो विषयों का विशेष विवेचन हुआ है। चतुर्व्यूह सिद्धान्त पाञ्चरात्र मत की विशेषता है श्रीर शंकर ने इसका खरडन किया है। भागवत मत की दूसरी संहिताएँ वैखानस संहिताएँ कहलाती हैं। दिल्ला के कुछ मन्दिरों में त्राज भी इन संहितात्रों के त्रानुकूल पूजा-पद्धति प्रचलित है, परन्तु श्री रामानुजाचार्य जी ने पाञ्चरात्र संहितात्रों को ही विशेष महत्त्व दिया था। इन संहितात्रों में भक्ति पर विशेष बल दिया है श्रीर भगवान् के अनुग्रह को सब कुछ बतलाया है। जीव अपने कमी के वशीभूत संसार में चक्कर काटता रहता है। जब उस पर भगवान की कृपा होती है, तभी उसे छुटकारा मिलता है। इसलिए इस संसार से छुटकारा पाने के लिए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए .

र ने क

तव

ीत

वत

भी

1 2

ज

के

का

रंत

ना

1

की

TI

का

के

में

I

ण

त

व

ये

1(

5

रे शिक्त प्रवह शाक्त. सरजान उहरफ प्रवह २३,२४

रे शारीरिक भाष्य २-२-४४

रै ब्रहितुं ध्न्य संदिता—१४ रजोक २८, २१, ३०, ३२ सूट स०—३७

हम पहले कह चुके हैं कि श्री शंकराचार्य जी के श्रद्धेत मत का सम्पूर्ण भारतवर्ष पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था और आज भी हमें स्थान-स्थान पर प्रभाव लित्तत होता है। उस प्रभाव का प्रतिरोध साधारण शक्ति का काम नहीं था। उसके विरोध में भिक्त का प्रचार करने के लिए अनेक प्रन्थों का प्रणयन हुआ। आलवार और आडवार भक्तों से विशेष प्रेरणा मिजी और कई वैद्याव-सम्प्रदाय उठ खड़े हुए। सभी ने अपना आधार श्रीमद्भागवत को माना। इसलिए आगे के सम्प्रदायों के सैद्धान्तिक स्वरूपों को समभने के लिए भागवत का अध्ययन परम आवश्यक है। अब हम संचेप से भागवत के दार्शनिक पन्न पर विचार करते हैं।

भागवत के दार्शनिक सिद्धान्त-

श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से तो भक्तिः निरूपण ही है परन्तु उसमें ब्रह्म, जीव, माया त्रादि का भी पर्याप्त विवेचन हुआ है। व्यास जी ने जब देखा कि महाभारत में नैक्कम्ई-प्रधान धर्म का जो निरूपण किया गया है, उसमें भक्ति का यथावत वर्णन नहीं है तो उनका मन उदास हो गया श्रीर उन्होंने नारद की प्रेरणा से 'श्रीभद्भागवत' की रचना की। भागवत के मङ्गलाचरण के प्रथम तीन श्लोकों में यह संकेत है कि 'श्रीमद्भागवत' वेदान्तार्थ तथा ब्रह्म-सूत्रों का भाष्य है। पहले श्लोक में "सत्यं परं धीमहि" कहा गया है अर्थात् प्रंथ-रचना से पहले भागवतकार भगवान् के उस सच्चे स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिससे इस जगत् की सृष्टि, स्थिति श्रीर प्रलय होती है क्योंकि वह सभी सद्रुप पदार्थों में अनुरत है और सभी श्रसत् पदार्थों से पृथक् है, जड़ नहीं, चेतन है, परतन्त्र नहीं स्वयं-प्रकाश है, जो ब्रह्म तथा हिरएयगर्भ नहीं, प्रत्युत अपने सत्य संकल्प से ही जिसने उन्हें वेद-ज्ञान दिया है। जैसे तेजोमय सूर्य-रिशमयों में जल का, जल में स्थल का और स्थलमें जल का भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृति, स्थप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी श्रिधिष्ठान-सत्ता सं सत्यवत् प्रतीत हो रही है श्रीर जो श्रपनी स्वयं-प्रकाश ज्योति से माया और माया-काये से मुक्त रहता है। दूसरे श्लोक में भागवत-पुराण को मोच पयन्त फल की कामना से रहित परमधम का निरूपक प्रनथ बताया है श्रीर फिर तीसरे में इस महापुराण को

१ श्रीमद्भागवत १ प्रथम स्कन्ध अध्याय, ४, ४

वेदरूप कल्पवृत्त का पका हुआ फल कहा है। इन तीनों श्लोकों में ही भागवत का सार आ गया है। भागवत की प्रशंसा कई प्रराणों श्रीर पाश्चरात्र-निवन्धों में की गई है। नारद पाञ्चरात्र की ज्ञानामृत-सार-संहिता के द्वितीय रात्र के सप्तम अध्याय में तथा सात्वत-तन्त्र के द्वितीय पटल में भागवत को 'वेदों का सार' कहा गया है। इस महा पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्यन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय इन दस विपयों का यथावत् वर्णन है। दसवें तत्त्व 'त्राश्रय' का ठीक-ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने श्रन्य नौ विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। इस प्रकार इश्वर, जीव, जगत् श्रौर माया, इन सब की विम्तृत व्याख्या श्रीमद्भागवत में हो गई है।

ईश्वर की शेरणा से गुणों में चीभ होकर रूपान्तर होने से जो श्राकाशादि पञ्चभूत, शब्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, श्रहङ्कार श्रीर महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसे कर्ग कहते हैं। "श्रीमङ्गागवत में सर्ग का वर्णन कई रूपों में हुआ है। चिष्ट की उत्पत्ति के विषय में तीन मत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं - श्रारम्भवाद, विवर्त्त वाद श्रीर परिणामवाद । श्रीमद्भागवत में इन तीनों ही वादों की संगति मिल जाती है। अव्यक्त से व्यक्त होना, एक से अनेक होना, निराकार से साकार होना, सुद्दम का स्थूल होना ही सृष्टि है।

उस विराट् पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जो विभिन्न चराचर सिंदियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। श्रीमद्भागवत में इस प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन है । प्रतिपद नाश की ऋोर वढ़ने वाली सुब्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थान' है'। भागवत के पञ्चम स्कन्ध के २४वें ऋध्याय में लोकों का वर्णन है।

'पोषण्' का लच्चण भागवतकार ने इस प्रकार किया है, 'पोषणं तद्तुमहः" (द्वि० स्कं० दशम ऋध्याय श्लोक ४) इस तत्त्व का भागवत

१ श्रीमञ्जागवत प्रथम स्कन्ध ऋध्याय १ रलोक १, २, ३

रे वही द्वितीय स्कन्ध अध्याय ४, तृतीय स्कन्ध अ० ४, १०, ११, ५२, २६

^३ वही तृतीय स्कन्ध श्रध्याय १०, २६

४ वही स्कन्ध २ अ० १ रत्नोक ४

स

ध

Έ

भ

स

मुर्ग

मह

नह

श्री

प्रक

प्रकृ

हो र

साथ दश

भिकि

रिकत

में इ

का म श्रीर

निर्ध

मुक्ति

ano I

होते :

जो ने

श्रधि

युक्त यदि ।

के छठे स्कन्ध में विशेषरूप से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के विशेष अनुप्रह की अनेक कथाएँ हैं। जीव की वे वासनाएँ, जो उसे कर्म के द्वारा बन्धन में डाल देती हैं, 'ऊति' नाम से कही जाती हैं । श्रीमद्भागवत के सातवें स्कन्ध में इन वासनात्रों का विस्तार से वर्णन है। 'मन्वन्तर' काल-परिमाण का नाम है । मनुष्य-वर्षों के हिसाब से तितालीस लाख बीस हजार वर्षों की एक चतुर्युंगी होती है और इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है। १४ मन्वन्तरा का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और इतनी ही बड़ी उसकी एक रात्रि होती है। इस हिसाब से जब ब्रह्मा सौ वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु बदल जाते हैं। इस श्वेतवाराह-कल्प में 'स्वयंभू', 'स्वारोचिए', 'उत्तम', 'तामस', 'रैवत' श्रीर 'चाजुष' नाम के ६ मनु व्यतीत हो चुके हैं और सातवें 'वैवस्वत-मनु' वर्त्तमान हैं। इनके अतिरिक्त सात मनु श्रौर होंगे - सावर्णि, दत्तसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्र-सावर्णि देव-सावर्णि, श्रीर इन्द्रसावर्णि। प्रत्येक मनु के संग में विशेष-विशेष देवता, उनके पुत्र,इन्द्र, सप्तर्षि ऋौर भगवान् के अवतार हश्रा करते हैं ।

भगवान के विभिन्न अवतारों श्रौर उनके प्रेमी भक्तों के विविध श्राख्यानों से युक्त गाथाएँ 'ईशकथाएं कहलाती' हैं । श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर भक्तों के चिरत्र दिये हुए हैं। जब भगवान योग-निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का श्रपनी उपाधियों सहित उसमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है—

"निरोधोऽस्यां शयनमात्मनः सह शक्तिभिः।" (भागवत २।१०।६)। भागवत के द्वादश स्कन्ध के चतुर्थ श्रध्याय में 'निरोध' का वर्णन हुआ है।

अज्ञान किएत कर्चृ नव, भोकृत्व आदि अनात्म-भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है।

१ श्रीमद्भागवत ऊतयः कर्म-वासना । भागवत २।१०।४

२ ,, मन्वन्तराणि सद्धर्मः। वही २।१०।४

३ ,, श्रद्धम स्कन्ध,

४ वही 🦫 साव ।। १

'मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः''।

ff:

से

रों

fì

à

H

ो

đ

₹

श्रीमद्भागवत में पाँच प्रकार की मुक्ति वताई है—सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य श्रीर सायुज्य भगवान् के नित्य चिन्मय धाम में रहना 'सालोक्य मुक्ति' है। उनके समान ऐश्वयं प्राप्त करलेना 'साडिट मुक्ति' है। भगवान् के समीप रहना 'सामीप्य' मुक्ति है, भगवान् के समान रूप प्राप्त कर लेना 'सारूप्य' और उसके चरणों में समा जाना 'सायुज्य मुक्ति' है। भागवत में इन पाँचों प्रकार की मुक्तियों के अनेक उदाहरण हैं; परन्तु मुक्ति की अपेना भक्ति को महत्व दिया गया है; जो भगवान् के सच्चे प्रेमी हैं, वे मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, भगवान् के प्रेम को ही मुक्ति से ऊँचा मानते हैं।

न्याय और वैशेपिक दर्शनों में प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश द्रव्य श्रीर द्रव्य, गुण, कर्म आदि सप्त पदार्थां के तत्त्व-ज्ञान से एकविंशति प्रकार के दुः खों का ध्वंस होकर मुक्ति सिद्ध होती है। सांख्य-दर्शन में प्रकृति और पुरुष के विवेक से पुरुष का अपने श्रसंग रूप में स्थिर हो जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग-दशन में विवेक के साथ ही साथ मुक्ति लिये समाधि की आवश्यकता भी स्वीकृत हुई है। भिकत-दर्शनों में भगवत्कृपा को ही मुक्ति का हेतु माना गया है, क्योंकि मिनत को अमृत रूपा बताया है। पूर्व मीमांसा दर्शन स्वर्ग के आत-रिक्त और किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। श्रीमद्भागवत में इन सब शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपनाया है, केवल पूर्व-मीमांसा का मत ही नहीं के तुल्य है। इन सब शास्त्रों से परे भागवत में एक और स्थिति बताई गई है, जो वास्तविक मुक्ति है, वह स्थिति है निरपेत्त-स्थिति, अर्थात् साधक यह विचार ही नहीं करता कि कौनसी मुक्ति वाञ्छनीय है अथवा मुक्ति का क्या स्वरूप है।

श्रीमद्भागवत में आश्रय-तत्त्व का विरोष रूप से निरूपण हुआ है। इस चराचर जगत् की उत्पत्ति श्रीर प्रत्यय जिस तत्त्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही त्र्याश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा है, जो नेत्रादि इन्द्रियों का श्रभिमानी दृष्टा जीव है। वही इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सुर्यादि के रूप में भी है और जो नेत्रगोलकादि से उक्त देह है, वही उन दोनों को अलग-अलग करता है। इन तीनों में यहिएक का भी अभाव हो जाय तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो

१ श्रीमञ्जागवत २।१०।६

सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, यह परमात्मा ही सका अधिष्ठान आश्रय-तत्त्व है।'

को ह

भगव

के श्र

ग्रपने

ग्रौर

विन्म

श्रात्म

ही हो

सकते भगवा

स्थित श्रीकृष

ब्जस्य

सद्धाः

वल्लभ

सुरदास

श्राचा

सम्प्रद्। विभिन्न

स्रीति

शहरान मानते

को भान

ही जग

मुक्त-र्ज

जीव के

सेवा क

भी सात्व श्रीमद्भागवत में कृष्ण को ही परम तत्व माना है और नाराय को उससे निम्न कोटि का वताया है । भगवान कृष्ण के सगुण साका रूप आश्रय का दशम स्कन्ध में तथा निगुण निराकार रूप आश्रय क बारहवें स्कन्ध में विशेष निरूपण हुआ है। द्वितीय स्कन्ध के नवा श्रध्याय में भगवान् ने ब्रह्मा को स्वयं श्रपने रूप का ज्ञान दिया है। जिन चार श्लोकों में इस स्वरूप का वर्णन हुन्ना है, उन्हें भागवत में चतु: खोकी कहते हैं, जिनका सारांश हम पीछे दे चुके हैं।

भागवत में ब्रह्म के विषय में तीन बातों को प्रधानता ही गई है - (१) श्रिधिष्ठानता, २) साद्विता, (३) निरपेद्विता। श्राध्यामिक, अधिदैविक और आधिमीतिक ये उस पुरुप के तीन रूप हैं। आध्यातिक पुरुष का अर्थ है नेत्रादि-इन्द्रियों का अभिमानी जीव, आधिदैकि पुरुषं का अर्थे है नेत्रादि-इिद्रयों का अधिष्ठातु-देवता और आधिभौति पुरुप का अर्थ है नेत्र गोलकादि वाला स्थूल शरीर। ये तीनों सापेत हैं। इन तीनों के भाव और अभाव को देखने वाला आत्मा अव निरपेत्त साची है। जायत, स्वप्न, सुषुप्ति ऋादि अवस्थास्त्रों में विक तैजस तथा प्राज्ञ के रूप में उनका अनुभव करने वाला, एवं मूर्श्वीह अवस्था में उनके अभाव का अनुभव करने वाला और समाधि अवस्थ में उनसे परे रहने वाला आत्मा ही आश्रय है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष् श्रीर ब्रह्म को एक ही माना गया है। ब्रह्म-सूत्र के ब्रह्म गीता के पुरुषे त्तम और श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु हैं। इस कृष्ण्हा ब्रह्म के विषय में श्रीमद्भागवत में बताया है ''तत्ववेत्ता लोग श्रात श्रीर गेय के भेद से रहित, अखरड. श्रद्धितीय, सच्चिदानन्द रूप ज्ञान

श्राभासश्च निरोधश्च यतश्चादध्यसीयते । स श्राश्रयः परब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। यस्तत्रोभय विच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः॥म॥ एकमेकटराभावे यदा नोपालभामहे। त्रितयं तत्रयो वेद स श्रात्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ह॥

⁽श्रीमद्भागवत २।१०।७,८,६) श्रीमद्भागवत २। १०, १०, ११

को ही तत्त्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं।" प्रथम स्कन्ध में नारायण, वासुदेव, शित्वतां पित और कव्ण आदि सभी ब्रह्म के नाम आगये हैं। भागवत के अनुसार भगवान में शरीर और शरीरो का भेद नहीं है। जीव अपने शरीर से पृथक होता है, शरीर उसका ब्रह्म किया हुआ है, और वह उसे छोड़ सकता है। परन्तु भगवान का शर्र जड़ नहीं, विन्मय है, उसमें हेय और उपादेय का भेद नहीं होता। वह सम्पूर्णत्या आत्मा ही है। शरीर की ही भाँति भगवान के गुग भी आत्मस्वक्षय ही होते हैं। जीवों के गुग्म तो प्राह्म कर सकते हैं। भगवान का शरीर और गुग्म जीवों की ही दृष्टि में होते हैं, भगवान की दृष्टि भें नहीं। भगवान तो निज स्वक्ष्य में समत्व में श्वित रहते हैं क्योंकि वहाँ गुग्म और गुग्म का भेद नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म स्वक्ष्य आश्रय-तत्त्व है।

'श्रीमद्भागवत' में प्रायः सभी दर्शनों का समन्वय श्रीर साम-ज्याय हो जाता है। मुख्य-मुख्य वैष्णव सम्भदायों के दार्शनिक मिद्धान्तों का संचिप्त परिचय हम पीछे दे चुके हैं, यहाँ हम श्रावार्य क्लाभ के दार्शनिक सिद्धान्तों की संचेप में व्याख्या करेंगे क्योंकि सुदास जी का साचात् सम्बन्ध वल्लाभ-संप्रदाय से ही था।

श्राचार⁶ वल्लभ के दार्शनिक सिद्धान्त-

रायण

नाकार

य का

नवम

वत में

त्मक,

त्मिक

विक

तिक

नापेच

इनका

वेश्य-श्रीदि-

वस्था

कृष्ण रूपो•

गुरुष

ज्ञाता

ज्ञान

श्री शङ्कराचार्य के अद्वेतवाद के विरोध में चार वैध्याय सम्प्रदाय खड़े हुए। इनमें कई बातों में समानता और कई में विभिन्नता है। सभी सम्प्रदाय भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, और सीलिये इन सम्प्रदायों ने ब्रह्म को स्वरूप से सगुण माना है जबिक राष्ट्रराचार्य ब्रह्म को माया के प्रभाव से सगुण-सा प्रतीत होने वाला मानते हैं। इसी प्रकार शङ्कर ने 'सर्व ब्रह्म जगनिमध्या' कह कर जगत को प्रान्त कहा है, जबिक अन्य समस्त वैध्याब संप्रदायों ने ब्रह्म के समान है जित्त को माना है। 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि वाक्यों के अनुसार शङ्कर उपन्नीव को ही ब्रह्म मानते हैं, परन्तु अन्य वैध्याव-सम्प्रदाय मुक्त-लीव को ही ब्रह्म मानते हैं। इन समानताओं के होते हुए भी इन

वद्नित तत्तत्वविद्स्तरवं यज्ज्ञान मह्रयम् । बह्मे ति परमात्मेति भगवानित शब्द्यते ॥ भागवत ॥ १ । २ ११

सम्प्रदायों में सैद्धान्तिक मत-भेद है, जिनका संचिप्त विवेचन हम पहले कर चुके हैं। ये सारे सम्प्रदाय समकालीन नहीं तो थोड़े-थोड़े अन्तर से ही हुए। ऐसे मुख्य सम्प्रदाय चार हैं— १) श्रीरामानुनाय का श्री सम्प्रदाय, (२) निम्बाके का सनकादि-सम्प्रदाय, (३) विष्णु-स्वामी का रुद्रसम्प्रदाय और (४) मध्याचार्य का ब्रह्म-सम्प्रदाय।

वल्लभ-सम्प्रदाय के प्रन्थों तथा किंवदन्तियों से ज्ञात होता है कि वल्जभाचार्य विष्णु-सम्प्रदाय के आचार्य थे। डाक्टर भएडारकर ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि वल्लभाचार्य के वेही दार्शनिक सिद्धान्त थे, जो विष्णु-स्वामी के । 'सम्प्रदाय-प्रदीप' के द्वितीय प्रकरण में भी विष्णु-स्वामी का वृत्तान्त दिया हुआ है। विष्णुस्वामी का समय अभी निश्चित नहीं हो सका है, इस सम्बन्ध में विभिन्न याचार्या के त्रालग-त्रालग मत हैं, जिनके त्रानुसार इनका समय तीसरी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक दोलायमान है। भएडारकर, आर्थवेनिस, सतीशचन्द्र 'विद्याभुषण्', आदि विद्वानों के अनुसार विष्णुस्वामी का समय १३वीं शताब्दी के लगभग है । विष्णुस्वामी कं मत के विषय में उनका कोई स्वतन्त्र प्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यद्यपि सम्प्रदाय-प्रदीप से ज्ञात होता है कि विष्णु-स्वामी ने ब्रह्मसूत्र, गीता श्रीर भागवत पर भाष्य लिखे थे। वल्लभ सम्प्रदाय के प्रन्थों में लिखा है कि वल्लभाचार्य विष्णु-स्वामी के मत के अनुयायी थे और उनकी गद्दी के अधिकारी हुए। इससे प्रतीत होता है कि विष्णुस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्वैत' था। उनके मत की प्रतिष्ठा कुछ भङ्ग हो गई ऋौर फिर वल्लभाचार्य जी ने उसे फिर से जीवित कर उसका प्रचार किया।

Ą

शुद्धाह त-सिद्धान्त का प्रतिपादन 'वल्लभाचार्य' ने अपने प्रत्यों में किया है, जिनकी संख्या ५४ वताई जाती है, परन्तु आजकत छोट-बड़े कुल मिलाकर केवल तीस ही प्रन्थ उपलब्ध हैं। इन प्रत्यों में वेदान्तसूत्र का अगुभाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, पोडश प्रथ, पुरुषोत्तम सहस्रनाम तथा तत्वदीप निबन्ध अधिक प्रसिद्ध हैं। वल्लभावार्य जी के पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने भी वल्लभावार्य जी के सिद्धान्तों पर प्रकाश हाला और छोटे-बड़े अनेक प्रन्थ लिखे,

१ अवेष्णविष्मं ऐग्ड शैविष्म" भगडारकर पृष्ठ १०६

२ "वैष्णव-धर्म नो संचिष्त इतिहास" पृष्ठ २३६

श्रपने पिताजी के ऋपूर्ण प्रन्थों को पूरा किया तथा उनकी टीकाएँ की। इनके स्वतन्त्र प्रंथों में विद्वन्मण्डन प्रन्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्वल-नाथ जी के पश्चात् उनके पुत्र गोकुलनाथ जी तथा पौत्र श्री हरिराय जी ने भी सम्प्रदाय-सम्बन्धी अनेक प्रन्थ लिखे हैं, परन्तु हम अपन्य विवेचन आचार्य वल्लभ के प्रंथों तक ही सीमित रखेंगे।

112

णु-

कर

नेक

ीय

भी

ার

स्री

π,

सर

सो

पि

ता

में गैर

मी

PR

कर्

थों

हत्त

थों

11-

धर्म के दो पच्च हैं, सिद्धांत और आचरण। सिद्धान्त-पच्च में वल्लभ-संप्रदाय को शुद्धाद्ध तयादी, ब्रह्मवादी तथा अविकृत परिणाम-वादी कहते हैं, आचरण-पच्च में यह मार्ग पुष्टि-मार्ग कहलाता है। शुद्धाद्ध त का विवेचन श्री गिरिधर जी के शुद्धाद्ध त-मार्च एड में तथा श्री रामकृष्ण भट्ट के शुद्धाद्ध त-परिष्कार में विशेष रूप से हुआ है, ब्रह्मवाद का विवेचन श्री हरिराय जी और श्री ब्रजराज जी ने किया है तथा तत्वदीप-निबन्ध के शास्त्रार्थ-प्रकरण में, अगुपाष्ट्य में, सिद्धांत-मुक्तावली में और भागवत की टीका सुवोधिनी में आचार्य वल्लभ ने भी ब्रह्म के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। हम पहले बता चुके हैं कि आचार्य वल्लभ का मत शंकर के मत से मिन्न है। शुद्धाद्ध त का अभिपाय यह है —शुद्धं च तद्देतं च—अर्थात् शुद्ध अद्धेत माया के सम्बंध से रहित है। शङ्कर ने माया और अविद्या रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को कारण और कार्य बताया है परन्तु वल्लभाचार्य ऐसा नहीं मानते। शुद्धाद्ध त-मार्च एड में भी लिखा है—

"माया-सम्बन्ध-रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः। कार्य-कारणरूपंहि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम्॥

वहावाद का अभिप्राय यह है—सर्व ब्रह्म, इतिवादः = ब्रह्मवादः, अर्थात् सब कुछ ब्रह्म ही है। जगत् भी ब्रह्म-रूप है और जीव भी ब्रह्म-रूप है, जैसा कि तत्वदीप-निबन्ध में लिखा है—

"आत्मेव तदिदं सर्वं ब्रह्मेव तदिदं तथा"र

इसी शुद्धाद्वेत को अविकृत-परिणामवाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जगत् ब्रह्म का ही परिणाम है, जो अविकृत अर्थात् विकार-रहि। है। "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" वाली श्रुति को लेकर शुद्धाद्वेत के

[।] शुद्धाद्वैत-मार्त्तगढ (गिरिधर जी) श्लोक २८

रे तत्वदीप-निधन्ध, शास्त्रार्थ-प्रकरणान्तर्गत सर्व-निर्णय-प्रकरण । सू॰ सा॰---३८

श्राचार्यों ने ब्रह्म का निरूपण किया है। इस श्रुति में ब्रह्म को एक श्रीर श्रद्धितीय बताया गया है श्रीर उसमें निश्चयात्मकता-सूचक श्रव्यय 'एव' का प्रयोग कर मन्तव्य की टढ़ता का श्राभास दिया है। इसके श्रनुसार ब्रह्म स्वारस्य, स्वजातीय, विजातीय श्रीर स्वगत-भेद्वित है। इस प्रकार जीव, जगत श्रीर ब्रह्म को एक ही माना गया है। तत्व-दीप-निवन्ध में निवन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में लिखा है कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद-वर्जित है तथा सत्य श्रादि हजारों गुणों से वह यक्त है। उसी पृष्ठ पर वल्लभाचार्य लिखते हैं कि ब्रह्म सच्चित्तानंद स्वरूप है। व्यापक श्रोर श्रव्यय है, सर्वशक्तिमान श्रीर सर्वज्ञ है एवं गुणों से रहित है।" इससे श्रागे वे किर लिखते हैं:—

'वही ब्रह्म जगत् का समवायि-कारण है और वही निमित्त-कारण है तथा वह अपने स्वरूप में और अपनी रचित लीला में नित्य मम रहता है। जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि से विस्फुलिंग अर्थात् चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से असंख्य-स्वरूप जीव उत्पन्न होते हैं"।

1 3 CL

व

आ होत

वह

स्वर

है ।

श्रुतियों के अनुकरण पर वल्लभाचार्य ने ब्रह्म को 'पुरुषेश्वर', 'पुरुषोत्तम' भी माना है। ब्रह्म को पुरुष मानने वाली अनेक श्रुतियाँ हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् के सहस्र शीर्षानुवाक में यह श्रुति पढ़ी गई है— "पुरुष एवेद ँ सवेम्" अर्थात् यह सब पुरुष ही है। फिर आगे कहा है कि "जो हो गया है और जो होगा, वह ब्रह्म ही है।" वल्लभाचार्य जी ने सब श्रुतियों को आधार मान कर लिखा है—

"जहाँ जहाँ, जिससे जिसके लिए श्रीर जिस सम्बन्ध द्वारा जो जा जब-जब होता है, उस देश, उस हेतु, उस सम्बन्ध, उस कार्य, श्रीर उस पदार्थ के—श्रर्थात सब कुछ के—भगवान स्वयं ही नियन्ता हैं ।"

इस भाव को प्रकट करने वाली अनेक श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार ब्रह्म अनन्त-मूर्ति सिद्ध हो जाता है, जैसा कि वल्लभाचार्य जी ने लिखा है - "भगवान अनन्त-मूर्ति, चल और अचल दोनों प्रकार का है तथा

१ तत्वदीप-निबन्ध पृष्ठ २२१

२ वही पृष्ठ २२३

दे देखिये त० दी० नि० शास्त्रार्थं प्रकरस पृष्ठ २३७

वह सम्पूर्ण विरुद्ध धर्मी का आश्रय है । । अहा का यह विरुद्ध-धर्माश्रयत्व वल्लभाचार्य जी के मत की विशेषता है। इसको वल्लभाचार्य
जी ने स्थान-स्थान पर बड़े विस्तार से कहा है, शास्त्रार्थ प्रकरण में
ईश्वर के विरुद्ध-धर्मत्व की विवेचना की गई है। ब्रह्म से ही पदार्थी
का आविर्भाव और उसमें ही उनका तिरोभाव होता है। इस प्रकार
भगवान स्वयं आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति से सम्पन्न हैं जिसके
हारा वह एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता है। पुरुषोत्तम
सहस्रनाम में वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के अनेक नामों का वर्णन किया
है। आविर्भाव-तिरोभाव की क्रिया में भी वल्लभ-सम्प्रदाय की अपनी
विशेष मौलिकता है। इसी आविर्भाव-तिरोभाव के द्वारा जड़-जगत
जीव, सृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है। जड़ तत्व में
चित् और आनन्द दो धर्म तिरोभूत हैं केवल सद्धर्म प्रकट है। जीव
में शत् और चित् दो धर्म प्रकट हैं। और आनन्द तिरोभूत है। इस
ब्रह्म का आनन्दांश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है, इसलिये
भगवान अन्तर्यामी है—

विस्फुर्लिगा इवाग्नेस्तु संदरोन जड़ा श्रिप ।
श्रानन्दांश-स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिणः ॥
सच्चिदानन्द्रूपेषु पूर्वयोरन्यलीनता ।
श्रतएव निराकारौ पूर्वावानन्द्रलोपतः ॥
जड़ो जीवोऽन्तरात्मेति व्यवहारिश्रिधा मतः ।
विद्याविद्यो हरेः शक्ती माययैव विनिर्मिते ॥

पुरुषोत्तम परब्रह्म का दूसरा स्वरूप 'श्रव् व्रह्म' भी है। श्राविभीव-तिरोभाव को क्रिया में श्रव् व्रह्म की ही श्रवेक रूपता होती है। श्रव्र-व्रह्म से ही जीव श्रोर जगत् की उत्पत्ति होती है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म ही जब रमण करने की इच्छा करता है तो स्वयं जगत् के रूप में प्रकट हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में लिखा है "एकोऽहं बहु स्याम्"। वल्लभाचार्य जी ने भी इसी सिद्धान्त को

श्वनन्तमूर्ति तद् ब्रह्म कूटस्थं चलमेव च। विरुद्धसर्वधर्माणो माश्रयं युक्त्यगोचरम् ॥ त० द० नि० शास्त्रार्थं भकरण, ज्ञानसागर बम्बई पृष्ठ २४६

तस्त-दीप-निबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण श्लोक ३२, ३३, ३४ पृष्ठ ६२, ६४, ६६

माना है और लिखा है 'वह अत्तर-त्रह्म अपनी इच्छा से अनन्तमृति हो गया"। अत्तर-त्रह्म त्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करता है। शुद्ध सत्वगुण युक्त विष्णुरूप में वह सृष्टि को स्थित रखता है, शुद्ध रजोगुण-रूप से त्रह्मा उसे उत्पन्न करता है तथा शुद्ध तमोमय रूप से शिव उसका संहार करता है।

8

प्र

नि

짱

को

लि

अ

हो

तिर

तिर

ऋह

से पहर

सम

के । के स

श्रीः

सम्

श्रुति

जीव

उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप रस-रूप भी है। क्वान्दोग्योपनिषद् में उसके इस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है?। वल्लभ-सम्प्रदाय में रसरूप परब्रह्म को छैं धर्मी से युक्त बताया गया है। वे छै धर्म हैं— ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जब जीव के ये छै ऐश्वर्यादि गुण तिरोहित हो जाते हैं तभी उसे दुःख भोगना पड़ता है। फिर भगवान की रूपा से जब पुनः उक्त छै गुण मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप को जानकर ब्रह्म के समान हो जाता है। परब्रह्म आनंदाकार विश्रह से अपने अत्तर-धाम में अनेक लीलाएँ करता है। परब्रह्म के अत्तर-धाम को 'गोलोक' भी कहा गया है। यह पूणं-पुरुपोत्तम परब्रह्म अगणितानंद है और अत्तर ब्रह्म गिलतानंद। अत्तर ब्रह्म के ही अनेक अंश समय-समय पर कलारूप से अवतार लेते हैं। यह अत्तर ब्रह्म दो प्रकार से अवतार धारण करता है, धर्म-संस्थापन के लिये और संसार को आनंद देने के लिये। वल्लभ-संप्रदाय में 'श्रीकृष्ण' को पूर्ण-आनंद-स्वरूप पूर्णपुरुषोत्तम परब्रह्म माना गया है ।

'तत्वदीप-निबन्ध' के शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रथम श्लोक में ही लिखा है—''मैं उस भगवान छुटण को नमस्कार करता हूँ, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है श्रीर जो रूप श्रीर नाम-भेद से उसमें रमण करता है।'' ब्रह्म के स्वरूपों का विश्लेषण करते हुए उसके तीन स्वरूप बताए गये हैं—१—पूर्ण-पुरुपोत्तम रसरूप परब्रह्म श्रीकृटण, २—पूर्ण पुरुपोत्तम श्रवरब्रह्म, ३—श्रन्तयोमी ब्रह्म। छुटण का श्रवतार उन्होंने चतुर्व्यू हात्मक तथा रसात्मक, दोनों रूपों से माना है। परब्रह्म पूर्ण पुरुपोत्तम श्रपने श्रवराम तथा श्रपनी शक्तियों सहित श्रवतार लेता

१ अनन्तमूति तद् ब्रह्म ह्मविभक्तं विभक्तिवत्।

बहु स्याम् प्रजायेयेति वीला तस्य हाभूत् सती ॥ त० दी० वि० पृष्ठ मण

२ ''रसो वै सः" छान्दोग्य० ३।१४।२

३ 'परब्रह्म तु कृष्णो दि सच्चिदानन्दकं वृहत्' सिद्धान्त मुक्तावली, श्बीक श

है; इसिलिये ब्रजभूमि को भगवान का लीलाधाम अथवा गोलोक का अवतार माना है और उसको मायिक जगत से परे माना है।

हम पहले कह चुके हैं वल्लभाचाय जी ने जीव को अंश और प्रमात्मा को अंशी माना है। जिस प्रकार अगिन से चिनगारियाँ तिकलती हैं उसी प्रकार सिच्चिनानन्द अत्तर ब्रह्म के चिद् अंश से असंख्य जीव निकले और सद् अंश से जड़ प्रकृति, तथा आनन्दांश से उसके अन्तर्यामी रूप निकले। श्रीमद्भगवद्गीता में भी जीव को उसका अंश माना गया है। अगु-भाष्य में वल्लभाचार्य ने लिखा है:—

श्चस्य जीवस्यैश्वयीदितिरोहितम्। ध

Ī

7

₹

7

τ

अर्थात भगवान की इच्छा से जीव के ऐश्वर्य आदि हैं गुण तिरोहित हां जाते हैं। ऐश्वर्य के तिरोभाव से दीनता, पराधीनता, वीय के दिरोभाव से सब प्रकार के दुःख, यश के तिरोभाव से हीनता, श्री के तिरोभाव से जन्म-मरण-विषयक आपत्तियाँ, ज्ञान के तिरोभाव से अहंबुद्धि और सब पदार्थों का विपरीत-ज्ञान तथा वैराग्य के तिरोभाव से विषयों में आसक्ति हो जाती है। आनन्दांश का तिरोभाव तो पहले से हो हो जाता है।

बल्लभाचार्य ने जीव को अगुमात्र माना है, जो गंध की भाँते सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है; उसका चैतन्य-गुण सर्व-शरीरव्यापी है। जीव असंख्य, नित्य और सनातन है। जीव में अपने अंशी के सब गुण हैं। अविद्या माया के कारण जीव बद्धावस्था में रहता है और ऐश्वर्य आदि गुणों का उसमें से तिरोधान हो जाता है। उस समय जीव अनेक योनियों में भ्रमता फिरता है। वल्लभाचार्य ने श्रुतियों से प्रमाण देकर जीव का अगुन्व और आनन्त्य सिद्ध किया है।

जीव-सृष्टि देवी चौर त्रासुरी दो प्रकार की मानी गई हैं। देवी जीव-सृष्टि पुष्टि तथा मर्यादा-भेद से दो प्रकार की है। पुष्टि सृष्टि के जीव चार प्रकार के होते हैं, और उनकी उत्पत्ति पुरुषोत्तम के त्रज़ से

१ अणुभाष्य अ० ३ पा० २ सू० ४

रे जीवस्य हि चैतन्य गुणः स सर्व-शरीरव्यापी । श्रम्णुभाष्य राइ।२४

रे वाजाग्रशतभागस्य शतधा किएतस्य तु । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय करुपते ॥ अणुभाष्य

मानी गई है। इस सृष्टि के जीवों के चार प्रकार ये हैं। शुद्ध पुष्ट, पुष्टिपुष्ट, मर्यादापुष्ट तथा प्रवाहो पुष्ट ।

तः

को

सृ

तर

सर

के व

कार

कल्प उसव

इच्छ

कर्मों

मूलव हो र

श्रीर

के बन

कार्य

माया

नहीं ह

शास्त्र

ये पाँच

अध्या

भगवा

३ लेख

रे श्रीग

रे वही

y प्रक्र

विश्यय

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्लभाचायं ने जड़ जगत की उत्पत्ति अत्तर ब्रह्म के सद् अंश से मानी है। ब्रह्म की रमण करने की कामना ही उसका कारण है अर्थात् भगवान् स्वयं ही जगत् के रूपम प्रकट हुए हैं। जैसे स्वर्ण से कटक कुण्डलादि बनते हैं, उसी प्रकार बहु से यह जगत् बना है, इसिलिये भगवान् की क्रीड़ा का उपकरण हुए जगत् भी त्रानन्दरूप है। क्रीड़ा त्राधार के विना सम्भव नहीं; अतः श्राधारत्वेन जड-जीवात्मक सच्चिद्ंश से सत्रूप प्रपञ्च का श्रावि-भीव किया है। यह दृश्यमान जगत् पूर्ण पुरुषोत्तम् भगवान का ही आविर्भाव है। इस प्रकार काष्ट्रविह-न्याय से आविर्भूत और अनावि-भूत दोनों स्वरूपों में ही जगन् सत्य ज्ञान और अनन्त लच्चए लिंबत ब्रह्मरूप सिच्चिद्गनन्द स्वरूप वा भगवत्स्वरूप है। सिद्धांत-मुक्तावली में वल्लभाचार्य जी कहते हैं -

"परत्रहा तो श्रीकृष्ण ही हैं। सच्चिद् गिणतानन्द अत्तर त्रहा है, जो दो प्रकार का है, जगत्स्वरूप और उससे भिन्न । जगद्रूप के विषय में विवाद करने वालों के अनेक मत हैं। कोई इसे मायाविष्ट बनाता है श्रीर काई त्रिगुणात्मक, कोई इसे ईश्वरकृत मानता है श्रीर कोई अनादि। वास्तव में अन्तर ब्रह्म ही जगत्स्वरूप है जो गङ्गा के जल के सदृश है, अर्थात एक जलरूप और दूसरा तीर्थ-रूप।

श्रागुभाष्य में श्राचार्य जी लिखते हैं 'श्रह्म ही इस जगत् का निमित्त कारण है और वही इसका उपादान कारण है। यह जगत् अविकृत परिणामी है, अर्थात् यह रूप बदलने पर भी लय होने के श्रतन्तर शुद्ध ब्रह्मरूप में आ जायेगा। सृष्टि के विकास के विषय में श्रीवल्लभाचार्य जी मानते हैं कि सच्चिदानन्द पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी इच्छामात्र से सत्, चित् तथा गणितानन्द अचर ब्रह्म बनता है। उसके चिद्रूप से जीव रूप पुरुष श्रौर सद् श्रंश से प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। पुरुप और प्रकृति के साथ महत्तत्व, अहंकारादि अन्य २६ तत्त्वों की आविर्भाव होता है। इन २८ तत्त्वों से युक्त अरडरूप सृष्टि में परत्रहा जब अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर उसका संचालन करता है

५ सिद्धान्त मुक्तावली रलोक ३, ४, ४

२ श्रयुभाष्य ३।२।१७

तभी अनेक रूपात्मक सृष्टि का प्रसार होने लगता है। इस अएड-सृष्टि को विराट् पुरुष भी कहा गया है। अत्तर काल, कम और स्वभाव ये महिंद्र-कार्य ब्रह्म के हो स्वरूप हैं और इनकी गणना सृष्टि के २= तत्त्वों में नहीं की गई है।

वल्लभाचार्य ने संसार का सम्बन्ध जीव से वताया है। जगत सत्य है क्योंकि वह ब्रह्म का अविकृत परिणाम है; संसार जीवकृत होने के कारण ही भूँ ठा है -

प्रपञ्चो भगवत्कार्यस्तद्रूपो माययाऽभवत्। तच्छक्त्याऽविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते॥

त० दी० नि० शास्त्रार्थे प्रकरण, २६

संसार को जीव ने अपनी अविद्या भाया से रचा है। इसका उपा दान कारण अविद्या और निमित्त कारण जीव है। अहंता-ममतात्मक कल्पना का नाम ही संसार है। जब जीव अज्ञान से छूट जाता है तो उसके संसार का लय हो जाता है किन्तु जगत का लय भगवान की रुष्का पर निर्भर है। श्रीमद्भागवत में लिखा है, "यह संसार गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म-मरण का चक्र है। यद्यपि यह अज्ञान-मूलक एवं मिथ्या है, तथापि जीव को रस की प्रतीति स्वप्न के समान हो रही है। २ " वल्लभाचार्य जी ने माया के दो रूप बताये हैं, विद्या-माया श्रीर अविद्या-माया। जीव, माया के अधीन है, अविद्यामाया जीव के बन्धन का कारण है और विद्यामाया मुक्ति का। अविद्यामाया के कारण ही जीव को भ्रांति होती है, उसमें ऋहंता ममता के भाव श्राते हैं। माया दो प्रकार से भ्रम उत्पन्न करती है, एक तो विद्यमान को प्रकाशित नहीं होने देती और दूसरे अविद्यमान को प्रकाशित करती है। 3 शास्त्रार्थ प्रकर्ण में आचार्य जी ने माया को पञचपर्वा कहा है। ये पाँच पूर्व अन्तः कर्ण, प्राण, इन्द्रिय, देह और स्वरूप नाम के श्रध्यास हैं। स्वरूपाध्यास में जीव यह बिल्कुल भूल जाता है कि वह भगवान् के चेतन रूप का अंश है। इस अविद्या का नाश भगवान्

Jg.

गत

रने

र सें

調

लग

तः

व-ही

वे-

न्त

मं

क्र

14 STO

्र इ

ना

त्

के

में

[[

ī

^{१ त्रव}दीप निबन्ध सर्वेनिग्रंथ प्रकरगा

रेश्रीगद्भागवत ७।७।२७

रेवही २। १। ३३

१ एकच पर्वा (वित्रद्ये यं यद्वद्यो याति संसृतिम् ।

विषयाऽविद्यानाशे तु जीवो मुक्तो भविष्यति । त० दी० नि० शा० प्र० ३६।

की कृपा के बिना सम्भव नहीं है। भगवान् की कृपा होने पर जा जीव दु:ख से छूट जाता है और उसे नित्यानन्द की प्राप्ति हो जाती है तव वह मुक्त हो जाता है ।

ग्

भं

वि

श्र

गृह

स्र

को

बहे

गीर

मृत

पूरा

जीः

विस्

लप

और

वृन्द

वल्लभ-सम्प्रदाय में मुक्त जीव के अधिकार और साधन ह अनुसार मुक्ति की अनेक अवस्थायें मानी हैं। नित्यानन्द की प्राप्ति ही मुक्तिहै। विद्या के द्वारा जब अविद्या का नाश हो जाता है तो देह इन्द्रिय अादि का अध्यास मिट जाता है और जीव संसार के दुःल से क्रुट जाता है। जब तक जीव के प्रारच्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाते अथवा उसे भगवान् की अनुकम्पा प्राप्त नहीं होती तव तक उसका देहाभाव विद्यमान रहता ही है। प्रभु की कृपा के पात्र पुष्टि मार्ग भक्त के प्रारब्ध कर्म बिना भीग के ही नष्ट हो जाते हैं । वह इस स्थूल देह को छोड़ देता है और भगवान की लीला के उपयुक्त देह को गाप्त कर लेता है। भक्ति के द्वारा ही मुक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती है क्योंकि ज्ञान त्रीर योग के उपाय त्रीर साधन कष्टसाध्य हैं। वल्ल-भाचार्य जी ने सालोक्य, सामीष्य साह्रप्य श्रीर सायुज्य मुक्ति श्रवस्थात्रों के अतिरिक्त स्वरूपानन्द की एक श्रवस्था और मानी है, जब मुक्त-जीव भगवान की लीला का साद्वात् रूप से अनुभव करता है ' वल्लभ-सम्ध्दाय में इसी को ऋधिक महत्व दिया है और गोकुल को वैकुएठ से भी उच्च माना है। भगवान के संयोग-विषयो गात्मक रस रूप के उपासक श्रीवल्लभाचार्य इस अवस्था में संयोग श्रौर वियोग दोनों ही रसों की श्रनुभूति करते हैं, इसीतिए उन्होंने सायुज्य-मुक्ति की लयात्मक और प्रवेशात्मक दो अवस्थायें मानी है। श्रीमद्भागवत की भाँति उन्होंने सद्योमुक्ति' श्रीर 'क्रममुक्ति' भी स्वीकार की हैं। सद्योमुक्ति के अधिकारी पुष्टि पुष्ट भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान आनन्द विश्रह देकर अपनी नित्य रसात्मक लीजा में शहण करते हैं। कम-मुक्ति ज्ञानमार्गियों को प्राप्त होती है। अगुमाध्य के चौथे अध्याय मं मुक्ति और पुनरावृत्ति के विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। विरह के: अवस्था को इस सम्प्रदाय ने वड़ा महत्त्व दिया है क्योंकि उस अवस्था में ही भक्त और भगवान् का एकीकरण होता है। वह भी एक सायुज्य-त्र्यवस्था ही है। भगवान का अनुप्रह ही जीव की मुर्ति में विशेष कारण बनता है; जैसा अनुप्रह जिस जीव पर होता है उसी

१ त० दी० ।न० सास्त्रार्थ प्रकरण ३७, ३८

२ श्रेणुभाष्य ४ । १ । १७

के अनुसार अलौकिक शरीर में प्रवेश कर मुक्त जीव भगवान की लीला

हम पहले कह आये हैं कि चैतन्य सम्प्रदाय वालों ने वृत्दावन को बहुत महत्त्व दिया है और उसी को भगवान कृष्ण की नित्य लीला का स्थल बताया है। वल्लभ-सम्प्रदाय में गोकुल का महत्व है और अत्तर बहा के लीला-धाम का नाम गोकुल, गोलोक या वृत्दावन कहा गया है, जहाँ भगवान अपनी आनन्द-प्रसारिणी शक्तियों के साथ लीला करते हैं। बज, वृत्दावन अथवा गोकुल नित्यलीला-धाम गोलोक का अवतरित रूप है। वल्लभाचाय जी ने गोकुल की महत्ता वैकुष्ठ से भी अधिक मानी है। इसी लिये वल्लभ-सम्प्रदायी भक्त इसी गोलोक की प्राप्ति अपनी साधना का परमलस्य मानता है।

श्रीकृष्ण-लीलात्रों का आध्यात्मिक पत्त तथा प्रतीकार्थ-

भगवान् की त्रिविधात्मक शक्ति का सूत्र तो विष्णु-पुराण से लिया गया है परन्तु ब्रह्म के स्वरूपों का जैसा विस्तार और समन्वय श्रीमद्भागवत में है, वैसा अन्यत्र नहीं। इसीलिये वैष्णव-धर्म में श्रीमद्भा-गवत को प्रामाणिक माना गया है, विशेषकर बंगाल के सभी वैस्णव-सम्प्रदाय भागवत को लेकर चले हैं। भागवत में वर्णित कृष्ण-लीलाओं को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य वृन्दावन के गोस्वामियों ने बड़े-वड़े रूपक बाँचे हैं। सनातन गोस्वामी का बृहद्भागवतामृत तथा रूप गोस्वामी का लघु-भागवतामृत विशेष उल्लेखनीय हैं। 'लघु-भागवता मृत' में अवतारों का विशद विवेचन है। रूपगोस्वामी ने कृष्ण को पूर्णीवतार माना है और उनकी लीलाओं को नित्यलीला कहा है। जीव गोस्वामी ने अपने 'कुष्ण-संदर्भ' में इस विषय को ख्रौर भी विस्तार दिया है। भगवान् की नित्य-लीला प्रकट और अप्रकट दोनों ल्यों में रहती है। प्रकट लीला में वे भक्तों के सम्मुख प्रकट होते हैं और यह लीला उनकी शक्ति ही का कार्य है। इस लीला में भगवान वृत्वावन, मथुरा और द्वारका में विहार करते हैं परन्तु नित्य-लीला में अपने नित्य-धाम वृन्दावन में रहते हैं, जहाँ उनका के ख द्विभुज

जवं जाती

न क

प्रक्रि

रे देह

न से

जाते

सका

मार्गी

इस

इ को

कती ल्ल-

क्ति-

ी है,

हरता

श्रीर

प्रयो-

योग

होंने

कार

वान्

7710

याय

ग्या

if fa

भी

कि उसी-

[।] मणुसाच्य शश्रु

रे बही शासान है

स्∘ सा०—३६

ह्य है और वह केवल अपनी शक्ति-स्वरूपा एक गोपी से विहार करते हैं। मथुरा में वे वासुदेव और द्वारका में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हुए हो जाते हैं। यशोदा के वे नित्य पुत्र हैं और देवकी के पुत्र केवल प्रकट जीला में ही होते हैं। वृन्दावन से उनका कभी वियोग नहीं होता क्योंकि वह उनका गोलोक है। लीला भगवान की देवी शक्ति का ही एक स्वरूप है और उसके प्राकृत और अप्राकृत दो भेद हैं। वृन्दावन से कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत लीला में है, जो केवल स्थूल हुप से वियोग माना गया है। सूद्म हुप से प्राकृत लीला में भी उनका वृन्दावन से नित्य सम्बन्ध है, जो दो प्रकार का है—आविभीव और अगित। अप्राकृत लीला में भी कृष्ण का वृन्दावन से नित्य-संवन्ध रहता है। इसलिये वृन्दावन में ही माधुर्य-भाव की पूर्णता है। इस माधुर्य-भाव में कृष्ण का ऐश्वर्य, क्रीडा, वेग्रु तथा स्वरूप सिमालित हैं।

ह्म गोस्वामी ने 'लघुभागवतामृत' में भक्तों की कोटियाँ गिनाई हैं श्रौर पद्मापुराण तथा श्रीमद्भागवत का श्राधार लेकर अनेक सिद्धानों का प्रतिपादन किया है। भगवान् कृष्ण के स्वरूप की भाँति उनके परिकरों का भी पूर्ण विवेचन किया गया है। द्वारका तथा मधुरा में भगवान् के परिकर यादव हैं तथा वृन्दावन श्रौर गोकुल में गोप श्रौर गोपियाँ। ये परिकर भी कृष्ण की भाँति प्राकृत और श्रप्राकृत हैं। गोकुल और वृन्दावन में गोप-गोपियों का सम्बन्ध नित्य-सम्बन्ध है, जिनमें श्रलोकिकता का भाव है। जीव गोस्वामी ने कृष्ण श्रौर गोपियों के सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है श्रौर जार बुद्धि का विश्लेषण भी इसी ह्म से किया है।

X

Яē

इन

हन

यश

वर्

ने इ

कार

प्रकृत

यहाँ

निरा

विस्त

कुम

श्रीध

चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने वैष्णव-सम्प्रदाय को शास्त्रीय ह्य देने में बहुत श्रधिक योग दिया। यों तो उनके शिष्य वृन्दावन के हैं गोस्वामी थे और सभी ने इस विषय में योग दिया है परन्तु सनातन रूप और जीव का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। सनातन और रूप दोतों सहोदर थे और जीव गोस्वामी उनके भ्रातृज। इन्होंने १४ वीं शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों में प्रन्थ लिखने प्र।रम्भ किये और सोलह्वीं शताब्दी के मध्य तक उनका यह लेखन-कार्य चलता रहा। वृन्दावन के प्रयः सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए हैं। वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्ते का श्रध्ययन करने से यह बात स्पष्ट मलक जाती है कि सिद्धान्त हुए से वल्लभ सम्प्रदाय चैतन्य सम्प्रदाय से बहुत श्रधिक प्रभावित हुआ ते

PP.

हिट

ता

ही

न

से

का

ौर

न्ध

स

H-

ाई

तों को

में

ौर

है।

याँ

ħ

प वैष्ठ

त

री

री

यः ता

है। कृष्ण-लीला का अध्यात्म पन्नश्योड़े बहुत अन्तर से प्राय: चैतन्य-सम्प्रदाय से ही लिया गया है। वल्लभाचार्य जी के पश्चात् गोस्वामी विहलनाथ जी ने तो अपने सम्प्रदाय का विस्तार पर्याप्त मात्रा में चैतन्य-समप्रदाय के आधार पर ही किया। श्री वल्लभाचार्य ने श्री-मद्भागवत को समाधि भाषा कहकर प्रस्थान चतुष्टय में सम्मिलित किया। उन्होंने तत्वदीप निबंध, दशम स्कन्ध की अनुक्रमिणका तथा सुबोधिनी में श्रीमद्भागवत का रहस्य प्रतिपादित किया है श्रीर भागवत के सात प्रकार के अर्थ बताये हैं—चार प्रकार के भागवतार्थ-प्रकरण में श्रीर तीन प्रकार के सुबोधिनी में। सम्पूर्ण प्रनथ भगवान् का मूर्तिमान् स्वरूप है और दशम स्कन्ध सारे प्रनथ का रहस्य होने के कारण हृदय माना गया है। दशम स्कन्ध के अध्यायों की भी उन्होंने सङ्गति लगाई है। अन्तिम तीन अध्यायों को प्रचिप्त मानकर शेष २७ अध्यायों को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया है — जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण । तामस प्रकरण में उन्होंने पूर्ण रूप से अध्यात्मिकता का अरोप किया और युगलगीत तक का विषय इस प्रकरण में माना है।

वल्लभ-सम्प्रदाय में भगवान् कृष्ण को पूर्णावतार मानकर उनके चार व्यूह माने हैं—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युद्ध और अनिरुद्ध। इन चारों के कार्य पृथक-पृथक् हैं, पूर्ण-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का अवतार उन्होंने दो जगह माना है, श्री वसुदेव देवकी के यहाँ और श्री नन्द यशोदा के यहाँ। दोनों जगह श्रीकृष्ण का जन्म व्यूह सहित ही हुआ है। कहीं व्यूह का प्राकट्य कार्य से है और कहीं स्वरूप से। वसुदेव-देवकी के यहाँ चारों व्यूह स्वरूप से प्रकट हैं अर्थात् भगवान् ने अपने व्यूहों का स्वरूप छिपा कर रखा है किन्तु व्यूहों का कार्य किया है और मथुरा में भगवान् ने अपने व्यूहों का स्वरूप भी प्रकट किया है और मथुरा में भगवान् ने अपने व्यूहों का स्वरूप भी प्रकट किया है और कार्य भी। अत्तएव भगवान् ने वसुदेव जी के यहाँ अपने चतुर्भु जस्वरूप का दर्शन कराया। 'श्रीहरिराय' के 'स्वरूप-निर्णय' में कृष्ण के संयोग-विप्रयोगात्मक रसहूप स्वरूप की व्याख्या विस्तार से की गई है। गोपियाँ नित्य-सिद्धा, श्रुतिरूपा और अगिन-कृमारस्वरूपा बताई गई हैं। इस प्रकार भगवान् की लीला को आध्यामिक रूप दिया गया है'।

१ स्वरूप-निर्णय (इरिराय जी)

त्रतीकार्थ- राधां, गोपी, मुरली तथा रास

पिछले अध्याय में राधा का विवेचन करते हुए हमने बताया है कि राधा भगवान की आल्हादिनी शक्ति है। चैतन्य-सम्प्रदाय में राधा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और चैतन्य-महाप्रभु को राधा श्रीर कृष्ण का संयुक्त रूप माना है। वल्लभाचार्य के सिद्धाल-प्रनथों में राधा का इतना विवेचन नहीं है, जितना उनके परचात लिले गये सम्प्रदाय-प्रथों में। सम्भवतः यह प्रभाव चैतन्य तथा निम्बाई-संस्प्रदाय का हैं। निम्बार्क-सम्प्रदाय में युगलरूप की उपासना की जाती है। 'भागवत-सन्दर्भ' में 'जीवगोस्वार्मा' ने राधिका को भगवान की स्वहरा शक्ति माना है। यह स्वहरशक्ति भगवान के विभिन्न-लीलां-स्थलां पर विभिन्न स्वरूप धारण करती है। मथुरा तथा द्वारका में इस स्वरूप शक्ति का नाम 'महिषी' है, जो सोलह हजार रानियों के लिये आया है। इन सोलह हजार में से आठ भगवान की पट्टमहिषी हैं। वृत्दावन में भगवान की स्वरूपशिक व्यजदेवियों के रूप में प्रकट हुई हैं, जो भगवान की आल्हादिनी शक्ति राधिका के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार राधिका की 'जीवगोस्वामी' ने प्रधान स्थान दिया है । 'प्रीति-संदर्भ' में उन्होंने रं। धिका का प्रेमोत्कर्ष पराकाष्टा पर माना है और उसे सर्वश्रेष्ठ भक श्रथवा परिकर के रूप में बहुए किया है। भागवत की अन्यतमा सली को ही वे राधिका मानते हैं?।

fe

स

प

भ

दि

징

के

वि

में

स

ज

अ

पुराण-साहित्य में भी गोपिकाओं के विषय में इसी प्रकार के आध्यात्मिक आरोप मिलते हैं, जिसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं। विशेषकर पद्मपुराण के पाताल-खण्ड के तितालीसवें अध्याय में उन्हें श्रुतिस्वरूपा और मुनिस्वरूपा कहा गया है। भागवत में इस प्रकार के अनेक संकेत हैं। भगवान के समान गोपियाँ भी परमरसमयी और संचियदानन्दमयी मानी गई हैं। साधना की दृष्टि से उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्यांग किया अपितुं सूच्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग तथा कैवल्य से अनुभव होने वाले मोच्च की भी उपेचा कर दी। भागवतकार ने लीलामय कुछ्ण को तीन प्रकार का माना है। कुठ्तिंग श्रीकृष्ण पूर्ण सत् और ज्ञानशक्ति प्रधान हैं, द्वारका और मश्रुरा

१ भागवत सन्दर्भ (जीव गोस्वामी)

२ प्रीति सन्दर्भ ्जीव गोस्वामी)

या

को

त-खि

र् के

रुरा

लह

ाउ

नी

को

ाने

क्त

मा

के

गैर

ल ले

R

ţŪ

में श्रीकृष्ण पूर्णिचित् और कियाप्रधान हैं तथा वृन्दावन में वे पूर्णानन्द भीर इच्छा शक्ति प्रधान है। इसीलिये लीला को Playing in the infinite कहा है। भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं में अध्यातम का श्रारोप किया गया है। श्रीभद्भागवत में इप श्रध्यात्म-तत्व का निर्देश स्थान-स्थान पर मिलता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् की सारी लीलाएँ प्रच्छन्न रूप से किसी न किसी उद्देश्य को तेकर की जा रही थीं। गोप-गोपिकाएँ आदि सभी प्रच्छन्न रूप में, असाधारण अथवा अतिमानव थे। यहाँ तक कि असर भी किन्हीं विशेष प्रयोजनों तथा कारणों से उस लीला पुरुपोत्तम नटवर के सम्पर्क में आते थे। माखन-चोरी, उल्लाल-बन्धन, दामोद्र-लीला, चीर-हरण, रास-लीला, वेग्णु-वादन आदि सब पर ही आध्यात्मिक आरोप हुए हैं। गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएँ तो पुराणों में भरी पड़ी हैं। इन गोपियों ने भगवान् के लिये कल्पों तक साधना करके गोपीतन प्राप्त किया था श्रीर उनकी श्रभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही भगवान् ने लीजाएँ की । श्रीमद्भागवत में भगवान् ने स्वयं गोपियों से कहा है - 'हे गोपियों! तुमने लोक और परलोक के सारे बन्धनों को काटकर मुक्त से निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिये अलग-अलग अनन्तकाल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी हो रहँगा ?

चीर-हरण और रास-लीला को साम्प्रदायिकों ने बढ़ा महत्त्व दिया है और वेगा से भगवान का अविच्छित्र सम्बन्ध माना है। आचार्य वल्लभ ने 'वेण्गीत' का विषय दशम स्कन्ध के तामस प्रकरण के अन्तर्विभाग प्रमेय प्रकरण में माना है। इस तामस प्रकरण के चार विभाग किये हैं — प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रमाण प्रकरण में प्रभु अपने निःसाधन भक्तों के निरोध के लिये प्रेम-दान करते हैं, फिर प्रमेय में वह प्रेम विकसित होकर आसिक्हप बन जाता है और साधन में भित्तमार्गीय साधन द्वारा वह व्यसनावस्था को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में शुद्ध भित्त का फल प्रभु के साथ रमण अर्थात् रास-लीला होती है। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने तामस प्रकरण के चारों अन्तर्विभागों की परस्पर संगति दिखाई है। इन्हें भित्त की चार अवस्थाएँ अर्थात् स्नेह, आसिक, व्यसन और तन्मयता कहा

१ भागवत १०। ३२। २२

जा सकता है। 'वेगुगीत' व्रजभक्तों की त्रासक्ति का वहिरुद्गम कराने का प्रयास है। संगीत काव्य और भक्ति सभी दृष्टियों से वेसागीत बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इस सूत्र को प्रहण करके हिन्दी, गुजराती श्रीर मराठी के कवियों ने न जाने कितने काव्य लिखे हैं ? इस गीत सूत्र में भक्ति-मार्ग का श्रत्युत्तम सिद्धान्त गुम्फित है। इसमें भगवान् स्वयं अपने शब्द द्वारा चराचर सृष्टि को तल्लीन करते हैं। संगीत का महत्त्व भी इस गीत से प्रकट होता है। संगीत का महत्त्व और प्रभाव जगत के समस्त काहित्य में वताया गया है। 'त्रीक-साहित्य' में Orphense का वर्णन है, जो संगीत के प्रभाव से चराचर जगत् को हिला देता, समुद्र की उछलती तरङ्गों को शान्त कर देता, वायु के वेग को रोक सकता और पर्वतों को गति दे सकता था। भिल्टन ने अपने 'पैराडाइज लॉस्ट' में भी यही लिखा है कि जब ईरवर ने इस सृष्टि की रचना की तो पहले विखरे हुए महाभूतों को संगीत के द्वारा एकत्र किया और फिर सृष्टि रची। 'ड्राइडन' ने इसी बात को अपने 'सेंट असी लिया' का प्रार्थना के गीत में दिखलाया है कि संगीत में केवल वस्तु के सुजन करने की ही नहीं किन्तु लय करने की भी शक्ति है। 'स्टीवेन्सन' ने अपने 'Pans Pipes' (पैन्स पाइप्स) नामक लेख में वंशी बजाते हुए 'पैन' अर्थात् प्रकृतिदेव की कल्पना की है। भागवत-कार ने भी इसी प्रकार वेग्गुगीत में संगीत की अलौकिक शक्तिका परिचय कराया है। सूरदास ने मुरली विषयक इतने पद लिखे हैं कि वे एक श्रलग लएडकाव्य का रूप धारण कर सकते हैं।

में

स

办

न

वि

ίτ,

श्र

श्र

भा

का

वेर

संग

जा

के

भो

वेद में भगवान के दो स्वरूप वतलाये गये हैं, नाम और रूप। वेणुगीत भगवान के नानात्मक स्वरूप का बोध कराता है। वेणु शब्द में व+इ+अणु, इस प्रकार तीन अत्तर हैं। 'व' का अर्थ ब्रह्म का सुख, 'इ' का अर्थ काम का सुख और 'अणु' अर्थात तुच्छ। इस प्रकार जिस सुख के सामने सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुख अणु अर्थात तुच्छ हो जाते हैं, उसे वेणु कहते हैं। वेणु में सात छेद हैं, उनमें से छै छेद तो भगवान के ऐरवर्य, वीर्य, यशा, श्री, ज्ञान और वराग्य के द्योतक हैं एवं सातवाँ उपर्युक्त छै धर्मों से युक्त अप्राकृत देहधारी स्वयं अगवान का बोध कराता है। 'श्री वल्लभाचार्य जी' ने अपनी 'सुवाधिनी' टीका में वेणु-गीत का बड़े विस्तार के साथ अर्थ किया है और सारे ही गीत को प्रमु में आसिक्त द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिये बताया है। इस गीत के कुल २० श्लोक हैं। पहले

(1ने

शौर

मिं

वर्य

रेव

गत्

ise

ता.

ोक

पने

व्ट

कत्र

नंट

स्तु

1

में

त•

和

क

स

III L

ì

श्लोक में विणित वृन्दावन-प्रवेश और दूसरे में विणित वेगा कूजन गोपियों की आसक्ति को उद्दोप्त करने वाले हैं। 'वृन्दा' का अर्थ भक्ति और 'वन' का प्रदेश है इसलिये 'वृन्दावन' का अर्थ हुआ भिक्ति का प्रदेश'। अपने स्वरूप के प्रति गोपियों की आसक्ति कराने के लिये भगवान भी 'ज्ञान' और 'कर्म' को छोड़ कर भक्ति के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसित्ये पहले श्लोक में वृन्दावन-प्रवेश का वर्णन है। वहाँ प्रवेश करने पर भगवान् गोपियों को अलौकिक साधन से श्रासिक का दान करते हैं। इस प्रकार पहले दो श्लोकों में स्थान श्रीर साधन की अलोकिकता बताकर तीसरे श्लोक में अनन्यभाव से त्रासक्त गोपियों द्वारा भगवान् के स्वरूप त्रौर लीला का वर्णन कराया है। यह वर्णन 'विद्या' — अर्थात् स्वरूप और लीला — के ज्ञान के विना नहीं हो सकता; इसलिये फिर विद्या का वर्णन है। 'वल्लभाचार्य' ने विद्या के पाँच प्रकार माने हैं, सांख्य, योग, तप, वैराग्य श्रीर भक्ति। 'रसघन प्रभु ही मेरे सर्वस्व हैं', इस निश्चय का नाम ही सांख्य है। अन्तः करण की वृत्तिमात्र का प्रभु में लगा रहना ही योग है। भगवान् के विरह में ताप श्रीर क्लेश का अनुभव करना तप है। एक प्रभु को ब्रोड़कर अपर वस्तु में चित्त न जाय इसका नाम वैराग्य है। ऐसी श्रासक्ति, जिसमें लशमात्र भी लोक श्रासक्ति (सांसारिक मोह) न हो, भक्ति कहलाती है। इस विद्या का फल प्रभु हैं और उन प्रभु के स्वरूप का वर्णन वेणु-गीत के सातवें श्लोक से बीसवें श्लोक तक किया है। वेणु-गीत का तात्पर्य भक्ति-मार्ग की स्थापना है। भागवत में वेण का प्रभाव बतलाते हुए लिखा है-

अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तह्रणाम् ।

अर्थात् बाँसुरी की तान सं, मनुष्यों की तो बात ही क्या, सभी चलने वाले चेतन पशु-पत्ती और जड़ नदी आदि स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृत्तों को भी रोमाञ्च हो आता है।

चीरहर एलीला के विषय में भी अनेक प्रकार से आध्यात्मिकता का आरोप किया गया है। यद्यपि श्रीकृष्ण की आयु चीरहर एलीला के समय केवल आठ-नी वर्ष की थी और इस अवस्था में कामोत्तेजना का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। अध्यात्मवादी व्यक्ति इस लीला को भी भौतिक रूप में प्रहण नहीं करते, वे तो श्रीकृष्ण को आत्मा के रूप में

¹ 'भागवत' वेशुगीत श्लोक १६

羽

羽

羽

रा

पुर्ग

কা

ि

স্থ

में

羽!

विः

ही

से

मित

कर

के।

होत

के

ने

होव

रस

त्रीर गोपियों को वृत्तियों के रूप में देखते हैं। वृत्तियों का श्रावस्त नष्ट होना ही चीर-हरणलीला है त्रीर उनका त्रातमा में रम जाना रास-लीला है। गोपिकाएँ त्रह्मान्वेपणकारिणी भक्ति-साधिका है। श्रोपिकाएँ त्रह्मान्वेपणकारिणी भक्ति-साधिका है। श्रोपिकाएँ त्रह्मान्वेपणकारिणी भक्ति-साधिका है। श्रोपिका के फलस्वरूप उन्हें परमात्मा श्रीकृष्ण श्राप्त हुए हैं। उनकी श्रहं बुद्धि को छुड़ाने के लिये भगवान ने यह लीला की श्रीर इसीलिये अन्त में मगवान गोपिका श्रों से कहते हैं—''हे छुमारिशों! श्रव तुम अपने अपने घर को लीट जाश्रो, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, तुम श्राने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहास करोगी, जिसके उद्देश्य से तुमने यह त्रत श्रीर कात्यायनी देवी की पूम की थी।'

चीरहर्ण लीला में भगवान ने गोपियों की साधना को पूर्ण किया है। वे कृष्ण के लिये आत्म-समर्पण करना चाहती थीं किन उनके समर्पण में कमी थी। वे निरावरण रूप से श्रीकृष्ण के सम्मुल नहीं जा पा रही थीं। उनमें कुछ िमभक थी। उनकी साधना को पूर्ण बनाने के लिये उन्हें निरावरण करना आवश्यक था। मक्ति की दृष्टि से भी वैधी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति की परिएति पूर्ण आत्मःसमप्रा में। गोपियों ने वैधी भक्ति का अनुष्ठात किया था और उनका हृद्य रागात्मिका भक्ति से परिपूर्ण था। चीर-हरण लीला से पूर्ण आत्म-समर्पण का कार्य सम्पन्न हुन्ना। गोपियों की इस दिव्य लं।ला का जीवन उच्च कोटि के साधक के लिये त्रादर्श जीवन है। श्रीकृष्ण जीव के एक मात्र प्राप्तव्य साचार परमात्मा हैं। उनकी यह लीला अपार और अप्राकृत है। श्रीकृष्ण उनके वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कार-आवरणों को अपने हाथ में लेकर समीपस्थ कर्म्ब-वृत्त पर चढ़कर बैठ गये। गोपियाँ जल में थीं और वहाँ अपने आपको सर्व-व्यापक सर्वदर्शी भगतान् से प्रच्छन समभ रही थीं। उनकी इसी भूल का सुधार श्रीकृष्ण करना चाहते थे। हम संसार के अगाध जल में आकएठ मग्न हैं और भगवान को भूले हुए हैं। भगवान् यही बताते हैं कि भक्तों! संस्कार शून्य होकर, निरावण होकर, साया का पदी हटाकर मेरे पास आत्रो, तुम्हारा मोह का पदी मैंने छीन लिया है, अब तुम इस पर्दे के मोह में क्यों पड़े ही। यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच बड़ा व्यवधान है, जी

१ यातावला बर्ज सिद्धा मयेमा रस्यथ च्चपाः । यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरायाचिनं सतीः ॥ भागवत १०।२२।२७

1tq

मि याज याज सी

यों!

हो

हार

[1]

पूर्ण

हन्तु

मुख पूर्ण

व्हि

新

का रूपे

[[ ]

市

त्

<u>eul</u>

थ में

7

्ले

₹,

Ì₹

1

1

भगवत्प्रेम से ही दूर हो सकता है। प्रभु के सम्पर्क से वह पर्दा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीरहरण-लीला का प्रतीकार्थ अथवा आध्यात्मिक पन्न है।

रासलीला के विषय में भी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है। व्रजलीला की पराकाष्टा रासलीला में है। आत्माराम श्रीकृष्ण की श्रात्मा राधिका हैं। वंशी उनकी प्रेमरूपिग्गी है। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिम्ब के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने बहुधा विभक्त आत्मरूपिणी व्रज-गोपिकाओं के साथ रामलीला करने के लिये सुखमयी रजनी में सुन्दर यमुना-पुलिन पर प्रेम-वंशी के शब्द से संकेत-ध्विन की। रास शब्द का मूल रस है त्र्योर रस स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही हैं— जिस दिन्य कीड़ा में अनेक रस एक ही रस में होकर अनन्त-अन्त रस का आस्वादन करें, एक रस ही रस समृह के रूप में प्रकट होकर स्वयं आस्वाद्य, आस्वाद्क, लीलाधाम और विभिन्न त्रालम्बन एवं उद्दीपन के रूप में कीड़ा करे, उसका नाम रास है। विश्व की नियमबद्ध गति को भी रास कहा गया है। विश्व में गति ही प्रधान है तथा यह गति नियमबद्ध होती है। इसी नियमबद्ध गति से विश्व का प्रादुर्भाव त्र्योर इसी में विलय है। जो इसका रहस्य सम-मता हुआ इसमें प्रवृत्त होता है, वही इसके सच्चे आनन्द का अनुभव कर सकता है। भगवान अपने मधु आह्वान से प्रत्येक न्यक्ति को रास के लिए बुलाते हैं और जो अपना अहंभाव त्याग कर इस ओर अप्रसर होता है, वही इस आनन्द की प्राप्ति करता है।

वल्लभाचार्यजी ने भी अपना सुबोधिनी में 'रास', 'वेसु' आदि के अपर विचार किया है। रास के विषय में उनका मत है कि भगवान् ने बज में लीलाएँ इसलिए की कि युक्त जीवों को ब्रह्मानन्द, से मुक्त होकर भजनानन्द मिले। रास की व्याख्या करते हुये वे, लिखते हैं—

रसस्याभिव्यक्तिर्यसमादिति, रसप्रादुर्भावार्थमेव नृत्यम्। रास-कीडायां मनसो रसोद्गमो न तु देहस्य १११।

अर्थात् जिससे रस की अभिन्यक्ति हो, उसे रास कहते हैं। रस के प्रादुर्भाव के लिए उसमें नृत्य का समावेश होता है। रास-क्रीड़ा

१ 'भागवत' की सुबोधिनी टीका (रास प्रकरण) सूट स०—४०

लं

a

न

भ

उन

संग

मुख

刻

सूर

W.

उन

भी श्री

हेतु

इर्स

इस

कर

जा

अप

आर

को

जात

लीत् श्रवि

लप

युक्त

पर्म अधि

तथ

अप

वन्र

में मानसिक रस का उद्गम होता है, देह द्वारा प्राप्त अनुभव से उस रस की उत्पत्ति नहीं होती। वल्लभाचार्य जी ने आभ्यन्तर और वाह दो प्रकार का रास माना है—

बाह्याभ्यन्तरभेदेन आन्तरं तु परं फलम् । दास्य, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य में केवल माधुर्य भाव से ही स की अनुभूति होती है।

हम पहले संकेत कर चुके हैं कि गोपियाँ भगवान् की त्रानन् रूपिणां शक्तियाँ हैं, राधा भगवान् की त्रालहादिनी शक्ति हैं, इसलि कृष्ण और गोपियाँ त्राभिन्न हैं। वल्लभ सम्प्रदाय में गोपिकायें रसाल-कता सिद्ध कराने वाली शक्तियों की प्रतीक और राधा रसात्मक-सिद्ध की प्रतीक मानी गई है। रासपञ्चाध्यायी के फल प्रकरण के तीसरे अध्याय में वल्लभाचार्य ने रास में प्रवेश करने वाली गोपियों के १६ प्रकार की बताया है, जो मुख्यतः तीन वगे की थीं—१ त्रमन्यपूर्व (विवाहिता तथा कुमारिका), २-त्रमन्यपूर्वा विवाहिता ,३-गुणातीता। पहले दो प्रकार की गोपियाँ तामस, राजस, सात्विक तीनों गुणों के प्रभाव से तथा तीनों गुणों के मेल से नौ नौ प्रकार की होती हैं। उन्नीसवीं गोपी निर्गुण थी। राधा का समावेश वल्लभ-सम्प्रदाव में मुख्य रूप से विहलनाथ जी ने किया, जो सम्भवतः चैतन्य सम्प्रदाव का स्पष्ट प्रभाव है।

योग की दृष्टि से भी रास का महत्त्व इसी प्रकार समभाज सकता है। अनाहतनाद ही भगवान श्रीकृष्ण की वंशी-ध्वित श्र अनेक नाड़ियाँ ही गोपिकाएँ हैं, कुण्डलिनी ही राधा है और मिला का महस्रदल कमल ही वह वृन्दावन है, जहाँ आतमा और परमाल का मुख्य मिलन होता है तथा जहाँ पहुँचकर जीवातमा की सम्पूर शक्तियाँ ईश्वरीय विभूति के साथ मुरम्य रास रचती हुई नृत्य कि करती हैं। वल्लभाचाय ने 'रास पञ्चाध्यायी' को समाधि भाषा लिखा कहा है, अतः इसका रहस्य अनेक दृष्टियों से इस कि समभा जा सकता है:—भगवान कृष्ण आनन्दानुभूति की पूर्ण अभिन्यिक हैं और यह रास परम उज्ज्वल रस का एक प्रकार है। साम्प्रदायिकों ने रास को केवल रूपक या कल्पना-मात्र नहीं माना है कि वि

१ सुबोधिनी फल प्रकर्ग कारिका

तौकिक स्नी-पुरुषों का मिलन न था। उसके नायक थे सिच्चिदानन्द-विष्रह, पूर्णतया स्वाधीन, निरंकुश श्रीर स्वेच्छाचारी गोपीनाथ भगवान् नन्दनन्दन, जिनकी नायिका थीं स्वयं उनकी श्राल्हादिनी शक्ति राधा जी श्रीर उनकी काय-व्यूह-रूपा घनीभूत मूर्त्तियाँ श्री गोपीजन। इसिलये उनकी यह लीला श्रशाकृत थी। भागवत में शुकदेव जी ने इसका समर्थन किया है।

से उस

वाह

ही रस

नल-

सिलए

सात्म-

-सिद्धि

तीसरे

ों को

यपुर्वा

तीता।

में के

हैं।

त्य में

प्रदाव

ता जा

नि है। स्तिष

मात्सा

सम्पूर्ष

किया ग्या में

प्रकार

qi

₹

ना है।

के वह

रासलीला को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया है। एक मुख्य केन्द्र के आकर्षण के अनुसार उसके चारों श्रोर गतिमान आश्रितों को जो गति होती है, उसे रास कहते हैं; जैसे. सौर-जगत् में सूर्य केन्द्र है, उसके आसपास प्रह और उपप्रहों की मण्डली है, जो अपने केन्द्र सूर्य के आकर्षणानुसार अपनी विशेष गति से गतिमान है। उनकी यह गति उनकी रासलीला है। इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर भी रासलीला हुआ करती है, मनुष्य के शरीर में उसका केन्द्र हृदय है और विभिन्न श्रङ्ग उससे शक्तिलाभ करते हुए समप्र शरीर की रक्ता के हेतु अपने-अपने जा कर्त्त व्य करते हैं, वह भी एक रासलीला ही है। इसी प्रकार विश्वरूप वृत्त में भगवान् कृष्ण परम केन्द्र हैं, प्रकृति इसकी परिधि है स्त्रीर जीवात्मागण नाना रेखाएँ हैं, जो केन्द्र से निकल कर परिधि की श्रोर गई हैं। इन जीवात्मात्रों का प्रकृति की श्रोर जाना प्राकृत लीला है। जीवात्मा-गण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर अपने केन्द्र को बिल् अल भूल गये हैं। पीछे ज्ञान के द्वारा उनकी श्रात्म-विस्मृति दूर होती है श्रीर ये जीवात्मा रूप सरल रेखाएँ परिधि को त्यागकर अपने केन्द्र के आकर्षण से आकृष्ट होकर केन्द्र की ओर जाती है। अपने केन्द्र की झोर श्राना ही विश्व की श्राध्यात्मिक रास-लीला है, जो नित्यप्रति होती रहती है। इसी नित्य-रासलीला का श्रमिनय ब्रज में रसोत्सव के रूप में किया गया। यह श्रमिनय गोपी-हप जीवात्मात्रों का अपने परमकारण परमात्मा रूप श्रीकृष्ण के साथ युक्त होना था। यह दो भौतिक शरीरों का नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इसलिए इस रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार उसी को है, जिसने प्राकृतिक नानात्व की वासना और ममता तथा स्वीय ऋहंभाव रूप पुरुषभाव को सर्वथा त्याग दिया है श्रौर अपनी आत्मा को भगवान् की शक्तिमात्र मानकर उनकी दी हुई वस्तु जन्हीं को समर्पित करने के लिये सदा लालायित रहता है। यही गोपी

¹ भागवत १०।२३।१३-१६ तथा १०।३३।३०-३७

भाव है। इस गांपीभाव में पगे हुए अपने मक्त के बिना मगवान के बनन नहीं पड़ता और जब भगवान यथा समय उसका आह्वान करते हैं। इस रासलीला कहते हैं। इस रासलीला को वाह्यरूप से भी अभिनीत करके भगवान श्रीकृष्ण ने भावि-भक्तों के हितार्थ प्रस्तुत किया, जहाँ गोपियाँ आत्म-समर्पण की मूर्तियाँ थीं और भगवान श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर थे। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन बाहर से बाँह पकड़ने के समान है, जिससे दोनों मुक्त हो जाते हैं; जैसे भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के हाथों को अपने हाथ में लेकर उनसे नृत्य कराया, उसी प्रकार समर्पितात्मा भक्त की सारी चेष्टाएँ और कियाएँ भगवान के द्वारा ही संचालित होती हैं। होने की मावगित एक हो जाती है और उसका कोई स्वतन्त्र श्रीत्व नहीं रहता। भगवान उसका निमित्तरूप से विश्वलीला से विश्वहालाध्यन्त्रवत् उपयोग करते है। यही रासलीला का यथार्थ भाव और रहस्य है।

द्धरदास जी का दार्शनिक पच

सूरदास जी तत्वतः दार्शनिक नहीं थे। वे तो संत, भक्त श्रीर सिद्ध कवि थे। उनका लत्त्य दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना नही था। भगवान् की भिकत में विभोर हुए उनके हृद्य की तन्त्री से जो राग स्वतः निर्गत हुए, उन्हीं का संकलन सूरसागर है, परन्तु महाला सुरदास एक विशेष सम्प्रदाय में दीचित थे और उसी की सेवा-पद्धि को उन्होंने अपनाया था। यह सेवा-पद्धति उस सम्प्रदाय का श्राचरण पत्त है, इसलिये उसके सिद्धांत-पत्त से भी सुरदास जी अवश्य प्रभावित हुए होंगे। सूर-साहित्य की पृष्ठ-भूमि में हम लिख चुके हैं कि उत्तरे पहली चार-पाँच शताब्दियाँ उत्तरी भारत के धार्मिक आन्दोलन है इतिहास में विशेष महत्त्व रखती हैं। भारतीय शास्त्र में वह टीकाओं का युग कहा जाता है। सम्भवतः ये भारतीय संस्कृति को बचाये रखी के लिये टीकाकारों के प्रयत्न थे। बौद्ध-धर्म का नया रूप देश उपस्थित हो चुका था। नाथपन्थी योगियों की निरञ्जनी शाला औ सुफियों के मेल से एक नई धारा निकल पड़ी थी, जो एक स्रोर तो योग मार्ग को पकड़े हुए थी और दूसरी ओर प्रेम और भिक्त के तत्त्वों के अपनाए हुए थी। उधर दिल्ला भारत से उमड़ती हुई भिक्त-धारा सारे उत्तरी भारत को सराबीर करने का संकल्प-सा कर लिया थी सामान्य रूप से शंकर के अद्व तवाद का प्रभाव सारे भारतवर्ष है

न को

रते हैं

लीवा

कों के

श्रीर

ग यह

जाते

थ में

सारी

दोनां

स्तित्व

हताथे श्रीर

श्रीर

नहीं जो

इतिमा

ग्द्धति

।वित ।वित

उनसे

त के

गओं

रखने

रा में

ग्रोर

योगः

ां को

रा ने

र्भ में

व्यापक था। सूरदास जी के काव्य में इन सती विभिन्न धारात्रों का प्रभाव लिचत होता है, परन्तु कि। सिद्धान्तों के वंधनों में वँधने वाला नहीं होता। जब उसकी कल्पना उन्मुक्त चेत्र में अवाध गित से विचरण करने लगती है तो वह भावमय हो जाता है और दार्शनिक-सिद्धांत, जो कि बुद्धिगम्य होते हैं, उसके मागे से बहुत दूर पढ़ जाते हैं।

यों तो सुरसागर एक महान् सागर है श्रीर 'जिन खोजा तिन पाइयाँ' के श्रनुसार किसी भी वैष्णव-सम्प्रदाय का व्यक्ति श्रपनी हृदयमाला के रत्न उसमें से खोज निकालता है फिर भी उसमें प्रचुरता वल्लभीय-सम्प्रदाय के सिद्धान्त-मुक्ताश्रों से मेल रखने वाले रत्नों की ही है। इसलिये हम वल्लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के मेल में रखकर हो सूर के सिद्धान्तों का विवेचन करेंगे।

वल्लभ संप्रदाय की भाँति सूरदास के इष्ट श्रीकृष्ण रूप परत्रहा हैं।
जिस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य जी ने अपने अनेक प्रन्थों में कृष्ण का
नाम हिर लिखा है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से अपर बताया
है, उसी प्रकार सूरदास जी ने भी स्थान-स्थान पर हिर का स्मरण
किया है। ब्रह्म का निरूपण सूरदास जी इस प्रकार करते हैं—

सोभा श्रमित अपार अलिएडत आप आतमाराम।
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम।
आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्प अहार।
ऊँकार आदि वेद असुर हन निर्गुण सगुण अपार।

सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की भाँति बहा, प्रकृति श्रौर पुरुष में श्रद्ध तता स्थापित की है श्रौर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीर श्रीकृष्ण का एकीकरण किया है: —

सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अन्प। कोटि कल्प बीतत नहिं जानत, विहरत युगल, स्वरूप। सकल तत्त्व ब्रह्मारण्ड देव पुनि माया सव विधि काल। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब हैं अंश गोपाल।

इस अंश और अंशीवाली बात को उन्होंने कई बार दुहराया है। कृष्णुरूप परब्रह्म की अद्वौतता और निर्मुणुत्व का भी स्थान-

ध स्रसारावली पद ६६३ पृष्ठ ३४ (वेंकटेश्वर प्रस)

रे स्रसारावली, वे० प्रे पृष्ठ ३=

स्थान पर प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा को चतुःश्लोकी ज्ञान देते हुए भगवान कहते हैं—

पहले हीं ही होंतब एक।
अमल अकल अज भेद बिवर्जित सुनि विधि विमल विवेक।
सो हों एक अनेक भाँति करि सोभित नाना भेष।
ता पाळें इन गुनिन गए तें, हों रहि हों अवसेष॥

× × × ×

दशम स्कन्ध के प्रारम्भ में सूरदास जी ने परब्रह्म के रूप की विस्तृत व्याख्या की है और उसमें भगवान के तीनों रूप आ गये हैं-- पूर्ण पुरुषोत्तम रस रूप श्रीकृष्ण अत्तर ब्रह्म तथा अन्तर्यामी श्रीकृष्ण परब्रह्म का विरुद्ध-धर्माश्रयत्व भी उसमें बताया गया है —

श्रादि सनातन हरि श्रविनासी । सदा निरंतर घट-घट वासी । पूरन ब्रह्म पुरान बलानें । चतुरानन सिव श्रन्त न जाने ॥ गुन-गन श्रगम निगम नहिं पावे । ताहि जसोदा गाद खिलावे ॥ व

× × × × × ×

सूरसागर में इस प्रकार के अनेक पद हैं, जिनमें परब्रह्म कृष्ण के अन्तर्यामी स्वरूप, विराट स्वरूप तथा निर्मुण स्वरूप का वर्णन है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुर कहते हैं, ''नेत्रों से स्याम का रूप देखो। वही अनूप रूप ज्योतिरूप होकर घट-घट में व्याप्त हो रहा है। सप्त पाताल उसके चरण हैं, आकाश सिर है तथा सूर्य, चन्द्र, नज्ञत्र, अग्नि सब में उसी का प्रकाश है ।'' इसी प्रकार इससे अगले 'हरि जु की आरती' वाले पद में भी उनका विराट रूप बताया गया है।

सूर ने ब्रह्म के परमानन्दस्वरूप सगुएत्व-विशिष्ट का भी वर्णन विस्तार से किया है। वे कहते हैं 'भगवान' कृष्ट्ण, जो अविगत आदि, अनन्त, अनुपम, अलख और अविनाशी पुरुष हैं, वे वृन्दावन में गोपियों के मण्डल के बीच नित्य लोला विहार करते हैं । वृन्दावन और अज

१ स्रदास सभा पद ३८५

२ सुरसागर सभा पद ६२१

३ स्रसागर सभा पद ३७०

४ सूरसारावली पृष्ठ २

के श्राध्यात्मिक रहस्य की त्रोर सूरदास जी ने कई बार संकेत किया है । सूर ने कृष्ण को तीनों देवों से ऊँचा माना है और विष्णु का प्रावितार कहा है। विष्णु के अवतार होने की बात उन्होंने कई पहों में कही है । सुर के विनय-सम्बन्धी पदों में भगवान की भक्त-वत्सलता त्रौर भक्त की दीनता विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई है। प्रायः लीला-सम्बन्धी पदों के पश्चात सूरदास ने इस प्रकार के पद लिखे हैं, जो भक्त-वत्सलता-विषयक कहे जा सकते हैं। केवल इतना ऋन्तर है कि भक्त-वत्सल भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा ब्रज-लीलात्रों में प्रेम का रूप धारण करलेती है। यही कारण है कि लीलाओं का वर्णन करता हुआ कि लीला के सुल में स्वयं इतना तल्लीन हो जाता है कि भगवान् की कृपा का उसे इतना ध्यान नहीं रहता, जितना भागवतकार को । फिर भी कवि हरि-कृपा का स्मरण दिलाना भूला नहीं है। चीर-हरण, कालिय-दमन, गोवर्द्धन ऋादि लीला श्रों में हरि-कृपा का संकेत किया गया है। स्थान-स्थान पर गोपियों ने भगवान कृष्ण से कुपादृष्टि की याचना की है। कदाचित् भक्त-वत्सलता का वर्णन सूर ने भागवत के आधार पर किया है।

जीव-

सूर ने वल्लभ के अनुसार जीव को गुपाल (गोपाल) का अंश माना है और ब्रह्म की अद्वेतसत्ता को स्वीकार किया है। ईश्वर के विषय में उन्होंने जितने संकेत किए हैं, उतने जीव के विषय में नहीं। जीव को उन्होंने साधारणरूप से माया से आवृत माना है। जिस प्रकार वल्लभाचाय जीवों की तीन श्रेणियाँ मानते हैं, उस प्रकार का सैद्धान्तिक विवेचन सूर ने नहीं किया; फिर भी उनके काव्य में तीनों प्रकार के जीवों का संकेत अवश्य मिल जाता है। शुद्ध अवस्था वाले जीवों का वर्णन उन्होंने भगवान की नित्य-लीला के सम्बन्ध में और संसारी जीवों का वर्णन विनय के पदों में किया है। अविद्या और माया को स्वरूप-विस्मृति का कारण बताया है। यदि माया न हो ता बहा और जीव में कोई अन्तर नहीं । माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है जैसा कि सुर के इस पद से प्रकट होता है—

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद १०६७, १०६८

रे वही पद ६२२, ११८४, ११८६

रे सुरसागर नागरी प्रचारिखी सभा, पढ़ रेमा

अपुनपौ आपुन ही बिसरयौ।
जैसें स्वान काँच-मंदिर में, अमि-अमि भूकि परयौ।
ज्यों सीरभ मृग-नाभि वसत है, दुम तृन सुँघि फिरयौ।
ज्यों सपने में रंक भूप भयौ, तसकर अरि पकरयो।
ज्यों कहिर प्रतिबिंब देखि के, आपुन कूप परयौ।
जैसें गज लिख फिटकिसिला में, दसनिन जाइ अरयौ।
मर्कट मूँ ठि छाँड़ि निहं दीनी, घर-घर-द्वार फिरयौ।
सूरदास निलनी की सुवटा, किहं कीनें पकरयौ।

व

f

के

f

র্

संसारी जीवों की दुर्गति, भ्रम और अनेक प्रकार की आपित्रयों का वर्णन सूर ने बड़े विस्तार के साथ किया है। भगवान की कृपा से जब यह संसारी जीव माया से छुटकारा पा जाता है और उसमें आनन्दांश का भी आविभीव हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। यह आनन्द उसका अपना ही है। भ्रान्ति तथा माया के कारण वह उससे दूर पड़ा था। भ्रम दूर होने पर जीव को अपना ज्ञान हा जाता है—

श्रपुनपी श्रापुन ही में पायो।
सब्दहि सब्द भयी उजियारी, सतगुरु भेद बतायो।
ब्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी, दूँ इत फिरत भुलायो।
फिरि चितयो जब चेतन हैं किर. अपनें ही तन छायो।
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूषन, भ्रम भयो कहूँ गँवायो।
दियो बताइ श्रोर सिलयिन तब, तनु की ताप नसायो।
सपने माहि नारि कों भ्रम भयो बालक कहूँ हिरायो।
जागि लख्यो. ज्यों को त्यों हो है, ना कहुँ गयो न श्रायो।
सूरदास समुभे की यह गति, मनहीं मन मुसुकायो।
कहि न जाइ या सुल की महिमा, ज्यों गूँगें गुर लायो।

इन्हीं पहों को आधार मानकर सूर पर शंकर के मायावाद का प्रभाव भी बताया जाता है। डा॰ दीनदयालु गुप्त इस विषय में लिखते हैं, "सूरदास के अन्य पद और कथनों के मिलान करने पर तथा वल्लभि सिद्धान्त को ध्यान में रखने पर हमें ज्ञात होगा कि वास्तव में सूर पर शंकर के मायावाद का प्रभाव नहीं था। ऐसे पदों का अर्थ वल्लभ

A Park . T

१ स्रसागर पद ३६६

२ वही नां० प्रव सभा पद् ४०७

सिद्धान्तानुसार ही है ! परन्तु हम डा० गुप्त के इस कथन से पूर्णतः महमत नहीं। इसके दो कारण हैं। १ — सूरदास ने निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया। उनका उद्देश्य भगवान का गुण-गान करना था। वैष्णव सम्प्रदायों के दार्शनिक सिद्धान्तों का सूचम भेद प्रकट करने का न तो उन्हें अवसर हो था और न आवश्यकता ही थी। ब्रतएव हमारी दृष्टि से इस प्रकार की शंका उठाना ही ब्रासंगत है। २—माया, अविद्या, जीव, जगत् आदि से सम्बन्ध रखने वाले पद सूर ने उस समय बनाए थे, जब वे किसी सम्प्रदाय में दीचित नहीं थे। साधारण जनता में शङ्कर के मायाबाद का जितना प्रचार रहा है, उतना किसी अन्य वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का नहीं। अतः बहुत सम्भव है कि सुरदास पर भी अप्रत्यत्त रूप से शङ्कर का प्रभाव रहा हो। सम्प्रदाय में दी चित होने के पश्चात् तो वे मनसा-वाचा कर्मणा, गोविन्द के स्मरण में ही कल्याण मानने लगे और मन को मिथ्या-वाद-विवाद छोड़ने का निर्देश करने लगे। कहीं-कहीं सूर ने उन ज्ञानी जीवों की खोर भी संकेत किया है, जो सदा एक रस रहते हैं श्रीर तन के भेद को वास्तविक नहीं सममते। उन्हें देह का श्रभिमान भी नहीं रहता, जबिक अज्ञानी जीव देह के धर्मी को अपना ही धर्म सममता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाँति सूरदास जी भी संसार के सब किया-कलापों का नियन्ता गोपाल को ही मानते हैं-

से

F)

1-

K

कही गोपाल की सब होइ। जो श्रपनी पुरुषारथ मानत, श्रति भूठी है सोइ।

जीव के सम्बन्ध में सूर्दास ने भावी की प्रवलता स्वीकार की है और भावी को ही कर्म-गति माना है। तीनों लोक उसी के वश में है और उसी के अधीन होकर सुर और नर देह धारण करते हैं। जीव के लिए वे भगवद्भजन को ही कल्याणकारी मानते हैं। उन्होंने सम्बद्ध लिखा है—

'सूरदास भगवन्त भजन बिनु मिध्या जनम गॅंवैयै।'

ध्य छ।प और वरुलभ-सम्प्रदाय, द्वितीय भाग, पृष्ठ ४२६

रे स्रसागर (ना० प्र॰ सभा) प्रथम स्कन्ध, मनः प्रबोध नामक शीर्षक में संक्रिति पद

र स्रसागर (ना० प्र० सभा) पद २६२

^१ वही (ना० प्र० सभा) पद २६४ स्० सा०—४१

Ŧ

5

羽

क

के पड

क नि

H

वह

को

बर

वि

प्र

व

₹ह

ही

से

मा

वा

भा

स

जगत और संसार—

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वल्लभ-संप्रदाय में जगत और संसार अलग-अलग हैं, जगत सत्य है और संसार असत्य। सूराह जी ने जहाँ जगत को गोपाल का अंश बताया है, वहाँ संसार का नाम नहीं लिया है और उसकी उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही मानी है। वे जगत को मिथ्या मानने के लिए प्रस्तुत नहीं, जिस जगत् में भगवान का गुणगान करके जीव तरता है, उसे कैसे मिथ्या कहा जा सकता है'? प्रभू का मर्म जान नहीं पड़ता, वे संसार का सृजन, पालन श्रौर संहार करते हैं और संहार के पश्चात फिर सृजन में लग जाते हैं । सुरनास संसार को हरि की इच्छा का फल मानते हैं। उनकी इच्छा से प्रकट हुआ यह संसार स्वयं भी हरिरूप ही है, फिर भी इसे मायाकृत समसो, श्रतएव मनको सव स्थानों से खींच कर कृष्ण भगवान् में लगात्री। सूर के पदों से स्पष्ट भलक जाता है कि उन्होंने वल्लभाचार्य के अविकृत परिणामवाद को माना है क्योंकि जगत् की उपमा उन्होंने पानी के बुलंबुले से दी है श्रीर श्राचार्य वल्लभ के समान ही ईश्वर को ही जगत का निमित्त श्रोर उपादान कारण माना है। सूरसारावली में सूरदास ने सृष्टि की रचना के विषय में भी लिखा है कि किस प्रकार भगवान् के हृद्य में सृष्टि-रचना की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर माया के द्वारा काल-9ुरुष के चित्त में किस प्रकार चीम पैत हुआ ? तदनन्तर सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुगों के मेल से प्रकृति श्रीर पुरुष के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। वल्लभाचार्य के सिद्धानी के अनुसार सूरसारावली में २८ तत्व माने गये हैं, जिनका विवेचन सूरसागर में किया गया है-

त्रादि निरंजन, निराकार, कोउ हुतौ न दूसर। रचौं सृष्टि-विस्तार, भई इच्छा एक त्रोसर। त्रिगुन प्रकृति तैं महत्तत्व, महत्तत्व ते त्रहंकार। मन-इन्द्री, सब्दादि पंच, तात कियौ विस्तार। सब्दादिक तैं पंचभूत सुन्दर प्रगटाए। पुनि सब को रचि श्रंड श्रापु में श्रापु समाये। 3

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ४६१६

र वही ,। ।। पद ४६२०

३ वही ,, ,, पद ३७६

तीसरे स्कंध में भी सृष्टि का क्रम बताया है। यह सृष्टि-क्रम कृषिल ने अपनी माता को बताया था। इस वर्णन में सूर वल्लभ-सम्प्रदाय से कुछ अलग प्रतीत होते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने माया को त्रिगुणात्मिका मानकर सत्व, रज और तम उसके गुण माने हैं और आगे चलकर माया का मिध्यात्व सिद्ध किया है। सूरदास जी संसार को सेंभल के समान और जीव को संसार-सेंभल के रूप पर मुग्ध शुक के समान मानते हैं। भेद खुलने पर जीव को परचात्ताप करना पड़ेगा। संसार का मिध्यात्व उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रतिपादित किया है और जीव की अविद्या को उसके अम का कारण बताकर बार-बार उसे चेतावनी दी है।

माया

और

खास

नाम

जगत

का

書きり

संहार

रदास

प्रकट

ममो.

स्रो।

र्थ के

न्होंने

ईश्वर

विली

किस

श्रीर

पैदा

प्रकृति

रान्तो

वेचन

माया का वर्णन सूर के पदों में वड़े विस्तार के साथ मिलता है। वल्लभाचार्य जी ने निश्चित रूप से शङ्कराचार्य के मत से अपने मत को भिन्न रखा है और माया को सत्य तथा श्रम दोनों ही प्रकार की बताया है। वह स्वयं ब्रह्म की शक्ति-स्वरूपा है श्रोर उसके दो स्वरूप — विद्या और अविद्या हैं। शंकर के मत से तो अविद्या का नाश होने पर जीव और जगत् दोनों की ही सत्ता का लोप हो जाता है परन्तु वल्लभाचार्य के मत से अविद्या का नाश होने पर भी दोनों की स्थिति रहती है, केवल संसार का नाश होता है। सूरदास माया को ईश्वर की ही शक्ति मानते हैं त्र्योर उन्होंने इस माया की करामात का त्र्यनेक प्रकार से वर्णन भी किया है। यह माया-नटी हाथ में लकुटी लेकर जीव को कोटिक नाच नचाती है और उसकी बुद्धि को भ्रम में डालती है। माया के बल से ही ईश्वर इस जगत् में विचित्रतात्रों को भर देता है। वास्तव में उसकी गति यह माया ही है। विनय के पदों में सूरदास ने माया का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। माया के चक्र में पड़ा हुआ भक्त हरि को भी विस्मृत कर देता है। केवल भक्ति द्वारा ही माया से छुटकारा सम्भव है। इस माया ने किस को नहीं बिगोया ?

१ स्रसागर (ना० प्र० स०)पद ३६४

रे मिथ्या यह संसार श्रीर मिथ्या यह माया।

मिथ्या है यह देह कही क्यों हिर बिसराया।

उम जाने बिन जीव सब उत्पत्ति प्रजय समाहि।

शरण मोहि प्रभु राखिये चरण कमज की छाँहि।

सुरसागर (ना॰ प्र॰ स॰) पद १९१०

नारद जैसे ज्ञानी, शहर जैसे महादेव श्रीर ब्रह्मा जैसे सृष्टि-कर्ता भी इस माया के चक्कर में आ गये हैं। सूर इस माया को हिर की माया ही मानते हैं'। इस प्रकार विनय के पदों में उन्होंने माया का श्रनिष्टकारी रूप प्रदर्शित किया है आर माया का प्रभाव अत्यन व्यापक बताया है। उनके पदों में माया का मिथ्यात्व भी प्रतिपादित हुआ है। हम पहले बता चुके हैं कि उनके इन पदों को देखकर यह सन्देह हो जाता है कि उनपर शङ्काराचार्य का प्रभाव था। सूर ने माया को मोहिनी, भुजङ्गिनी, नटिनी, आदि नामों से कहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहादि इसी माया के रूप हैं। माया के विषय में सुर ने पर्याप्त मौलिकता दिखाई है श्रीर उनकी माया वल्लभ श्रीर शंकर की माया का सम्मिश्रण-सा प्रतीत होती है। सूर ने माया को अविद्या और तृष्णा बताकर अनेक रूपकों की योजना की है। अविद्या को गांय बताकर वे अपनी इस गाय को गोकुलपति के गोधन में मिलाना चाहते हैं । यह पापिनी अविद्या आशा के समान है, जो जीव को भरमाती रहती है। तृष्णा भी उसी माया का स्वरूप है, जिसका वर्णन सूर ने एक बड़े सुन्दर रूपक में किया है—

> माधी, नैकु हटकी गाइ। श्रमत निसि-वासर श्रपथ-पथ, श्रगह गहि नहिं जाइ। छुधित श्रति न श्रघाति कबहूँ, निगम-द्रुम-दिल खाइ। श्रष्ट-दस-घट नीर श्रञ्चवित, तृषा तऊ न बुमाइ³।

सारे सांसारिक सम्बन्ध माया से उत्पन्न हैं ऋौर माया मनुष्य को उन सम्बन्धों के बन्धन में डाल देती है। सूर के लिये माया और श्रज्ञान एक ही हैं । इसी श्रज्ञान-तिमिर में पड़कर मनुष्य श्रपने उद्देश्य को मूल जाता है। माया के कारण करुणामय की सेवा को

Ŧ

१ (i) हिर तुव माया को न विगोयो ? सुरसागर (ना॰ प्र॰ स॰)
पद ४३ तथा

⁽ii) गोपाल तुम्हारी माया महाप्रवत्त जिहि सब जग वस कीन्हों। वही, पद ४४

र सूरलागर (ना॰ प्र॰ स॰) पद ४१

रे वही, पद ४६

४ वही, पद ४७

h

का

त

यह

ने

के के

भ

या

1

ान है,

हो

,)

1

होड़कर मन मोह में पड़ जाता है और निकट रहने पर भी कस्तूरी वाले मृग के समान जान नहीं पाता । सूर ने माया को भगवान की वह शक्ति माना है, जिसके कारण यह मिथ्या-संसार सत्य-सा प्रतीत होता है। तृतीय स्कन्ध के ३८०वें पद में किपल ने हरिमाया का रूप समकाया है और भागवत के अनुसार त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति को ही माया बताया है। माया श्रीर जीव में इतना ही अन्तर है कि माया चैतन्य-रहित है और जीव चैतन्य-सहित। माया का वर्णन सूरसागर में स्थान-स्थान पर मिलता है। दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध में ब्रह्मा द्वारा बालवत्स-हरण-लीला में कृष्ण ने अपनी माया का रूप बताया है। ऋन्त में ब्रह्मा इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में यह संसार मिथ्या है और भगवान की माया के कारण ही सत्य प्रतीत होता है। ब्रह्मा की स्तुति में माया के रूप को और भी स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा कहते हैं -यह संसार, माया और देह मिथ्या हैं, फिर हे हरि, बतात्रो, हम तुम्हें क्यों भूल गये ? इत्यादि । कुडण भी ब्रह्मा से कहते हैं, ''मेरी माया अत्यन्त अगम्य है, इसका पार कोई नहीं पा सकता।" माया वास्तव में ब्रह्म की मोहक शक्ति है, जिसको योगमाया कहा गया है। इस योगमाया का वर्णन भी सूर ने किया है।

यद्यपि सूर ने अनेक प्रकार से माया का वर्णन किया है तथापि माया के विषय में उनके ऊपर पुष्टि-मार्ग का ही प्रभाव था क्योंकि दशम स्कन्ध में राधा एवं अन्य गोपियों को कृष्ण के द्वारा मायाजन्य सांसारिक सम्बंधों का आद्र करने का आदेश दिलाया गया है। मोन्न

पीछे उल्लेख हो चुका है कि सूरदास ने पुष्टि-संप्रदाय के अनुसार ही जीवों की कोटियाँ मानी हैं। भिक्त-मार्ग के पिथक वास्तव में उसी भक्त को मुक्त मानते हैं, जो निर्गुण मुक्ति को न चाहकर भगवान् के दर्शन से सुखी होता है। सूरदास की भिक्त स्वतः पूर्ण है जिसके प्राप्त होने पर कोई इच्छा नहीं रह जाती। तभी तो वे कहते हैं—हे भगवान्! मुभे अपनी भिक्त दो। चाहे आप करोड़ों

१ सूरसागर पद ४६

रे स्रसागर (ना० प्र० स०) पद १११०

रे वहीं, वहीं पद

लालच दिखायें लेकिन मुक्ते अन्य किसी बात की रुचि नहीं हो सकती।" सूर ने कई स्थानों पर भक्ति का फल बताया है और कई भक्तों को वैकुएठधाम की प्राप्ति कराई है, जिसमें अक्त जल में कमल के समान हर्प-शोक से दूर रहकर जीवनमुक्त हो जाते हैं। कपिल ने भक्ति का फत हरिपद की प्राप्ति और हरिपुर का वास बताया है। अधिकतर भक्तों को हरिपुर-वास ही प्राप्त हुआ है। ध्रुव की कथा में भक्ति का फल वैकुएठ-निवास बताया गया है। इसी प्रकार शुकदेव, अजामिल, राजा पुरूरवा इत्यादि की कथाओं के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। सुरदास ने कहीं मुक्ति का से ख़ान्तिक विवेचन नहीं किया है। राजा पुरुरवा के वैराग्य-वर्णन में निर्वाण पद का उल्लेख है ४ इसी प्रकार सौभरि ऋषि की कथा में भगवान् का भजन करने वाले के लिये मुक्ति सुडभ वताई है। जीवन-मुक्त अवस्था शाप्त करने की श्रीर सूर ने अनेक संकेत किये हैं, सारा भ्रमरगीत इस प्रकार के संकेतों से भरा पड़ा है, सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तियों का से बान्तिक रूप तो सूर सागर में नहीं है परन्तु इन चारों मुक्तियों की अतुभूति सूर ने पूर्ण रूप से की है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। पूर्ण पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण के लीलाधाम में पहुँचने की इच्छा सूर के कई पढ़ों से प्रकट होती है और उस भगवत्-धाम का स्वरूप भी सुरदास ने वताया है। भगवान् के लीलाधाम में पहुँचना ही सालोक मुक्ति है,

१ सूरसागर ना० प्र० स०) पद १०६

२ वही पद् ३१४

३ वही पद ४०४

४ वही पद ४४०

१ वही पद ४४२

६ (i) चकई री चिल चरन सरोवर, जहाँ न श्रेम वियोग। जहाँ श्रम-निसा हो ति निहं कबहुँ, सोइ सायर सुखजोग। सूरसा००प३३७

⁽ii) चिल सिल तिहि सरोवर जाहिं। जिहि सरोवर कमल, कमला, रिव बिना बिकसाहिं। वही ३३८

⁽iii) मुङ्गी री, भिज स्यास-कमल पद, जहाँ न निसि की भास । जह विधु भानु समान, एक रस, सो बारिज सुखराज । वही ३३६

⁽iv) सुषा चिल तावन की रस पीजै। जा दिन राम-नाम श्रम्रित-रस, स्रवन-पात्र भरि लीजै। वही ३४०

उनके चरणारिवन्द का सानिष्य सामीप्य मुक्ति कहलाता है, कृष्ण के साथ उन्हीं के समान त्र्याचरण करना सारूप्य मुक्ति है तथा ईरवर के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाना सायुज्य मुक्ति है। जब भक्त रसहूप भगवान का त्राङ्ग हो जाता है तब सायुज्य-मिक्त की प्राप्ति समभनी चाहिये। वल्जभाचार्य की भाँति सूर ने भी सायुज्य-मुक्ति को ही प्राधान्य दिया है। भगवान के नित्यरास का वर्णन सायुज्य मुक्ति को ही हप है। सायुज्य मुक्ति के भी हो हप हैं—संसार के दुःख से मुक्ति त्रीर नित्य मुख की प्राप्ति। इन दोनों त्रावस्थात्रों में जीव भगवान का त्रङ्ग नहीं वनता। लयात्मक सायुज्य-मुक्ति में जीव ईश्वर का त्रङ्ग हो जाता है। शृङ्गार रस के संयोग त्रीर विप्रयोगात्मक दोनों ही हप इस सायुज्यमुक्ति के हप हैं। सूर ने एक का वर्णन रासलीला में त्रीर दूसरे का अमरगीत में किया है। त्रापनी त्रात्मानुभूति को प्रकट करते हुए वे लिखते हैं:—

ĪŢ

্ল

नमो नमो हे छपा-निधान।
चितवत छपा-कटाच्छ तुम्हारे मिटि गयो तम-अज्ञान।
मोह-निसा को लेस रह्यो निहं, भयो विवेक-विहान।
श्रातमरूप सकल घट दरस्यो, उद्य कियो रिव-ज्ञान।
में मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह अभिमान।
माव परी आजुही यह तन, भाव रहा अमान।
मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला अभिगवान।
स्वन करों निसि-वासर हित सों, सूर तुम्हारी आन।

इस पद से सूर ने यही इच्छा प्रकट की है कि मैं सदा भगवान् की लीला का ही श्रवण करता रहूँ। यही उनके लिये सब से बड़ा सुख है, जैसा कि उन्होंने निम्नलिखित पद में प्रकट किया है:—

जो सुल होत गुण पालहिं गाएँ।
सो सुल होत न जपतप कीन्हे कोटिक तीरथ न्हाएँ।
दिएें लेत नहिं चारि पदारथ, चरन कमल चितलाएँ।
तीन लोक तृन-सम करि लेखत, नन्दनन्दन उर आएँ।
वंसीवट वृन्दावन जमुना तिज बेंकुएठ न जावै।
'सूरदास' हरि की सुमिरन करि बहुरि न भव-जल आवै।

१ सुरसागर (ना० प्र० स०) ३७६

रे वही पद ३४६

इसी अवस्था को भजनानन्द में मग्न होना कहते हैं, जिसको सम्प्रदाय में स्वरूपानन्दमुक्ति कहा गया है। इसी के सम्बन्ध में वल्लभाचार्य ने लिखा है:—

प्रकृतिकालाद्यतीते वैकुएठा ्प्युत्कृष्टे श्रीगोपाल एव सन्तीति शेपः।

लयात्मक सायुज्य मुक्ति के दोनों रूप हमें सूर में दिखाई देते हैं। वे कृष्ण के अत्तर-धाम वृन्दावन का अङ्ग बन कर उस आनल का अनुभव करना चाहते हैं। उनके साथ अनेक देवताओं ने भी इस प्रकार की प्रार्थनाएँ की हैं। एक स्थान पर सूर 'वृन्दावन की रेगा,' ही बनने की कामना करते हैं?। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 'रसखान' ने भी इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की है। दूसरे प्रकार की लयासक मुक्ति का वर्णन गोपियों के विरह में हुआ है। वहाँ भी सूर ने भक स्वरूपा गोपियों का कृष्ण के साथ एकीकरण दिखाया है। गोपियों को श्रात्म-विस्मृति हो गई है श्रीर वे कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन हो जाती हैं, तभी तो किसी-किसी गोपी के मुख से 'दही लेहुरी' के स्थान में 'गोपाल लेहुरी' निकल जाता है । प्रवेशात्मक सायुज्य-मुक्ति का स्वरूप सूर ने नित्य रास के वर्णन में बड़े विस्तार से उपस्थित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सूर ने सैद्धान्तिक रूप से मुक्ति-भेद का वर्णन नहीं किया तथापि क्रियात्मक रूप से उन्होंने वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार सब प्रकार की मुक्तियों का स्वरूप अपने काव्य में खड़ा किया है। गोपी-उद्भव-संवाद के अन्त में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं—

घ

졍

सृ

उ

मि

गो

₹थ

ą.

कि

की

₹

की

अह

यह

धा

ऊधौ सूधें नैंक निहारी।

हम श्रवलिन की सिखबत श्राए, सुन्यो सयान तिहारों॥ निरगुन कहा कहि कहा कि स्वत है, तुम निरगुन श्रांत भारी। सेवत सुलभ स्याम सुन्दर की मुक्ति रही हम चारी। हम सालोक्य, सरूप, सायुज्यो, रहित समीप सदाई। सो तिज कहत श्रोर की श्रोरे तुम श्रिल बड़े श्रदाई। हम मूरख तुम बड़े चतुर हो, बहुत कहा श्रव किहए। बेही काज फिरत भटकत कत, श्रव मारग निज गहिए।

१ असुभाष्य अध्याय ४, पाद २, सूत्र ११।

२ करहु मोहिं ब्रजरेख, देहु वृन्दावन वासा । सूरसागर

३ स्रसागर (ना॰ प्र॰ स॰) पद २२४४

तुम श्रज्ञान कर्ताहें उपदेसत, ज्ञान रूप हमही। निसिदिन ध्यान सूर प्रभु की श्रलि देखत जित तितहीं।

सूर की गोपियाँ विरहासक्ति में चारों प्रकार की मुक्ति का आनन्द ले रही हैं। वे कृष्णमयी हो चुकी हैं और अपने आपको ज्ञानरूप मानती हैं। जिथर भी वे देखती हैं, उधर ही कृष्ण का स्वरूप दीख पड़ता है। यह प्रवेशात्मक और लयात्मक दोनों प्रकार की सायुज्य मुक्ति की चरम सीमा है। इसी जीवन-मुक्त अवस्था को सूर ने सर्व-अष्ठ बताया है। सूर उच्च कोटि के भावुक किव थे। ईश्वर का लीलाधाम, अवण, सेवा-संगित आदि अवस्थाओं में सूर जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, वह किसी मुक्ति में दुर्लभ है। उस आनन्द को सूरदास जी ने बड़े-चड़े मुनियों के लिए भी स्पृहणीय माना है। वेद, उपनिपदादि धर्म-प्रनथों में जिस परमधाम का वर्णन है, वह सूरदास जी का लीला-धाम है, उनका भजनानन्द ब्रह्मानन्द से बढ़ कर हैं।

भागवत की भाँति सूरदास में भी आध्यात्म-पत्त की मलक भी मिलती है। वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार सूरदास ने अज, वृन्दावन, गोकुल को नित्य लीला-धाम गोलोक का अवतरित रूप माना है और स्थान-स्थान पर अजधाम की से मुक्तकएठ प्रशंसा की है। अबझा ने अज वृन्दावन की महिमा 'वत्सहरणलीला' के समय गाई है। सूर कहते हैं कि "अज की लीला को देखकर विधि का ज्ञान भी नष्ट हो गया, अज की गोपियाँ धन्य हैं, ग्वाले धन्य हैं, वे बछड़े और गौएँ धन्य हैं। इस अजलीला का पार शारदा भी नहीं पा सकती।" इस वृन्दावन की रज भी प्रशंसनीय है, जहाँ कृष्ण ने धेनुओं को चराया और अपने अवरों से वेगा वादन किया। अरे मन! इस स्थान का क्या कहना? यहाँ तो पुरातन पूर्ण पुरुष श्रीकृष्ण स्वयं निवास करते हैं। इस धाम में कुछ लेना देना नहीं है, केवल मनमोहन के ध्यान में ही

ŭ

देते

चन्द

इस

' ही

त्सक

कि-

को

नाती त में

का

केया

प से

हॉने

पने

पेयाँ

सरसागर, ना॰ प्र॰ स॰, पद १११०

१ स्रसागर पद ४११८

र भजनानन्द श्रवि हम प्यारी। वहानन्द सुख कौन विचारी ? सुरसागर (न्नभर गीत)

रे वृत्दावन बज को महत्त का पै बरनौ जाय। चतुरानन पग परिस के बोक गयो सुखपाय॥

सब त्रानन्द है। यहाँ की समता कल्पवृत्त त्रोर कामधेनु भी नहीं कर सकते। इसीलिये तो ब्रह्मा के रूप में सूर ने ब्रज की रेगा होने की कामना प्रकट की है। कि काला काला के किए के

Я

ą,

Я

ब

सु

स

लग

र्भ

ह्

ही

पर

मु

गृह तश

भा

मौ

सा

स्व

यह

सूर का वृन्दावन, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, नारायण के वैकुएठ से भी बढ़कर है। वृन्दावन से मुरली की ध्वनि जब वैकुएठ पहुँची तो नारायण और कमला दोनों के हृद्य में उसके प्रति बड़ी कि उत्पन्न हुई और वे भी जज और अजवासियों के भाग्य को सराहने लगे:

मुरला धुनि बेंकुएठ गई।
नारायन-कमला सुनि दम्पति, अति-रुचि हृद्य भई।
सुनौ भिया यह बानी अद्भुत, बृन्दायन हरि देखौ।
'धन्य धन्य' श्रीपति मुख कहि कहि, जीवन अज को लेखो।
रास-विलास करत नँद-नन्दन, सो हमतें श्राति दूरि।
धनि वन-धाम धन्य अज-धरनी, उड़ि लागे जो धूरि।
वह सुख तिहूँ भुवन में नाहीं जो हरि-संग पल एक।
सूर निरखि नारायन इक टक, भूले नैन निमेष।

सूर ने बजधाम और वृन्दावन को लोकिक और अलैकिक दानों ही रूप दिये हैं और पूर्णतया वल्लभ-सम्प्रदाय का अनुकरण किया है।

रास

युन्दावन की भाँति सूर ने 'रास' को भी आध्यात्मिक पर् प्रदान किया है और रास का विशद वर्णन किया है। ब्रह्म-वैवर्त पुराण, विष्णु-पुराण, हरिवंश आदि पुराणों में तो रास का वर्णन हुआ ही है, चैतन्य-सम्प्रदाय के गोस्वामी ने भी उसका आध्यात्मिक हा बड़े विस्तार से प्रतिपादित किया है। 'उज्ज्वल-नीलमिणि' में कृष्ण विषयक श्रृङ्कार-रस का वड़ा विस्तार है और मधुर अध्वा भक्ति-रस की श्रेष्ठता का तर्कपूणे प्रतिपादन हुआ है। जहाँ तक 'रास' का प्रश्न है, सुर की रासलीला 'रासपञ्चाध्यायी' को आधार मानका लिखी गई है किन्तु उसमें सुर की मोलिकता भी है और बंगीय प्रभाव

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ११०६

व्यव र **रेश बही, पद १११०** छ।

दे वही, पद १६८२

नहीं

होते

ग के

हुएह

रुचि

तहने

करण

प्त

राण,

ह्य-ह्य

थिया

रास' नकर

भाव

भी। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। वंगीय वैष्णव-शाखा में परकीया-भाव को प्राधान्य दिया गया है, जविक वल्लभ-सम्प्रदाय-वालों ने स्वकीयाभाव को अपनाया है, किन्तु इस लीला पर वंगीय प्रभाव श्रवश्य मानना पड़ेगा। 'श्रीमद्भागवत' में तो स्वकीया-परकीया का भाव उपस्थित ही नहीं होता क्योंकि भागवतकार ने प्रारम्भ से अन्ततक रास में आध्यात्मिकता का निर्वाह किया है। श्रीकृष्ण को परम पुरुषोत्तम परमात्मा स्वीकार कर लेने पर स्वकीया श्रोर परकीया का प्रश्न ही असंभव है. क्योंकि यह सब कुछ उनका अपना ही विलास है और उनकी ही अंगभूता अन्तरंग शक्ति। रासलीला तथा उसमें प्रवेश करना सर का चरमलदय है। उसी स्थित को उन्होंने सब से बड़ी मुक्ति माना है। वेद, सुर, नर, मुनि, शिव आदि इस रास-रस की अ'श-कला को भी प्राप्त नहीं कर सकतें । रास-रस का वर्णन सूर अपनी शक्ति के बाहर की वस्तु समभते हैं। रास का प्रभाव सार्वत्रिक एवं सार्वभौतिक है; उसके प्रभाव से यमुना भी उलटी बहने लगती है, सुर, नर ओर मुनियों का ध्यान टूट जाता है और चन्द्रमा भी श्रात्म-विभोर होकर आकाश में अपना माग भूल जाता है?। हम पहले कह चुके हैं कि सूर ने रास-वर्णन भागवत के आधार पर ही किया है और उसी के आधार पर रास के शृङ्गार-परक भावों को परब्रह्म कृष्ण के संसर्ग के कारण निर्दोप ठहराया है। सूरसागर में मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियों का आकुल होकर कुल-मयोदा, गृह-व्यापार आदि को तिलाञ्जलि देकर कृष्ण के समीप दौड़ जाना तथा बाद में कृष्णा द्वारा उन्हें उपदेश देना भागवंत के अनुसार ही है। भागवत पर आधारित होने पर भी सूर के रास-वर्णन में पर्याप्त मौलिकता है, उसमें लौकिक और आध्यात्मिक भावों का सुन्दर सामञ्जस्य है। आध्यात्मिक रूप में कृष्ण घन हैं एवं गोपियाँ दामनी-स्वरूपा तथा भौतिक-पत्त में कृष्ण नायक श्रीर गोपियाँ नायिकाएँ। यह रास शाश्वत है:-

युन्दावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका सङ्ग । ।। भोर निसा कबहूँ नहिं जानत सदा रहत इक रङ्ग । ।। तथा

नित्य धाम वृन्दावन श्याम, । नित्यरूप राधा अजवाम ।

१ स्रसागर (ना० प्र० स० पद १७६१

रे वही पद १७६७

नित्य रास जल नित्य बिहार, नित्य मान खरिडताभिसार। ब्रह्म रूप एही करतार, करनहार त्रिभुवन संसार। नित्य कुञ्ज-सुख नित्य हिंडोर, नित्य हि त्रिविध समीर मकोर'।

मुरली का भी सूर ने जौिकक और अलौिकक दोनों ह्यां से वर्णन किया है। जहाँ एक ओर उन्होंने वल्लभाचार्य के अनुसार मुरली को आध्यात्मिक रूप दिया है, वहाँ दूसरी ओर लौिकक दृष्टि से भी मुरली को लेकर बड़ी खिलवाड़ की है। राधा को तो उन्होंने प्रकृति माना है और कृष्ण को पुरुष, फिर प्रकृति-पुरुष की एकता भी प्रति पादित की है। कहीं-कहीं उन्होंने राधा को कृष्ण की शक्ति कहा है और उसी रूप से उसकी उपासना भी की है। वल्लभ-सम्प्रदाय में राधिका को स्वामिनी माना है। स्वयं गोस्वामी विद्वतनाथ जी ने राधा के विषय में 'स्वामिन्यष्टक' और 'स्वामिनी-स्तोन्न' द्वारा राधा की उपासना की है। सूर की गोपियों का विभाजन भी अनन्यपूर्वा, अन्यपूर्वा तथा गुणातीता के रूप में हो सकता है।

श्रीमद्भागवत, वल्लभ-सम्प्रदाय तथा श्रन्यान्य सम्प्रदायों को श्राधार मानते हुए भी हमें सूर के सिद्धान्तों में पर्याप्त मौलिकता मिलती है। पिछले श्रध्याय में हम दिखा चुके हैं कि सूर ने श्रपने इष्ट के श्रितमानवीय रूप के साथ मानवीय रूप का भी चित्रण किया है। उनके कृष्ण एक श्रोर तो भागवत के श्रीकृष्ण श्रीर वल्लभ के इष्टदेव, परत्रह्म पुरुषोत्तम-स्वरूप तो हैं ही, दूसरी श्रोर उनके कृष्ण में मानवता का भी पूरा पूरा पुट हमें मिलता है। कृष्ण के बालरूप का वर्ण करता हुश्रा कवि उनहें श्रवोध, सुकुमार, चञ्चल तथा घृष्ट शिशु के रूप में चित्रित करता है। उस चित्रण में इतनी मानवीयता श्रीर मनोवैज्ञानिकता है कि कृष्ण हमें श्रपने बीच खेलते हुए प्रतीत होते हैं। सम्भवतः इसीलिए सूर उनकी श्रलौकिकता की श्रोर पाठक का

स्रसागर (ना० प्र० स०) पदर३०४।

१ स्रसागर (ना॰ प्र० स॰) दशम स्कन्ध रास प्रन्वाध्यायी,

वनहिं बसे आपुर्दि बिसरायी।
प्रकृति पुरुष एकहिं करि जानहु बातन भेद करायी।
जल यस जहाँ रहीं तुम बिनु नहिं वेद उपनिषद गायी।
है तन जीव एक हम होऊ सुख कारन उपजायी।
वहा रूप हितिया नहिं कोऊ, तब मन तिया जनायी।
स्र स्याम सुख देखि श्रलप हैंसि श्रानन्द पुन्न बढ़ायी॥

ध्यान त्राकिषत करते जाते हैं। विभिन्न संस्कारों, उत्सवों और समा-रोहों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन सम-सामियक समाज का प्रतिविम्ब स्वरूप है। गोचारण-प्रसंग में भी कृष्ण साधारण ग्वाले के रूप में चित्रित किये गये हैं। उनकी शृङ्गार-लीलाओं के चित्रण को देखकर पाठक को सहसा यह विश्वास नहीं होता कि वे केवल त्राठ-नौ वर्ष के होंगे। प्रेम की ऐसी घातें, नये-नये दाँव-पेच त्रौर विचित्र राति-क्रीड़ाएँ पाठक को विवश कर देती हैं कि वह कृष्ण को रसिक-शिरोमणि, चतुर रतिनागर के रूप में देखे। यही बात गोपियों के विषय में भी है। इसे हम सूर की मौलिकता कह सकते हैं।

रली

भी

कृति

रति-

य में

तथा

र्वा.

को

कता

इष्ट

है। देव,

वता

योन

रु के और

होते

का

जीव, जगत, मोच आदि के विषय में भी सूर ने केवल मौलिकता ही नहीं, निर्भाकता भी दिखाई है। जगत और संसार के सूद्रम
भेद की ओर सूर का ध्यान इतना नहीं गया है और न ही जीवों की
कोटियाँ गिनाने में उनका मन रमा है, व्रज भूमि में प्रवेश होने से
पहले उनका मन सामीप्य के लिए मानो तड़पता था। माया और
अविद्या को वे आवरण सममते थे। इसलिये भगवान के सम्मुख
सुरदास कभी करुणा-क्रन्दन करते हुए दीख पड़ते हैं तो कभी अपना
दैन्य प्रकट करते हुए और कभी माया और उसके रूप तृष्णा आदि
पर पिल पड़ते हुए लिचत होते हैं। यही कारण है कि वल्लभावार्य
जी से साचात्कार होने तक वे घिघयाते रहे। व्रज-भूमि के स्पर्श से
उनका घिघयाना बन्द हो गया और मानो उन्हें परमधाम की प्राप्ति
हो गई। उस परमधाम में पहुँच कर भगवान का लीला-गान ही वे
अपना कर्चन्य समभते रहे। जीवन्मुक्त भक्त को मोच्न की विभिन्न
कोटियों के पचड़े में पड़ने से क्या मतलब? इसीलिए सुरसागर में
दार्शनिक सिद्धान्तों की खोज करना असंगत-सा ही प्रतीत होता है।

नवम अध्याय

सूरदास का मिवत-पन

सूर-साहित्य की पृष्ठ-भूमि का विवेचन करते हुए हमने संदेष में भक्ति-त्रान्दोलन का विश्लेषण किया है। उत्तरी भारत के वैष्णव सम्प्रदायों ने अपनी भक्ति-भावना का सुत्र श्रीमद्भागवत से प्रहण किया है, इसका हम पहले ही विवेचन कर चुके हैं। यद्यपि इस प्रन्थ में वर्णाश्रम-धर्म, मानव-धर्म, कर्म योग, अष्टाङ्ग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि भगवद्-भक्ति की प्राप्ति के सभी साधनों का विशह विवेचन है, परन्तु इस महापुराण का मुख्य प्रयोजन भक्ति का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्य को उसकी त्रोर प्रवृत्त करना है। वैद्क-काल से लेकर पौराणिक युग तक के भक्ति सिद्धान्तों का समन्वय और सामञ्जस्य हमें इसमें मिलता है। भक्ति के विकास पर हिन्दी में कई निबन्ध लिखे जा चुके हैं। हम संनेप से भक्ति का विकास-क्रम दिखलाते हुए भक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

मक्ति का विकास और विश्लेपगा

भारतीय धर्म-पद्धित में लोक-धर्म के तीन अवयव हैं। प्राचीन काल से ही ये तीनों अवयव भारतीय धर्म-साधना में प्रतिष्ठित हैं। वास्तव में ये तीनों ही मानवता की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं, परन्तु देश-काल की परिस्थितियों के अनुकूल कभी एक का प्रावल्य रहता है तो कभी दूसरे का। इनके अनुपात को सुट्यवस्थित और सुमर्यादित बनाना ही भारतीय धर्म-साधना की मौलिकता रही है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को दैवीरूप दिया गया है और उनकी उपासना के अनेक मंत्र मिलते हैं। ज्ञान-पन्न में सब देवताओं को एक ही ब्रह्म के नानारूप बताया है। एक और वेदों में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा है और दूसरी ओर द्रव्य यज्ञ का भी विधान है, जो एक प्रकार से उपासना का ही बाह्यरूप है। वेदों में—विशेषकर यजुर्वेद में—बहुत से काम्य और नैत्यिक यज्ञों का विधान है। साथ ही साथ वैदिक ऋषियों ने अपनी

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्माहुरथो दिग्यस्स सुपर्यो गरुतमान् ।
 एकं सद्वित्रा बहुधा बदन्त्यग्निं यमं मातिरश्वानमाहुः ।

सहृद्यता श्रोर भावुकता का भी परिचय दिया है। उनकी यह भावुकता देवताओं की स्तुतियों तथा प्राकृतिक दृश्यों के सम्बन्ध में सौन्दर्थ भावना श्रोर शुद्ध श्रनुराग प्रेरित रमग्रीय उक्तियों के रूप में प्रकट हुई है।

नेप

गुव

र्ग

न्थ गौर

राद् कर्ष

से

स्य

तखे

क्ति

देत में

के

ौर

酊

रि

नी

वैदिक काल में ही कि की नराकार भावना हो चुकी थी। । अग्रुवेद के पुरुष सूक्त में ईश्वर की भावना पुरुष रूप में की गई है। ब्राह्मण-प्रंथों में तो इस भावना को और भी पुष्टि मिली और ब्रह्म की पुरुष-नारायण के रूप में कल्पना की गई। हम यों कह सकते हैं कि मंत्रकाल या संहिताकाल में परमेश्वर की विभिन्न शिक्तयों का साज्ञात् करके उनको एक समष्टि शिक्त के रूप में ब्रह्मण किया गया और फिर ब्राह्मणकाल में बुद्धि और कल्पना के बल पर उस शिक्त के स्वरूप का परिचय दिया गया। इसे हम ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं अथवा बुद्धि और हृद्य का सामज्ञस्य। उपनिषदों में भी इसी प्रकार के प्रयत्न स्पष्ट लित्तत होते हैं। ब्रह्म को अन्तमय, प्राम्मय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय देखना ही उसे अपनी अन्तःसत्ता के बाहर बाह्य जगत में देखने का ही प्रयत्न है। "

वैदिक वाङ्गमय में यह त्रहा की भावना हमें विभिन्न रूपों में प्रस्कृटित होती हुई दृष्टिगोचर होती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, वरुण, वायु ब्रह्म के ही विभिन्न प्रतीक हैं। इस प्रकार ब्रह्म की ही समष्टि शक्ति बुद्धि और कल्पना का योग पाकर अनेक नाम-रूपों में विभक्त हुई-सी प्रतीत होती है। इस उपासना-पन्न के साथ ज्ञान-पन्न का रूप भी हमें वैदिक काल में बराबर मिलता है। उपनिषद्-काल में तो स्पष्ट ही दो मार्ग दिखलाई देते हैं। निवृत्ति-परक ज्ञानमार्ग की वृहदारएयक तथा कठोपनिषद् आदि में तथा कमे-परक ज्ञानमार्ग की इंशावा-स्यादि उपनिषदों में व्याख्या हुई है। कर्म-परक ज्ञानमार्ग से ही उस भिन्त-मार्ग का विकास हुआ, जिसमें हृदय-पन्न प्रबल होता गया और रागात्मक तत्व को प्रधानता मिली। ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और और और और त्रां का

भ श्रन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनो ब्रह्मेति व्यजान नात् । विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । श्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । तैतिरीयोपनिषद्, श्रुगुवल्जी ।

वर्णन हम उपनिपदों में मिलता है। अन्त में उसे मूर्त ओर अमूते दोनों से परे बताया है। वहदारण्यक में स्पष्ट बतलाया है—

द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मृतेञ्चेवामूत्तंख्च। मर्त्यंख्वामृतं च, स्थितं च, यच, सच, तच।

सारांश यह है कि उपनिपदों में विशुद्ध तत्वज्ञान के लिए ब्रह्म को निर्गुण श्रीर श्रव्यक्त कहा गया है प्रन्तु उपासना के लिए उसका सगुण रूप ही सामने रक्खा है पर तात्विक रूप से ब्रह्म की भावना एकत्विनष्ठ ही थी—

त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापितः।
त्वमग्निर्वरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः॥
त्वं मनुस्त्वं यमश्च त्वं पृथिवी त्वमथाच्युतः।
स्वार्थो स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा तिष्ठसे दिवि॥
सेवायण्युपनिषद् शारशभ

खपासना-पद्धित में विधि-विधान और उपचार का भी समावेश हुआ। वैदिक काल का पूजा, जो केवल द्रव्ययज्ञ द्वारा ही सम्पादित होती थी और जिसमें भय, लोभ या कृतज्ञता के ही भाव रहते थे, धीरे-धीरे परिष्कृत होती गई। ब्रह्म के स्वरूप के बोध के साथ उसका विशेषीकरण हुआ और पूजा ने श्रद्धा-समन्वित उपासना का रूप यारण कर लिया। बुद्धि के योग के कारण द्रव्ययज्ञ का परिष्कार ज्ञानयज्ञ के रूप में हुआ। उपनिषदों से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता तक द्रव्ययज्ञ की अपेज्ञा ज्ञान-यज्ञ की विशेषता प्रतिपादन करने के उपाय स्पष्ट लित होते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि घोर श्रिङ्गरस ऋषि द्वारा देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को इस विद्या को देने का उल्लेख छान्दोग्य-उपनिषद में है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है।

fo

सृ

प का का कि से

इस यह में ज्ञान श्रीर कर्म दोनों का समन्वय है, मन की वोधवृत्ति श्रीर रागात्मिका वृत्ति का संयोग है। धीरे-धीरे मन की रागात्मिका वृत्ति को प्रधानता मिलती गई श्रीर भागवत-धर्म की प्रतिष्ठा हुई। विष्णु को प्रधानता वैदिक काल में ही मिलने लगी थी, श्रागे

१ श्रयोरणीयान् महतो महीयान्, श्रारमा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। (स्वेत० ३-२०) २ श्रेयान्त्रस्यमथाधज्ञाञ्ज्ञानयज्ञ: परंतप । गीता ४-३३

चलकर तो विष्णु ही भागवत धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव निश्चित हुए। कृष्ण के विकास में हम बतला चुके हैं कि किस प्रकार विष्णु, नारायण, वासदेव और कृष्ण में एकता स्थापित हुई श्रीर श्रीकृष्ण भागवत धर्म के मुख्य आधार बने ? प्रारंभ में तो श्रीकृष्ण में लोकरंजक श्रीर लोक-रचक दोनों ही स्वरूपों का समन्वय था, परन्तु धीरे-धीरे उनका लोक-रज्ञक स्वरूप तिरोहित होता गया और केवल ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बढ़ती गई, जो अत्यन्त घनिष्ठ प्रेम का अवलम्बन हो सके। यद्यपि सभी पुराण किसी न किसी देवता को प्रधान मानकर इस उपासना-पद्धति का निरूपण करते हैं, फिर भी श्रीमद्भागवत की इस प्रवृत्ति का विशिष्ट सुमधुर, सुरगदु फल कहा जा सकता है। गीता में जो भक्ति का रूप है, वह कर्म और ज्ञान से समन्वित हो। कहा जा सकता है परन्तु भागवत में तो कर्म और झान से अलग भक्ति का स्वतंत्र चेत्र तैयार किया गया है। शाडिल्य-भक्ति-सूत्र, नारद्भक्तिसूत्र और पाञ्चरात्र-संहिवाएँ इसी परम्परा के प्रन्थ है। श्रीमद्भागवत की एक विशेषता यह भी है कि उसमें ज्ञान या स्वरूप-बोध के लिए तत्वचिन्तक की स्वाभाविक पद्धति को स्वीकार किया गया है। श्रागे चलकर वैष्ण्व सम्प्रदायों ने इसी भक्ति-पद्धति की श्रपनाया, जिसका विवेचन इस पहले कर चुके हैं।

भक्ति की व्याख्या—

मुतं

ह्य

ना

श

त

થે.

का

त-

ग्र-

묫

रा

7-

त

न

त्प 🖈

भक्ति शब्द 'भज्' सेवायाम् धातु से किन् प्रत्यय लगाकर बनाया है जिसका अर्थ है भगवान् का सेवा-प्रकार। शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र में जिखा है, कि ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है'। नारद-भक्ति-सूत्र में जिखा है कि भक्ति ईश्वर के प्रति परमप्रेमरूपा है और अमृत-स्वरूपा भी है। जिस परम प्रेम-रूपा और अमृतस्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और अमर हो जाता है, जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है और न किसी वस्तु में आसक्त होता है; विषयभोगों के प्रति उसका कोई उत्साह नहीं रहता और आत्मानन्द के साचात्कार से वह संसार के विषयों से निर्पेज्ञ होकर मस्त रहता है?।

भा परानुरक्तिरीश्वरे । शायिडल्य भक्ति-सूत्र, भक्ति-चिन्द्रका, सम्पादक श्री गोपीनाथ कविराज, पृष्टं ४

र नारव-भक्ति-सूत्र ३, २, ३, ४, ६ सू॰ स॰—४३

भागवतकार ने भक्ति का लच्चा इस प्रकार दिया है, "मनुष्ये के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो त्रीर जो नित् निरन्तर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृद्य आनन्द स्वरूप भगवान् की **उपल**िध करके कृतकृत्य हो जाता है" 1

'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' में भक्तिकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। इस प्रन्थ के चार विभाग हैं - पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दिल्ए। पूर्व विभाग में भक्ति की व्याख्या की गई है। इसमें चार लहरी हैं। प्रथम लहरी में भक्ति के सामान्यरूप का विश्लेषण हुआ है, दूसरी में साधना भक्ति का स्वरूप बताया है, तीसरी में भाव-भक्ति का विवेचन है श्रौर चौथी में प्रेम-भक्ति का।

DIN 21 AG

य

졍

त

ho?

त्र

3

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से की है, 'भगवान् में महात्म्यपूर्वक, सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है। मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है"।

श्रौर भी श्रनेक श्राचार्यों ने भक्ति के लच्च्या किये हैं परतु उन सभी लच्चणों में दो लच्चणों पर विशेष जोर दिया गया है-१-ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम तथा २-अन्य सांसारिक वस्तुत्रों से वैराग्य। श्रीमद्भागवत में हमें भक्ति के तीन स्वरूप मिलते हैं, १-विशुद्ध भक्ति, २-नवधा भक्ति, ३-प्रेमा भक्ति। श्रीमद्भागवत में विशुद्ध भक्ति का विवेचन कई स्थानों पर हुन्त्रा है। एकादश स्कन्ध के चौदहवें अध्याय में उन्होंने भक्ति को योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, दान, जाति आदि से भी ऊपर माना है । नवम स्कन्ध में भगवाम् ने घोषणा की है कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मुक्ते केवल भिक्त के द्वारा ही जाना जा सकता है ।

स वै पु'सां परोधमों यतो भक्तिरधोच्ने। श्रदैतुक्यप्रतिद्वता ययाऽऽस्मा संप्रसीद्ति । (१-२-६)

माहास्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृदः सर्वतोऽधिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनैचान्यथा। त० दी० नि० शान सागरं बम्बई, श्लोकं ४६ प्रष्ठ १२७

भागवत स्कन्ध ११ श्रध्याय १४ रतीक २० से २४

मात्वत ६-४ । ६३ से ६८

श्रीमद्भागवद्गीता में भी इसी प्रकार की भिक्त की श्रोर संकेत

वयो

हो,

नेत्य

(की

गई

ण।

चन

कार

गक्ति

रन्तु

है – में में

H

~~ह~~िंध

गय,

न में

क्ति

na-

भक्त्या त्वनन्यया शक्यः ऋहमेवंविधोऽजुन। बात द्रष्ट्रं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ११ । ४४ श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं "यदि कोई अतिशय दुराचारी भी त्रानन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुक्को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। हे अजुन ! तू निश्चय जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।'' श्रीमद्भागवत की यह विशेषता है कि इसमें ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति से युक्त नैष्कर्म्य का श्राविष्कार किया गया है तथा मिक्त-सिहत ज्ञान का निरूपण हुआ है। ज्ञान की अन्तरंग साधना में श्रवण, मनन और निद्ध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी 'नतत्रो-पायसहस्राणाम्' कहकर भक्ति को ही मुख्य माना है। इसका कारण यह है कि ज्ञान का आविभीव होने के लिये शुद्ध अन्तः करण की आवश्यकता होती है श्रोर समस्त कामनात्रों को नष्ट करने का कारण होने से भक्ति ही अन्तः करण की शुद्धि का प्रधान कारण है। ज्ञान श्रीर भक्ति का सामंजस्य भागवतकार ने स्थान-स्थान पर किया है। निम्निलिखित श्लोक में यह सामञ्जस्य बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया है-

> वद्नित तत्तत्त्वविद्स्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्दाते ॥ भागवत १-२-११

अर्थात् ब्रह्म, परमात्मा श्रीर भगवान् ये तीन नाम पृथक्-पृथक् तत्व के नहीं, एक ही परमतत्व की दृष्टि-भेद के श्रनुसार त्रिविध अनुभूति मात्र है। ज्ञान-राशि के उदय-काल में भगवत्तन का जो श्रालोक साधक के शुद्ध, सात्विक हृदय-पटल पर प्रतिफलित होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। यही श्रालोक-पुञ्ज जब विम्ब रूप से साधक के हृदयाकाश में प्रतीत होता है तब वह परमात्मा कहलाता है। ये व्यानानुभव श्रीर परमात्म-द्शीन दोनों ही भगवत्-तत्व के खण्ड या श्रंश-वोधमात्र हैं। इस ब्रह्म के प्रतिष्ठान एवं परमात्मा के श्रिधिष्ठान-भृत परमतत्व का भक्तों को जो श्री श्याम रूप में दर्शन होता है, वह

१ गीता १। ६०-६१

भगवान् नाम से निर्देशित किया जाता है। इस दर्शन से जो अनुभव होता है, वही भगवान् का विज्ञान-समन्वित परम गुह ज्ञान है और वह भिनत-भावित नेत्रों से ही परिज्ञात होता है। वास्तव में भिनत और ज्ञान में कोई तात्विक भेद नहीं है। भिनत की पराकाष्टा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्टा भक्ति। जहाँ भिक्त को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है, वहाँ भिक्त का अर्थ साधन भिक्त है और जहां ज्ञान को भिनत से श्रेष्ठ बताया गया है, वहाँ ज्ञान का अर्थ परोच ज्ञान को भिनत से श्रेष्ठ बताया गया है, वहाँ ज्ञान का अर्थ परोच ज्ञान है। पराभिनत और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। गीता की निष्कामता भी भिनत-योग के अन्तर्गत है क्योंकि भगवद्ध कमें ही निष्काम होते हैं। भगवत-माहात्म्य में ज्ञान और वैराग्य को भिनत का पुत्र बतलाया है। भ

भागवत में भिनत के साध्य और साधन दोनों ही पत्तों का विवेचन हुआ है। मन की एकामता से भगवान् का नित्य निरंतर अवण, कीर्तन और आराधन भिनत का साधन पद्म हैं और भगवान में परा-नुरिक्त उसका साध्य पत्त है। साधन रूपा भिक्त को नवधा भिक्त, वैधी भक्ति अथवा मर्यादा भक्ति भी कहते हैं अौर साध्य रूपा भक्ति को प्रेमामिकत तथा रागानुरागा अथवा रागात्मिका भिक्त के नाम से श्रमिहित किया जाता है। 'हरि-भिक्त-रसामृत-सिन्धु' में वैधी श्रीर रागानुगा दोनों ही भिकतयों को साधनभिक्त कहा है श्रीर पराभिक्त को साध्य भक्ति माना है। इस ग्रंथ में भक्ति गौगी तथा परा भेद से दो प्रकार की मानी गई है। गौगा भिक्त के दो भेद हैं — वैधी श्रौर रागा तुगा। फिर रागातुगा के भी दो भेद हैं -कामरूपा श्रीर सम्बन्धरूपा। यही मिक्त साधन मिक्त है और जब सब कामनाओं से रहित होकर भक्त की भगवान में परातुरिक्त हो जाती है तब वह परामिक्त कहलाती है। साधनक्षा भक्ति के पाँच अङ्ग माने गए हैं १-उपासक, २-उपास्य ३—पूजा द्रव्य, ४—पूजा विधि, ४—मंत्र-जप। तंत्र-प्रथी में मंत्र-जप को विशेष महत्व दिया गया है श्रीर इसके पाँच तत्त्व माने गये हैं १-गुरु तत्व, २-मंत्र तत्व, ३-मनस्तत्व, ४ -देवतत्व तथा ४-ध्यान तत्व। निर्वाण तन्त्र और निर्वाण सार में इनका विशद विवेचन हुआ है। इन तंत्र-प्र'थों में भक्ति को मंत्रयोग का एक अङ्ग माना है और चित्तवृत्ति के निरोध के लिए उसे आवश्यक बताया है। मंत्र-योगी भाव-समाधि में जाकर ईश्वर का साचात्कार करता है।

१ भागवत माहासम्य अध्वाम १ ख्वीक ४४

श्रीमद्भागवत में भक्ति के कई भेर गिनाए हैं। तृतीय स्कन्ध में में भक्ति के चार प्रकार माने हैं—सात्विकी, राजसी, तामसी तथा निर्णुण । फिर सप्तम स्कन्ध में प्रह्लाद ने भक्ति के नौ भेर बतलाए हैं:—

निक क्या

क्ति

क्त है

श्रधी है।

दर्थ को

का

ण,

रा-

न्त,

क्ति

सें

ग्रीर

क्त

दों

गा-

II I

कर

ाती ।

स्या

जप

न

म्रा

वीर व- श्रवणं कीत्तं विष्णोःसमरणं पादसेवनम्। द्यर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।२३॥ इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नयलज्ञणा। क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥२४॥ सागवत सप्तम स्कंध, पंचम अध्याय

इन नौ साधनों के तीन भाग किए जा सकते हैं—श्रवस, कीतंन श्रीर स्मरण, जो श्रद्धा श्रीर विश्वास की वृत्ति के सहायक हैं। पाद सेवा, अर्चन और वन्दन रूप-सम्बन्धी-साधन है, जो वैधी भक्ति के विशेष अङ्ग हैं तथा दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन भाव-सम्बन्धी-साधन है, जो रागात्मका भक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। श्रीमद्भागवत में इन तीनों ही अङ्गों का बड़े विस्तार से विवेचन हुआ है। आगे चलकर दास्य, सख्य श्रौर श्रात्म निवेदन को ही रूप गोस्वामी ने भक्ति-रस का उत्पादक माना है। 'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' श्रौर 'उज्ज्वल नील-मिणि' में भक्ति रस का शास्त्रीय ढंग से विवेचन हुआ है। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन में भी आत्मनिवेदन का विशेष महत्व है, क्योंकि आत्मनिवेदन में साधन और साध्य एक हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में भक्तों की जितनी भी कथाएँ आई हैं, उनमें शरणागति का भाव ही त्र्योतप्रोत है। वैधी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है श्रीर रागात्मिका अक्ति की पूर्णता श्रात्म-समर्पण में। गोपियों ने वैधी भक्ति का ही अनुष्ठान किया था, परन्तु उनका हृदय रागात्मिका भक्ति से ही श्रोतश्रोत था। भगवान् की चीर-हरण लीला और रासलीला इस पूर्ण समर्पण के ही रूप हैं। गीता में भी भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को इस आत्म-निवेदन का ही उपदेश स्थान-स्थान पर दिया है-

> यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय! सत्कुरुव्वमद्र्पणम्॥ गीता ६॥ २७

१ भागवत तृतीय स्कन्ध श्रध्याय २६ रखोक ७-१४

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यिस सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६४॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्रहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचमिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ गीता अध्याय १६

कुछ त्राचारों ने इस त्रात्म-निवेदन को शरणागित त्रथम प्रपत्ति कहा है। पाञ्चरात्र विष्वक्सेन संहिता में कहा गया है "भगवत्रूप प्राप्य वस्तु की इच्छा करने वाले उपाय-हीन व्यक्ति की प्रार्थना में पर्यवसायिनी निश्चयात्मिका बुद्धि ही प्रपत्ति का स्वरूप है तथा त्र्यन्य साध्य भगवद्-प्राप्ति में महाविश्वास पूर्वक भगवान् को ही एक मात्र उपास्य समक्ष कर उपाय करते रहना हो प्रपत्ति है और इसी को शरणागित कहते हैं"।

भिक्त की कोटियों में प्रेम-भिक्त का सर्वोच्च स्थान है। रूपगोस्वामी ने 'भिक्तरसामृत-सिन्धु' में उत्तमा भिक्त के तीन भेर माने हैं, साधन भिक्त, भावभिक्त तथा प्रेम-भिक्त । साधन-भिक्त में साधनों का वर्णन आता है, उसके दो रूप हैं वैधी और रागानुगा। रागानुगा साधन-भिक्त के भी दो रूप हैं—कामानुगा और सम्बन्धानुगा। कामानुगा में इच्छा बनी रहती है, भक्त गोपीमय होना चाहता है। सम्बन्धानुगा भिक्त में भक्त कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित करता है। सम्बन्धानुगा भिक्त में भक्त कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित करता है। नन्द, यशोदा और गोप इसी कोटि के भक्त हैं। भाव-भिक्त या तो कृष्णश्रसादजा होती है या कृष्ण-भक्त-प्रसादजा होती है। यह रस-रूप तक नहीं पहुँचती। रस की स्थिति पर पहुँचकर वह प्रेमभिक्त हा जाती है। रूप गोस्वामी ने पाँच मुख्य और सात गौण रस माने हैं।

नारद-भक्ति-सूत्र में प्रेम-भिक्त का विशद विवेचन हुआ है। इस प्रंथ के चौरासी सूत्रों में भिक्त-तत्व की व्याख्या, भिक्त के अन्तराय, भिक्त के साधन, भिक्त की मिहिमा और भक्तों के महत्व की भिक्तीमाँति प्रकट किया है। इसीलिए इस प्रंथ को प्रेमदर्शन भी कहते हैं। इस भिक्त को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है।

[।] पाञ्चरात्र विश्वक्सेन संदिता से कऱ्याण के साधनाङ्क में उद्धृत (अगस्त, सन् १६४०)

२ भक्ति-रसामृत-सिन्धु, पूर्व विभाग चतुर्थ बहरी।

तृप्त हो जाता है और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त उसे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती। प्रेमस्वरूपा भिक्त में अनन्यता का भाव निहित रहता है। यह भक्ति कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों से ही श्रेष्ठ है। भागवत में कृष्ण कहते हैं, "योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग मुभे इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, जितना मुभे मेरी दृढ़ भक्ति प्रसन्न करती है। मेरी भक्ति चाण्डालादि को भी पिवत्र कर देती है।" गीता में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'हे अर्जुन! जैसा तुमने मुभे देखा है, वैसा मैं वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से भी नहीं देखा जा सकता। हे अर्जुन! अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा इस प्रकार से देखा जाना, मुभे तत्त्व से जानना और मुभ में प्रवेश पाना सम्भव है।"

यही प्रेमभक्ति पराभक्ति कहलाती है और इसी को भूमानंद कहते हैं। इसमें भक्त अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसी को भागवत में ऋहैतुकी निर्पुण-भिकत तथा गीता में ज्ञानी की भक्ति कहा है। इसमें भक्त की चित्तवृत्ति श्रौर कर्म-गति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से भगवान् की ओर बहता रहता है और उसकी समस्त कियाएँ कृष्णोन्मख ही होती हैं। र गीता के बारहवें और अठारहवें अध्याय में भक्त के लच्चण वताए गये हैं और वह स्थित बतलाई है जब भक्त को पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ''जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकान्तसेवी श्रौर मिताहारी बनकर वाणी को जीतकर श्रीर वैराग्य को धारण करके निरंतर ध्यानपरायण, दृढ धारण से अन्त:करण को वश में करके शब्द-स्पर्श आदि विषयों को त्याग, राग-द्वेष को नष्ट कर श्रहंकार, बल-दर्प, काम, क्रोध श्रीर परिप्रह को छोड़कर ममता-रहित और शान्त हो जाता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए शोक करता है, श्रौर न किसी वस्तु के लिए आकांचा ही करता है। सब प्राणियों में सममाव से केवल भगवान को ही देखता है तब उसे मेरी पराभिकत प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह मुमे तत्त्व से जानकर मुम ही में मिल जाता है।""

ता इ

वा

की

र है

को प्रीर

भेद केत

TF I

वा-

हता

ता

क्त क्त

यह

क्त

रस

है।

को आहे

१ नारद भक्ति सूत्र ४

२ भागवत ११।१४।२०-२१

रे गोता १ शरर-४४

४ भागवत ३।२६।११-१२

रे गीता १८। ११-४४

नारद भक्ति-सूत्र में प्रेमरूपा भक्ति के सम्बन्ध में स्याह आसक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण यह एक होकर ग्याह प्रकार की होती हैं। ग्यारह श्रासिक्तयाँ ये हैं—(१) गुणमाहात्म्यासिक् (२) ह्रपासक्ति, (३) पूजासक्ति, (४) समरणासक्ति. (४) दास्यासक्ति, (६) सल्यासक्ति, (७) कान्तासक्ति, (८) वात्सल्यासक्ति, (६) श्रात्म-निवेदनासक्ति, (१०) तन्मयतासक्ति, (११) परमविरहासक्ति। जो भक्त पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ज्नमें तो ये सभी आसिक्तयाँ रहती हैं, जैसे ब्रज की गोपियों में, परन्तु सभी अन्य भक्तों में केई न कोई आसक्ति अवश्य रहती है। श्रीमद्भागवत में इन सभी प्रकार के भक्तों का वर्णन है। जैसे नारद, शुकदेव, सूत, शौनक, परीक्षित पृथु, जनमेजय आदि गुणामहात्म्यासक्ति-भक्त हैं। कुछ ऋषि और व्रजनारियाँ रूपासक्ति-भक्त हैं। राजा पृथु, अम्बरीप, भरत श्राह पूजासक्ति-भक्त हैं। प्रह्लाद, ध्रुव, सनकादि स्मरणासक्ति-भक्त हैं। श्रज्जुन, उद्धव, श्रीदामा, सुदामा श्रादि सख्यासक्ति-भक्त है। श्रष्ट पटरानियाँ कान्तासक्ति-भक्त हैं। कश्यप, ऋदिति सुतपा पृश्नि, मनु, शतरूपा, नन्द, यशोदा, वसुदेव देवकी त्रादि वात्सल्यासक्ति-भक्त हैं। राजा त्रम्बरीप, राजा वित, राजा शिवि श्रादि श्रात्मनिवेदनासिक-भक्त हैं। शुक, सनकारि त्रादि ज्ञानीगण त्रथवा कौण्डिन्य, सुतीच्ण त्रादि प्रेमी मुनिगण तन्मयतासक्ति-भक्त हैं तथा उद्धव, श्रर्जुन, ब्रजनारी परमविरहासक्ति भक्त हैं।

सर की भक्ति-साधना---

सूर-साहित्य की पृष्ठ-भूमि में हमने तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया है। स्पष्ट रूप से तो सूर दासजी ने पुष्टि-सम्प्रदाय के अतिरिक्त और किसी सम्प्रदाय के सिद्धांतों का विवेचन नहीं किया है और नहीं अपने समय की परिस्थितियों का उल्लेख किया है परन्तु फिर भी, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कि तमाशबीन की तरह उन परिस्थितियों की उपेचा नहीं कर सकता।धार्मिक परिस्थितियों के साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों का भी परिचयहमें सूरकाव्य में मिल जाता है। सूर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास जी की सभी रचनाओं में किसी न किसी रूप में सामाजिक प्रतिच्छाया मौजूद है, कबीर की अटपटी, अक्खड़, सधुक्कड़ी भाषा में समाज की पोल खोल कर उस पर व्यक्ष थवाणों की जो वर्षा की गई है उससे

गुर्ह

वारह

कि,

कि.

त्स-

जो

तयाँ

कोई

कार

चित

और

सादि

में ।

HI,

भक्त

द्व

ति,

गदि

ग्रा

त्ति≉

ग्रीर

Ţ.

ातां

का

वि

भंक

हमें

स

या

ৰ

भी तत्कालीन समाज का पूरा नक्शा ज्यों का त्यों सामने श्रा जाता है। ढोंग और आडम्बर के सर्वभन्नी रान्नस मानवता श्रीर सदाचार को निगल रहे थे। ब्रत, पूजा, तीर्थाद की प्रतिष्ठा होते हुए भी पवित्र धर्मबुद्धि का अभाव ही दीख पड़ता था। धर्म के नाम पर प्रच्छन्न कलुष का आचरण जोर-शोर से चल रहा था। नाथपंथी साधुओं का ढकोसला भी कुछ कम न था। मन्दिर व्यभिचार के श्रद्धे बन रहे थे। इन सब बातों का प्रभाव सूर के साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक ही था। उनकी भक्ति-साधना में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत सीमा तक योग है।

सूर की भक्ति-साधना और तत्कालीन परिस्थितियों के सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है कि जहाँ सूर ने एक श्रोर इन परिस्थितियों के प्रति विरक्ति प्रदर्शित कर ब्रत, पूजा, उपवास आदि से स्पष्ट विरोध नहीं तो उदासीनता तो प्रकट की ही है, वहाँ दूसरी श्रोर उन मानव दुर्वलताओं से समभौता भी किया है, जिनका शिकार उस समय का समाज हो रहा था। सुर के काव्य में कृष्ण-चरित्र के विलासमय चित्र श्रौर शृङ्गार रस की मादकता का जैसा संचार हुश्रा है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस मत से बिल्कुल सहमत हैं, "सुरदास ने मनुष्य की इस विफलता का कारण भजन का श्रमाव बतलाया है। श्रगर भजन हो तो यह सारी विफलता महती सफलता के रूप में परिवर्तित हो जाय। सूरदास ने वस्तुतः श्रपने काल की सारी विलासिता का सुन्दर उपयोग किया है श्रीर कोई भी सहदय इस बात को श्रस्वीकार नहीं करेगा कि सचमुच उन्होंने भजन के पारस पत्थर से स्पर्श कराके विलासिता रूपी कुधातु को भी सोना बना दिया है। उस युग के मनुष्य की विफलता की प्रथम सीढ़ी है "आलिंगन, चुम्बन, परिरम्भन, नख-छत, चारु परस्पर हाँसी", और सूर से अधिक और किस कवि ने इनका सफल वर्णन कियाँ है १००

वस्तुतः पुष्टिमार्गीय सेवा का यही महत्व है। गोस्वामी विहुलनाथ जी ने तत्कालीन समस्त विलास-सामग्री अपने आराध्यदेव को समर्पित कर भक्त के मन से विलासिता को दूर करने का उपाय निकाला। इसका विशेष वर्णन हम अगले प्रकरण में करेंगे। सूर-

[ै] स्र-साहित्य पृष्ठ ७२ स्० स०—४४

साहित्य में उन्मुक्त विलास का समावेश होने पर भी उन्हें मर्याता विमुल नहीं सममना चाहिए। वे स्मार्त पंथ के भी विरोधी नहीं थे श्रीर टीकाकारों के साथ उन्होंने मर्यादा-मार्ग को भी महत्व दिया है तथा वैधी-भक्ति का विवेचन भी उनकी रचनात्रों में दृष्टिगोचर हो जाता है। भागवत में भक्ति को सर्वोपिर माना है परन्तु ज्ञान श्रीर कर्म को भी श्रपनाया है। पराभक्ति या प्रेमरूपा भक्ति को महत्व देते हुए वैधी-भक्ति को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। सूरदास जी ने भागवतकार की भाँति भक्ति को तो महत्व दिया है परन्तु ज्ञान श्रीर कर्म की प्रतिष्ठा नहीं की। इस पृष्ठ भूमि में हम सूर की भक्ति को निम्निलिखित दृष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न करेंगे।

१—साधारण भक्ति-विवेचन — उसका स्वरूप और महत्ता। २—वैराग्यपूर्ण भक्ति — जो संभवतः वल्लभ-सम्प्रदाय में दीि होने के पूर्व सुरदास जी में थी।

नः

३—वैधी भक्ति।

४- श्रेमरूपा भक्ति।

४-पुष्टिमार्गीय मक्ति।

पुष्टिमार्गीय भक्ति का वर्णन तो अगले अध्याय में किया जायगा, यहाँ पर हम सूर की भक्ति के अन्य प्रकारों पर दृष्टिप्रचेप करेंगे। सूर के दार्शनिक सिद्धान्तों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि सूर के मत से इस प्रयञ्चात्मक संसार से छूटने का एकमात्र उपाय हरि-भक्ति है, जिसके बिना समस्त जीवन ही भारस्वरूप है। भक्ति-रहित जीवन अधार्मिक जीवन है। कलियुग के संतापकारी तापत्रय का शमन भक्त के कोमल हृदय से बहते हुए भगवद्भक्ति-रस के शीतल स्रोत से हो सम्भव है, जो केवल भौतिक संघर्षजन्य क्लान्ति को ही दूर नहीं करता, प्रत्युत मानसिक कालुष्य-पङ्क का प्रचालन कर हृदय को स्वच्छ भी करता है और उसे उच्चभावों के ठहरने योग्य बनाता है। कमेकाएड के जाल को जटिल उलमान में फँसी हुई जनता धर्म के लुब्धक ठेकेदार पण्डित-पुजारियों की बगुला-भिकत का शिकार बन रही थी। तीथं, त्रत, जप त्रादि का न्यर्थ ढकोसला वास्तविकता पर श्रावरण डालकर धर्म के मूलभूत तत्त्वों का श्रपहरण कर रहा था। तुलसी की तरह सूर ने भी अपने चारों श्रोर के संसार को श्रास लोल कर देखा और उसकी बुराइयों की भरपेट निन्दा की। ऐहिक लालसा की मृगतृष्णा के पीछे भटकते हुए मानव-मन-कुरङ्ग को उन्होंने

भगवद्गिन-सरिता के सरस कूल पर लाकर छोड़ दिया। भौतिक विषयों के दुष्परिणामों का उद्घाटन और प्रभु-प्रेम का प्रतिपादन उन्होंने इस खूबी के साथ किया कि लोग हरि-लीलागान में अनायास ही रत हो गये और भिक्त के बिना समप्र साधनों को बन्धन समफने लगे। ज्ञान और वैराग्य को भिक्त का साधक बना कर उन्होंने भकत के पद की प्रतिष्ठा की और ज्ञान एवं योग द्वारा अगम्य तत्त्व को भी भिक्त के सरलमार्ग द्वारा गम्य बताया। भिक्त स्वतःपूर्ण है, वह साधन नहीं, साध्य है, व्यापार नहीं, लच्य है। उसकी प्राप्ति सब कामनाओं को इति श्रो है। हरि का भक्त स्वयं हरिस्वह्म हो जाता है, वह ब्रह्मा और महादेव से भी महान् है—

क्ष कार है।

रिते

ने र

त

हरि के जन सब ते अधिकारी। ब्रह्मा, महादेव तें को वढ़, तिनकी सेवा कछु न सुधारी॥'

जिस पर हिर की कृपा हो जाती है, उसे फिर किस बात की कमी ? भिक्त का विशाल चेत्र जाति-पाँति की चुद्र परिधि से परिमेय नहीं होता। बड़े-बड़े महाराज, ऋषिराज और मुनिराज भी हिर-भवत के समच सिर भुकाकर वन्द्रना करते हैं और उसके तेन से लिंजनत होते हैं—

हिर के जन की अति ठकुराई।

महाराज रिषिराज महामुनि देखत रहे लजाई।

निरभय देह राजगढ़ ताकौ, लोक-मनन उतसाहु।

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भये चोर तें साहु।

हह बिस्वास कियौ सिंहासन, ता पर बैठे भूप।

हिर-जस विमल-छत्र सिर ऊपर राजत परम अनूप।

हिर-पद-पङ्कज पियौ प्रेमरस, ताही में रङ्गरातौ।

मन्त्री ज्ञान न श्रौसर पावै, कहत बात सकुचातौ।

श्रर्थ काम दोऊ रहे दुवारै, धर्म मोन्न सिर नावै।

श्रद्ध विवेक विचित्र पौरिया, समय न कबहूँ पावै।

श्रष्ट महासिधि द्वारै ठाढ़ी, कर जोरे, उर लीन्हे।

छरीदार वैराग विनोदी, मिरिक बाहिरै कीन्हे।

माया काल कछू निंह व्यापै, यह रस-रीति जो जानै।

'स्रदास' यह सकल समग्री, प्रभु प्रताप पहिचान।

'स्रदास' यह सकल समग्री, प्रभु प्रताप पहिचान।

स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ३४ वही पद ४०

भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म व्यर्थ हैं, इस तथ्य को द्योतित करने के लिये सूर्वास जी ने एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित किया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार पतज्ज दीपक से प्रेम करता है, ऋौर उसकी दीप्त शिखा से भी न डरता हुआ उसपर गिर पड़ता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञानरूपी दीपक से सांसारिक दुःख रूपी कूप को प्रकट देखता हुआ भी उसमें गिर जाता है। जह जन्तु कालरूपी व्याल के रजस्तमोमय विपानल में क्यों जलता है ? सकल मतों के अविकल वाद-विवाद के कारण वेश धारण करता है श्रीर इस प्रकार सकल निशिदिन भ्रमण करता रहता है, जिससे क्रब भी कार्य नहीं सरता। अगम-सिन्धु के पार करने की यत्नों की नौका सजा कर उसे कमों के भार से भरता है, परन्तु सूर का व्रत तो यही है कि मनुष्य कृष्ण-भक्ति द्वारा ही इस भव सागर को पार कर सकता है। विनय के सारे पद इसी प्रकार की भक्ति-भावना से भरे हुए हैं कि मनुष्य-जन्म बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, उसे यों ही नहीं गँवाना चाहिये। सूर ने अपने मत की पुष्टि में अनेक पापियों के चदाहरण देकर सिद्ध किया है कि भक्ति के लवलेश से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, श्रन्यथा जीव इस भवसागर में यों ही श्रमता रहता है। मन को चेतावनी देते हुए सूर ने अनेक पदों में भक्ति की महत्ता प्रतिपादित की है ।

सुरदास के विनय-पद तुलसीदास जी की 'विनय पत्रिका' की तुलना में रखे जा सकते हैं। दोनों ही कवियों का दैन्य-भाव पराकाष्ठा को पहुँच गया है और दोनों ने ही संसार की असारता दिखाकर भिक्त का महत्व प्रतिपादित किया है। मन को सम्बोधित कर मानव की पतित और शोचनीय दशा का चित्रण किया है, जिसका कारण स्वयं मनुष्य की सांसारिकता-प्रिय प्रवृत्ति है। सूरदास के पदों में तन्मयता और मार्मिकता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है।

सन्त-मत जिसका मुख्य त्राधार जाति-पाँति का विरोध है, सूर को कई पन्नों में मान्य है। भक्ति के नाते सारे भक्त एक कोटि के हैं। संतों का "जाति-पाँति पूछे निर्हें कोय। हिर को जपे सो हिर का होय" वाला सिद्धान्त सूर सम्मत है। सूर के प्रभु के यहाँ सब बराबर हैं। उनके दरबार में जाति-पाँति का भेद नहीं—

१ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ४४

२ वही पद ६३-मम

जाति-पाँति कोउ पृष्ठत नाहीं श्रीपति के दरबार'।

भगवान के भजन से नीच व्यक्ति भी उच्च पर प्राप्त कर लेता है । उनके यहां ऊँच-नीच की गिनती नहीं की जाती । हिन्दू-धर्म के बहुत से सम्प्रदायों में स्त्री को भक्ति का अधिकार भी नहीं दिया गया। सन्तों ने इस सिद्धान्त का विरोध किया और सूर ने उनका समर्थन किया है । मनुष्य का सब पुरुषार्थ, सारे. साधन, सकल उपाय, अखिल मन्त्र और उद्यमादि व्यर्थ हैं, केवल प्रभु की चाही बात होती है। अत: उसी की आराधना करनी चाहिये—

करी गोपाल की सब होइ।
जो अपनी पुरुषारथ मानत, अति भूठी है सोइ।
साधन, मन्त्र, जन्त्र उद्यम, वल ये सब डारी धोइ।
जो कछु लिखि राखी नन्द नन्दन, मेटि सकै निह कोइ।
दु:ख-सुख लाभ-अलाभ समुिक तुम कति मरत हो रोइ
'सूरदास' स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ॥"
भगवद्भिक्त के बिना बनिता, सुत, हाथी-घोड़ आदि वैभव व्यथे
हैं। इस विषय में गोस्वामी तुलसोदास कहते हैं—

भूमत द्वार मतंग श्रानेक जँजीर जरे मतः श्रम्ब चुचाते। ताते तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनहु ते बढ़ि जाते॥ भीतर चन्द्रमुखी श्रयलोकित, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पै जानकी-नाथ के रंग न राते॥

इसी भाव को सूरदास जी श्रपनी सन्तवाणी में कहते हैं— इहिं विधि कहा घटेंगों तेरी। नँद-नन्दन करि घर को ठाकुर, श्रापुन है रहु चेरी।

त

क

Sup

का

ता

के

14

ता

की

की

ग

젃

19

Ų ř

T''

AND

१ सुरसागर पद २३१

२ है हिर भजन को परमान नीच पानै ऊँच पदनी बाजते नीसान। वही पद २३४

रे हिर हिर सुमिरी सब कोइ। ऊँच नीच हिर गनत न दोइ। वही पद २३६

हिर हिर हिर सुमिरौ सब कोहू।
नारि पुरुष हिर गनत न दोहू। वही पद २४४

र वही, पद २६२

६ कवितावजी उत्तर कायड पद ४५

कहा भयों जो सम्पति बाढ़ी, कियों बहुत घर घेरो। कहुँ हिर-कथा कहूँ हिर-पूजा, कहुँ सन्तिन की डेरो। जो बिनता-सुत-जूथ सकेले, हय गय विभव घनेरो। सबै समर्पी सूर स्थाम की, यह साँची मत मेरी।

평

डां भ

वैश

羽

पुत्र

चि

तृष

वल

वन

का

81

मृग

पुटः

में छ

राजा

613

भगवान् बड़े भक्त-वत्सल हैं, उनकी भक्त-वत्सलता का भी वर्णन सूर ने अनेक भाँति से किया है। भागवत में भगवान् को भक्तों से तादात्म्य स्थापित करते हुए देखा गया है, सुर के भगवान भी कहते हैं कि हम भक्तों के हैं श्रीर भक्त हमारे हैं, भक्तों के लिए ही हमें पैदल भी दौड़ना पड़ता है, भक्तों के शत्रु हमारे शत्रु हैं उनकी जीत हमारी जीत और उनकी हरर हमारी हार है । परीचित की कथा में भक्ति की महिमा बताते हुए सुर ने कहा है कि यज्ञ, दान करके मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, किन्तु पुराय ची ए होने पर उसे फिर मर्त्य-लोक में श्राना पड़ता है। श्रतएव हरि-भक्ति ही सार है³। सारे प्रथम स्कन्ध में सुर ने हरि-भक्ति-महिमा का ही गान किया है, अन्य प्रसङ्ग तो भानो भक्ति की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। द्वितीय स्कन्ध का प्रारम्भ भी उन्होंने भजन के महत्व से ही किया है। वे कहते हैं कि हिर की भक्ति युग-युग में वृद्धि पाती है, अन्य धर्म तो चार दिन के हैं। सतयुग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापर में पूजाचार श्रीर कलियुग में 'लज्जा-कानि' त्याग कर केवल अजन करना चाहिये। किल्युग में केवल हरिनाम का ही आधार है और सब व्यवहार भूँठे हैं। हरि-स्मरण का महत्व नारद, शुक आदि ने भी स्वीकार किया है। हरि भक्ति के बिना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं ऋौर न ही मुकि सम्भव है। विषयों के बन्धन हरि-भजन से ही कट सकते हैं ।

हम पहले बता त्राये हैं कि सुर का समकालीन समाज विषया-सक्त त्रीर त्राचार-विचार-विरत था। सच्ची भक्ति के प्रचार के लिये विषय-विरक्ति त्र्रपेचित थी, इसलिये सूरदास ने साधारण भक्ति-विवेचन में स्थान-स्थान पर वैराग्य का महत्व प्रतिपादित किया है। विनय के पदों में जहाँ एक त्रोर हरि-भजन की त्रावश्यकता पर

१ स्रसागर ना॰ प्र॰ स०) पद २६६

२ वही , पद २७२ .

३ वही, पद २१०

धं वही पदं ३४१ सें ३४६ /

इन्होंने बल दिया है, वहाँ दूसरी ओर भक्त के विचारों में वैराग्य भी श्रानवार्य बताया है क्योंकि वैराग्यपूर्ण भक्ति से ही सांसारिकता का दूर होना सम्भव है और भक्त के हृदय में पूर्ण-श्रात्म-समर्पण का भाव इदित हो सकता है। राजा परीचित की कथा में भी इसी वैराग्यपूर्ण भिक्त की श्रावश्यकता बताई गई है। वास्तव में श्रानन्य-भक्ति बिना वैराग्य के सम्भव ही नहीं । वैराग्य ही श्रानन्य-भक्ति का श्रावश्यक श्रुष्ण माना है । जो भक्ति-मार्ग का श्रानुसरण करते हैं उन्हें स्त्री श्रीर पुत्र से श्रपना सम्बन्ध छोड़ना पड़ता है। श्रासन-वसन की उन्हें कोई विन्ता नहीं होती, खाने के लिये प्रभु ने बन में फल उत्पन्न किये हैं। तथा के लिये भरने हैं, पात्रों के स्थान पर हाथ हैं तथा वसनों के लिये वल्कल। श्रीया के लिए प्रथ्वी श्रीर घर के लिए गिरि-कन्दरायें वनाई हैं ।

इस प्रकार के अनेक पदों में सूरदास जी ने वैराग्युपूर्ण भक्ति का वर्णन किया है। आत्म-ज्ञान के बिना मनुष्य की बड़ी दुगति होती है। जब तक मनुष्य को सन्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक वह मृग की भाँति संसार-बन में घूमता रहता है। तेल, तूल और पावक पुर में भर कर रखने से प्रकाश नहीं होता, आत्म-ज्ञान के अभाव में आदमी सब कुछ भूला रहता है और संसार में भ्रमता रहता है। राजा परीचित के अपर इस उद्देश्य का पूरा-पूरा प्रभाव सूर ने दिखलाया है। इन पदों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूर ने आत्म-ज्ञान और

् ग्न

से

हते

हमें

ीत

में

ह्य क

यस

तङ्ग हैं।

है।

र्म

πτ

में।

ंठे

या

1-

ये

6-

K

तो कहा जोग जज्ञ- इत की नहें बिजु कन तुस की कूटै।

कहा स्नान किये तीरथ के, श्रङ्ग भस्म जट-जूटै।

कहा पुरान ज पढ़े श्रठारह, उर्ध्व धूम के घूँटै।।

जग शोभा की सकल बहाई, इनते कछू न खूटै।

करनी श्रीर कहें कछु श्रीरै, मन दशहूं दिशि टूटै।

काम, क्रोध, मद, बोम सत्र हैं जो इतनि सौं छूटै।

स्रदास तबहो तम नासे ज्ञान श्रगिनि मर कूटै।

स्रसागर (ना० प्र० स०) पद ३६२

रे सुरसागर पद ३६४, ३६६, ३६७

रे वहां पद ३६३

^४ वही पद ३६७ ३६८

क

वा इन

पर प्रव

17/10

वि

सृर

के वि

चुके

प्रस

उद्

हम चुके

मिध

था।

जिस

निगु

सम्प्र दृष्टि

सम्ब

का !

श्रति। भी स

को ई

श्राध

तंज्जन्य वैराग्य को भी भक्ति का एक मात्र साधन माना है। तृतीय स्कन्ध में भगवान किपल अपनी माता देवहूति को आत्म ज्ञान के उपदेश देते हैं, उस समय भी सूर ने भक्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता बताई है और वह वैराग्य आत्म-ज्ञान से ही हो सकता है। पुरुञ्जन-कथा में भी सूर ने वैराग्य और भक्ति का सम्बन्ध स्थापित किया है। इसी प्रकार अन्य बहुत से प्रसंगों में वैराग्य और भिक्त का सामक्जस्य स्थापित किया है।

इस प्रकार सूरदास जी ने साधारण-भक्ति-निरूपण में भक्ति के साथ वैराग्य की आवश्यकता बताई है। इस भक्ति-निरूपण के विषय में दूसरी बात यह भी दृष्टव्य है कि सूर ने उस समय में प्रचित्त योग-मार्ग की निन्दा की है। उनके बहुत से पदों में भक्ति के सामने योग-मार्ग की निरथंकता का प्रतिपादन किया गया है। वैराग्य योग-मार्ग का प्रधान साधन है परन्तु सूरदास जी वैराग्य को भक्ति का साधक मानते हैं, जबिक योग-मार्ग के साधुआं की निन्दा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है—

भक्ति बिना जौ कृपान करते तौ हों आस न करती।

× × × × × ×

साधु-सील सद्रूप पुरुष को अपजस बहु उच्चरतो।
श्रीघड़-श्रसत कुचीलिन सां मिलि, माया जल में तरती।
इसी प्रकार भक्ति-पंथ का निरूपण करते हुए सूरदास जी कहते हैं—
भक्ति-पंथ कों जो अनुसरे, सो साब्टाङ्ग जोग कों करें।
यम, नियमासन, प्रानायाम, करि अभ्यास होइ निब्काम।
प्रत्याहार, धारना, ध्यान, करें जु छाँड़ि वासना आन।
कम-कम सौं पुनि करें समाधि, 'सूर' स्याम भिं मिटे उपाधि।

श्रर्थात् भक्ति पंथ का श्रनुसरगा करके ही श्रष्टाङ्ग योग की सिद्धि सम्भव है क्योंकि भक्त यम, नियम, प्राणायाम का श्रभ्यास

१ सुरसागर पद ३१४

२ वही पद ४११

३ वही पद ४१४, ४२१, ४४६

४ वही (ना० प्र० स०) पद २०३

४ वही, ३६४

ीयं

की

व-

पेत

क्त

क के पिय

लित

मने

गेग-

का

ा की यास करके निष्काम होता है, परन्तु प्राणायाम, धारणा, ध्यान के लिये वासनात्रों का त्याग परम आवश्यक है। वासनात्रों के त्याग से ही इन कियात्रों का महत्त्व है और उसी प्रकार क्रम-क्रम से समाधि करने पर, भगवद्भजन से उपाधि मिटती है। इसी भाव को उन्होंने त्रागे प्रकट किया है कि भगवान के भजन बिन योग आदि कियाएँ व्यर्थ हैं। इन पदों से सिद्ध होता है कि सूरदास जी योग-मार्ग के तो विरुद्ध नहीं हैं, पर उन दृषित भावनात्रों और कियात्रों के विरुद्ध हैं, जिन्हें योग-मार्गी साधुआं ने अपना लिया था।

तीसरी बात इस भक्ति-विवेचन की उल्लेखनीय यह है कि सुरदास जी ने सन्त-मत के तत्त्वों को भी अपनाया है। जाति-पाँति के विषय में तथा स्त्रियां के भक्ति-श्रिधकार के विषय में हम लिख चुके हैं। इस निगुर्ग-पन्थ का विशद विवेचन भ्रमरगीत वाले प्रसङ्ग में हुआ है, जहाँ इस पन्थ की कियाओं की ओर से कवि ने उदासीनता प्रकट की है। उस स्थल पर प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप हम उस समय का मानते हे, जब सुर पुब्टि-सम्प्रदाय में दीचित हा चुके थे और उनकी मक्तिका आदशे ही बदल गया था तथा मायामय मिथ्या-संसार के प्रति विराग उनकी भक्ति का आधार नहीं रहगया था। वहाँ तो उन्होंने उस सहज भक्ति-धर्म का निरूपण किया है, जिसका त्राधार कृष्ण की रूप-माधुरी त्रीर लीलाएँ हैं, इसलिये वहाँ निर्गु स्पन्थ के प्रति उनकी उदासीनता है। नहीं, स्पन्ट विराध भी है। सम्प्रदाय में दीचित हाने के पूर्व सूरदास सन्त-मत को पूर्ण आदर की दृष्टि से देखते थे, यही कारण है कि उनके कई पद कबीर के पदों के समकत्त रखे जा सकते हैं। कबीर की भाँति उन्होंने भी माया के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया, जिसका उल्लेख इम पीछे कर चुके हैं; इसके अतिरिक्त कबीर के समान उन्होंने भगवान् के उस परम-धाम की आर 🗡 भी संकेत किया है, जहाँ सांसारिक दुःखों का लेश नहीं।

यह कहा जा चुका है कि सूरदास जी यद्यपि भक्ति के साध्यह्मप को ही महत्त्व देते थे और प्रेम ही उनकी 'साध्यह्मपा' भक्ति का आधार है फिर भी स्थान-स्थान पर हमें सूरसागर में 'वैधी-भक्ति' के

वैश्विये स्रसागर (ना० प्र० स०) प्रथम स्कन्ध के श्रन्नर्गत विद् बुद्धि-स'वाद स्० स०—४४

उदाहरण भी मिल जाते हैं। गोपियों को प्रेम-भक्ति का आश्रय मानका उनके माध्यम से सूर ने अपने सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है। उनके समय में बहुत से ज्ञानी और योगी थे, जिनमें कुछ नाम पंथ के और कुछ निगु एए-मत के अनुयायी थे। भारतीय-शास्त्र-पद्धित के अनुकरण पर साधन-स्वरूपा भक्ति के मानने वाल भी बहुत से भक्त थे, सूरसारावली में इन सब की ओर संकेत किया गया है।

सूरदास जी के मक्ति-विवेचन से ज्ञात होता है कि वल्लम के मिलने से पहले उनका मन स्थिर नहीं था और इसीलिये वे घिषियाते थे। यही कारण है कि उनके मक्ति-विवेचन में उत्तरोत्तर निश्चित का से अन्तर प्रतीत हाता है। निगु एए-पन्थ के प्रति प्रारम्भ में उनकी सिह्ण्युता उदासीनता में परिणत होती हुई अमरगीत-प्रसङ्ग में एए विरोध क रूप में फूट निकली है। सूर-सागर के द्वहूं ति-कांपल-संवार में सूर ने भक्ति की विस्तृत व्याख्या करते हुए उसके चार रूप बताये हैं। त्रिगुए भक्ति को सुधासार भक्ति कहा है, यही प्रेमा भित्त है। मक्तों की भी उन्होंने दो कोटि मानी हैं—सकाम-भक्त और अनय्भ भक्त। कर्म, ज्ञान और योग के सम्बन्ध से भक्त तीन प्रकार के माने गये हैं—कमयोगी भक्त, भक्तियोगी भक्त और ज्ञानयोगी भक्त। कर्मयोगी भक्त अध्यम-आचरण से दूर रहता हुआ वर्णाश्रम-निक्षों का पालन करता है, उसे मर्यादायुक्त भक्त कहा जा सकता है।

Ę

Ŧ

प्र

कर्म-योग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही अस भरमायो। श्री बल्बभ-गुरु तत्त्व सुनायो जीबा-भेद बतायो। सा दिन ते हरि-बीला गाई, एक जच पद बन्द। ता को सार सुरसाराविज, गावत श्रति श्रानन्द। सुरसाराविजी, सुरसागर (वेंकटेश्वर प्रेस) पृष्ठ अ

साता भक्ति चारि परकार, सत, रज, तम गुन सुद्धासार भक्ति एक पुनि बहुविधि होइ, ज्यों जब रंग मिबि रंग सु होई। भक्ति सात्विकी चाहत सुक्ति, रजोगुनी धन कुटुम्बऽनुरक्ति। समोगुनी चाहै या भाइ, सम वैरी क्यों हू मि बाई। सुद्धा भक्ति मोहिं क्यों चाहै, मुक्तिहुँ कों सो नहिं अवगाहै। सन-क्रम-बच सस सेवा करें, सन तें रूप आसा परिहरें। ऐसो भक्त सदामांहि प्यारों, इकद्धिन तातें रहों न न्यारी। स्रसागर (ना० प्र० स०) पर

भक्तियोगी भक्त प्रमु से प्रीति रखता हुआ उसके स्मरण और अर्चन में इत्तिचित्त होकर क्रम-क्रम करके मुक्ति का लाभ करता है। ज्ञान योगी भक्त सबको ब्रह्म समभ कर सब से प्रेम करता है। भगवद्-गीता में भी चार प्रकार के भक्तों का वर्णन आया है।

भागवत में नवधा भक्ति का विवेचन हुआ है परन्तु सूर ने दसवीं प्रेमस्वरूपा भक्ति का भी उल्लेख किया है । वल्लभाचार्य ने नवधा भक्ति को प्रेमस्वरूपा भक्ति का साधन माना है। सरदास ने भी साधन रूप में ही नवधा भक्ति को कहकर इसी प्रेमाभक्ति की खोर संकेत किया है। इन नौ प्रकार की भक्तियों में प्रथम छै प्रकार के साधनों का इतना विशद विवेचन सूर में नहीं है, जितना अन्तिम तीन का। पहले तीन प्रकार की भक्ति भगवान के नाम और लीला से सम्बद्ध रखती है, दूसरे तीन प्रकार की रूप से और अन्तिम तीन प्रकार की मन से सम्बद्ध है। मन से सम्बद्ध भक्ति ही रस की कोटि तक पहुँचती है और इसीलिये रूप गोस्वामी ने पाँच मुख्य रसों में ही उसका अन्तर्भाव कर दिया है—प्रीति रस में दास्यभाव, प्रेम में सख्यभाव, वात्सल्य में वत्सलता, मधुर रस में आत्म-निवेदन और शान्त रस में संसार से विरिक्ति का भाव है। अब हम संचेप में सूर की वैधी भक्ति का विवेचन करेंगे।

श्रवण, स्मरण, कीर्तन-

和

क्या

ाध-द्वति

त से

भ के

याते

लप

उनकी

ां पूरां

बंबाद

वताये

क्त है।

नन्य-

माने

भक्त।

तयसं

हिं।

पृष्ठ देव

3 368

इन तीनों में भगवन्नाम का ही महत्त्व है। नाम महिमा का प्रतिपादन करने वाले त्रानेक पद सुर ने लिखे हैं । हरिनाम का प्रभाव ही ऐसा है कि महान् से महान् पापी भी इसके सहारे से भवसागर पार हो जाता है—

१ स्रसागर पद ३६४

रे चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजु न ! श्रातो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ! गीता ७।१६

अवण कीर्तन पादरत, अरचन वन्दन दास। सख्य श्रीर श्रात्मिनवेदन, प्रेमबच्चणा जास। सुरसारावबी सुरसागर वें० प्रे० पृष्ठ ४ तथा ६६

ह देखिये सुरसागर (ना॰ प्र॰ स०) पद मर. १०; ६१, १२, ६३ आदि

को को न तरचौ हरिनाम लिये।
सुत्रा पढ़ावित गनिका तारी, व्याध तरो सर घात किये।
प्रभु तें जन-जन तें प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति हियें॥

x x x x

भगवान का यशोगान करने से भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है । राम नाम की बड़ी ऋोट है 3, इसलिए वही धन्य है, जो राम का गान करता है । हरिस्मरण के बिना मुक्ति भी संभव नहीं, उसी से सब सुखों की प्राप्ति भी होती है, भगवान् के साचात्कार का भी यही साधन है। सौ बातों की एक बात तो यह है कि दिन-रात भगवान का स्मरण करना चाहिये । इसी प्रकार कीर्तन के महत्व का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। भगवान् के नाम, गुण, लीला, धाम आदि का श्रेम और श्रद्धा के साथ कथा-पाठ और गान कीर्तन कहलाता है। संगीत-कला-विशारद सूर ने कीर्तन में संगीत का पुट देकर सोने में सुगन्य उत्पन्न करदी। कीर्तन में गान, वाद्य त्रीर नृत्य तीनों ही सम्मिलित हैं। सूरदास जी जन्म-सिद्ध गायक थे श्रीर उन्होंने न जाने कितनी राग रागनियों का समावेश सूरसागर में किया है ? संगीताचार्ये के लिए यह अलग ही खोज का एक विषय है। सुरदास जी अपने पदों को रचते या कहते नहीं, अपितु गाते हैं, "ताते सूर सगुन पद गावै" कह कर वे स्पष्ट ही अपनी संगीतज्ञता का परिचय देते हैं। भगवान के लीला-गान में ही उन्हें सच्चे सुख की उपलब्धि होती है । सूरश्रम जी उसी रसना को रसना कहते हैं, जो भगवान के गुणों का कीतन

३ सूर-भागर पद मह

र भक्ति पंथ मेरे श्रति नियर जब तब कीरति गाई । वहीं, पद ६३

३ बड़ी है राम नाम की श्रोट । वही, पद २३२

४ सोई भलौ जो रामिंद गावै, वही, पद २३३

र सौ बातनि की एक बात, सूर सुमिर हिर हिर दिन राति । वही, पद ३४६

६ जो सुल होत गुपानहिं गाएँ।

सो सुल होत न जव तव कोन्हें, कोटिक तीरथ न्हायें। दिए लेत निर्द चार पदारथ चरन कमल चितलायें। तीन लोक तृन सम किर लेखत, नन्दनँदन उर आयें। वंसीवट, वृन्दावन, जमुना तिज बैकुएठ न जावै। सूरदास हिर की सुमरन किर बहुरि न भवजन स्नावै। यही पद २४६

करती है और उन्हीं कानों को कान कहते हैं, जो हिर-कथा का अवण कर अमृत-रस प्राप्त करते हैं।

हरि-कीर्तन के समान ही हरिगुण-श्रवण का भी स्थान-स्थान पर सूरसागर में महत्व प्रतिपादित हुआ है। भगवान के गुण, यश, लीला आदि का सुनना सुनाना ही श्रवण-भक्ति है। सूरदास भगवान की लीला का वर्णन करके प्रायः अन्त में कह दिया करते हैं —

'जो यह लीला सुनै सुनावै, सो हरि भक्ति पाइ सुल पावै।' अथवा

'जो पद स्तुति सुनै सुनावै, सूर सो ज्ञान भक्ति को पावै।

स्रसागर में स्थान-स्थान पर इसी प्रकार लीला-श्रवण का माहात्म्य बताया गया है। एक स्थान पर सूर कहते हैं, 'मैं रसमयी रासलीला को गाकर सुनाता हूँ। जो इस रासलीला के रस का गान श्रीर श्रवण करते हैं, उनके चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। मैं एक रसना से इस लीला के कथन एवं श्रवण के फल का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उसके सामने श्रष्टिसिद्ध और नवनिधि की सुलसंपत्ति भी कुछ नहीं है। भगवान् की कथा के श्रोता और वक्ता धन्य हैं क्योंकि भगवान् कृष्ण सदा हो उनके निकट रहते हैं।

पाद-सेवन, वन्दन और अर्चन

ती

ħī

से ही

का

ना

ने

यों

ने

3"

ान्

स

25

ये तीनों प्रकार के भक्ति-साधन भगवान के रूप से सम्बन्ध रखते हैं और पृष्टि-सम्प्रदाय की सेवा-विधि में इनका बड़ा महत्व है। पाद-सेवन में मूर्ति-पूजा, गुरु-पूजा और भगवद्भक्त-पूजा भी सम्मितित है। इन पूजाओं के अनन्तर भक्त में दास्य प्रेम का आविर्भाव होता है, फिर भक्त मानसिक पाद-सेवन की कोटि तक पहुँचता है और भगवान के अभौतिक चरणों की सेवा करता है। सूरदास जी गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में भगवान की पूजा करते थे, जिसमें तीनों ही प्रकार के भक्ति-साधन थे। उनके अनेक पदों में नन्द-नन्दन-चरणों को भजने की बात कही गई है। सुरसागर का प्रथम पद ही भगवान के चरण कमलों की वन्दना से प्रारम्भ होता है—

स्रसागर (ना० प्र० स०) ३४० वाँ पद

रे सुरसागर (बेंक) श्वर प्रेस) दशम स्कन्ध उत्तराई पृष्ठ ४३४

स्रसागर (नां प्र० स०) पद १७३४ 💛 🖰 🗥

चरन-कमल बंदों हरिराइ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, ऋंघे कों सब कछ दरसाइ। बहिरौ सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ। सुरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बन्दों तिहि पाइ।

भगवान के चरणों की वन्दना करके न जाने कितने जनों का उद्धार हो गया ? सूर कहते हैं, भगवन ! मैं आपके कमल रूपी चरणों की वन्दनाकरता हूँ। वे चरण शिव, यमुना आदि के सर्वस्व हैं। जिन चरणों की अनुकम्पा से प्रह्लाद ने मुक्ति प्राप्त की, श्रिहिल्या, बिल, नृग आदि का उद्धार हुआ, जिनके ऊपर गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिनके प्रसाद से पण्डवों के कार्य सिद्ध हुए और जो तीनों प्रकार के तापों को हरने वाले हैं । आगे चन्न कर गुर अपने गन को संवोधित करके कहते हैं, "हे मन! तू नन्दनन्दन के चरणों की सेवा कर जो बड़े सुन्दर और पवित्र हैं तथा जिनके प्रसाद से बहुत से पापी तर गये ।"

श्चर्चन के विषय में हम पहले ही कह चुके हैं कि श्रद्धा-सिहत भगवान के स्वरूप की उपासना 'श्चर्चन-भक्ति' कही जाती हैं। हरि भक्ति-रसामृतसिन्धु में 'श्चर्चन' का लक्त्रण इस प्रकार दिया गया है—

> श्रर्चनं तूपचाराणां स्यान्मन्त्रोपपादनम्। परिचर्या तु सेवोपकरणादिपरिष्क्रिया ।

वल्लभ-सम्प्रदाय में अर्चन-भक्ति का बड़ा महत्व है श्रीर इस सम्प्रदाय के मन्दरों में आठों पहर की सेवा में अर्चन के पृथक-पृथक् विधान हैं। स्रदास जी के अनेक पद भगवान के अर्चावतार हव की स्तुति में कहे गये हैं। श्याम के स्वह्नप का भिन्न-भिन्न प्रकार से स्र ने वर्णन किया है। उनके अनेक पोज, अनेक भाव और अनेक व्यापारों के सूचक एक से एक बढ़ कर सैकड़ों शब्द-चित्र स्रसागर में मिलेंगे। भगवान के विराट स्वह्नप और आरती का भी उन्होंने मनोहर चित्रण किया हैं।

१ सुरसागर (नां० प्र० स०) पद १

२ वही, पद १४

३ वही, पद ३०८

४ इरि भक्तिरसामृत सिम्धु पूर्व विभाग २। २७

र सुरसागर (मार्व प्रव सव्) पद ३७०-३७१ :

वंदन और अर्चन दोनों भक्तियों के व्यापार साथ-साथ चलते हैं क्योंकि वन्दन में भी भक्त के दास्य रूप का ही अभिव्यंजन है। सूर के दैन्य-भाव के पद वन्दना के ही पद कहे जा सकते हैं। सूर की वन्दना केवल भगवच्चरणां तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत भगवान के विविध अंग वस्त्र वेष-भूषा तथा कृत्यों की भी सूर ने वन्दना की है। वे एक भावुक और भक्त कवि थे, यही कारण है कि उनकी भावुकता वन्दना के पदों में शतमुखी होकर प्रवाहित हुई है। आराध्यदेव से सम्पर्क रखने वाली चेतन अथवा अर्चतन प्रत्येक वस्तु सूर के लिए वन्दनीय है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रिय के सम्पर्क से सभी पदार्थ प्रिय हो जाते हैं। सम्बन्ध-निर्वाह की यह भावना श्रीमद्भागवत में भी स्थान-स्थान पर मिलती है।

दास्य, सख्य श्रीर श्रात्म निवेदन-

हम पहले कह चुके हैं कि ये तीनों मानसिक भाव हैं और भक्तिरस के उत्पादक हैं। प्रेम भक्ति की दो अवस्थायें होती हैं—प्रेमावस्था और भावावस्था। जब कृष्ण के प्रति भक्त का चिद्विषयक रितभाव सान्द्र हो जाता है, तब उसे प्रेम कहते हैं। रूपगोस्वामी ने मुख्य रूप से पाँच भक्ति रस मान कर इन तीनों भावों को उन्हीं के अन्तगत मान लिया है। यों तो भक्ति के अनेक मानसिक भाव हैं और वे सभी भगवान के सम्बन्ध से अलीकिक हो जाते हैं परन्तु प्राधान्य इन्हीं पाँच भावों का है। इन भावों के अनुकूल भक्ति के भी पाँच प्रकार हो जाते हैं। इन्हीं को दृष्टि में रखते हुए हम सूर की भक्ति-भावना का विवेचन करेंगे।

शान्ता भक्ति-

की

णं

का

या,

ोत

जो

तर

हेत

रि

थक् की

सूर नेक

र में

ोहर

'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' में भक्ति-विषयक पाँचों रसों का साङ्गोपाङ्ग विशाद विवेचन हुआ है और इनके स्थायी भाव, विभाव, सात्विक और संचारी भावों पर भी प्रकाश डाला गया है। यद्यपि सूरदास ने शास्त्रीय ढंग से कहीं इनका विवेचन नहीं किया है। क्योंकि उनका काव्य लद्म्मण-काव्य नहीं है—तथापि उसमें उनके भक्त हृद्य से निकली हुई स्वाभाविक उक्तियों में इनके अनेक चिह्न मिल जाते हैं। शान्त रस का स्थायीमाव निर्वेद है, वह निर्वेद, जो तत्वज्ञान से उत्पन्न होता है। वैराग्य, दैन्य, विनय आदि भावों से प्रेरित होकर सूर ने जो पद लिखे हैं, उन्हें शान्ता भिन्त-विषयक पद कहा जा सकता है।

संसार से तो वे पहले ही विरक्त हो गए थे, जिसके फल स्वरूप हमें उनमें दो प्रकार की चेष्टाएँ दीख पड़ती हैं। एक अगर तो कवि संसार के नाना रूपों और व्यवहारों का तिरस्कार करता दीख पड़ता है श्रीर दूसरी श्रोर भगवान की श्रनुकम्पा श्रीर भक्त-वत्सलता का वर्णन करता तथा अपनी हीनता का परिचय देता हुआ दिखाई देता है। भक्त के शान्त और दास्य दोनों ही भाव समन्वित होकर चलते हैं। उसे संसार से विरिक्त ही नहीं, श्रात्मग्लानि भी है, जिसके कारण वह कातर होकर प्रभु को पुकारता है, "हे नाथ! मेरी रत्ता करो"। साथ ही साथ वह अपनी उद्योग-हीनता और भगवान की भक्त-वत्सलता का तुलनात्मक विवेचन भी करता है । वल्लभाचार्य के 'अन्तःकरणप्रबोध' में दास्य भक्ति में आत्मदोष-प्रकाशन, विनय-याचना. दीनता आदि भावों का समावेश है। सूर के विनय-पदों में इस प्रकार के भाव भरे पड़े हैं। यह कहना कि सूर की दास्य अथवा शान्ता भक्ति वल्लभाचार्य से पहले की है, उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आचाये वल्लभ ने स्वयं दास्य भक्ति को महत्व दिया और मूर ने विनय के पदों के अतिरिक्त भा कई स्थलों पर भक्त का दैन्य प्रकट किया है। द्वादश स्कन्ध में रुक्मिणी का भक्ति-भाव तथा नवम स्कन्ध में रामस्तुति इसके उदाहरण हैं। जहाँ-जहाँ सूर ने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है, वहाँ भगवान् की भक्तवत्सलता का भी विवेचन किया है। प्रह्लाद-चरित्र, कालिय-दमन, चीरहरण, गोवर्द्धन-लीला आदि प्रसङ्गों में भगवान् की भक्तवत्सलता और भक्त के दैन्य का साथ-साथ वर्णन है। ं र को उन्न कर कि का है कि व

सख्य भक्ति_

पुष्टि सम्प्रदाय में सख्य भाव की भक्ति का बड़ा महत्त्व है। अपनाया था। सुरदास के आठों किवयों ने भी सख्य भाव को ही अपनाया था। सुरदास के सखा भाव में यह विशेषता है कि उसमें एक आर तो मनावैज्ञानिक रूप से मानवीय सम्बन्धों का निर्वाह किया गया है और दूसरी ओर भक्तिभाव की पूर्ण तल्लीनता और भावात्मकता की अनुभूति भी की गई है। कृष्ण की ओर से सखाओं के प्रति प्रकृति आत्मायता और घनिष्ठता स्वाभाविक है, जिसके स्नेह की मधुरिमा बाल-सुलभ-चापल्य-प्ररित खुद्र विवाद के बाद और भी अधिक

[।] स्रसागर ना० प्र० सभा पर १२८

आस्वाद्य हो उठती है तथा जिसमें कीड़ाओं की तरलता के साथ कत्त व्य की भावना का गोरव भी स्पष्ट रूप से मलक मारता दिखाई देता है। सूर का सख्य-वर्णन विश्व-साहित्य में बेजोड़ है। खाल-सखाओं में कृष्ण के प्रति भगवान् की भावना अथवा उनके विहित कार्यों के प्रति भक्ति-भाव सूर ने बहुत कम स्थलों पर दिखाया है, उधर भगवान कृष्ण स्वयं सखात्रों को अपने गौरव से आक्रान्त नहीं करना चाहते। उनके पराक्रमपूर्ण कृत्यों को देखकर सखात्रों के हृदय में त्राने वाले विस्मय तथा आतङ्क के भाव चिएक हैं अतएव शीघ ही उन्हें भूलकर गोप-वालक पुन: कृष्ण के साथ सखावत् युल-मिल जाते हैं। सूरसागर में बाल-लीलाएँ, गोचारण-लीलाएँ श्रोर सुदामा-दारिद्र थ-विदारण ये तीनों स्थल सख्य-भक्ति के हैं। कृष्ण के सखात्रों में सुर ने सुवल, सुदामा और श्रीदामा का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनके बड़े भाई हलधर भी उनके सखात्रों में ही हैं। कुछ तो कृष्ण के सला ऐसे हैं, जो आयु में उनसे बड़े हैं और जो हलधर के साथी होने के कारण कृष्ण से स्नेह करते हैं श्रौर विनोद के लिए उन्हें चिढ़ाते भी हैं। कुछ सखा उनसे छोटे हैं, जो उनके स्नेह के पात्र हैं। ये दोनों ही प्रकार के सखा कृष्ण की गोपी-केलियों के सहयोगी नहीं हैं। उनके समवयस्क सखा ही उनके पूर्ण विश्वास पात्र हैं, जो उनके साथ सब प्रकार की केलियों में रहते हैं और उनके सभी रहस्यों को जानते हैं। ये समवयस्क सखा ही भगवान् के सच्चे भक्त हैं। इनकी संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का वर्णन कवि ने किया है। इस सखा-भाव में भी सूरदास जी ने कहीं कहीं भक्ति-भाव दिखाया है। बृन्दावन के धेतु-चारण का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, 'भगवान् कृष्ण वृन्दावन में गोवें चराते हैं श्रोर सब ग्वाल-सखात्रों के साथ श्रानन्द से खेलते हैं। वे अपने धाम को बिसार कर मानों इन सुख की कीड़ाओं के लिए ही वृन्दावन में पधारे हैं। १०६८ वें पद में ग्वाल-वाल भक्तिभाव से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि 'हे श्याम! तुम हमें भुला न देना, जहाँ-जहाँ तुम देह धारण करो, वहाँ-वहाँ हमें अपने घरणों से अलग न करना'। इन ग्वाल-वालों के सख्यभाव और उनके प्रति कृष्ण के प्रेम को देखकर ब्रह्मा का भी गर्व नष्ट हो जाता है और वे कृष्ण की स्तुति करते हुए ज्ञज-वासियों के भाग्य की सराहना करते

H

प्रसागर सभा १०६६ स्० सा०—४६

हैं और स्वयं भी यही कामना करते हैं कि वे ब्रज में ही उत्पन्न हों और खालों के भूठे अन से ही उन्हें पेट भरना पड़े। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि कृष्ण के सख्यमाय में सबसे बड़ी विशेषता उसमें स्वाभाविकता का समावेश है, जिसके दर्शन हमें कृष्ण की प्रत्येक अलौकिक लीला से पहले होते हैं। कालिय दमन-लीला, गोवर्द्धन-लीला, वृषभासुर-वध-लीला, माखन लीला आदि सभी स्थलों पर सूर के सला कृष्ण के अलौकिकत्व को भूले हुए हैं।

दान-लीला में उन्होंने अपने कुछ सखाओं को साथ लिया है। ससे स्पट्ट है कि वे अपनी रासलीलाओं में भी सखाओं का परामर्श लेते थे। राधा और कृष्ण की गोपनीय लीलाओं से भी ये सखा अनिम्न नहीं थे। स्वयं राधा ने कृष्ण से इस बात की शिकायत करते हुए कहा है, 'तुम मुभे सखाओं में लज्जा से क्यों मारे डालते हो'? गोपसखा मोहन की मुरली से भी अत्यन्त प्रभावित हैं। मुरली की ध्वनि सुनने के लिये वे लालायित हो उठते हैं और कहते हैं— इबीले मुरली नैकु बजाउ । आचार्य हजारीप्रसाद जी ने इस पर की विवेचना करते हुए लिखा है—

"इस गान में ग्वाल-बालों को उपलक्त्य करके सूर्दास की आत्मा अपनी आकुलता प्रकट करती है। "अगर हम से कोई पूछे कि 'स्रसागर' का 'सेन्ट्रल थीम' क्या है तो बिना किसी हिंच किचाहट के चिल्ला उठेंगे, 'छबीले मुरली नैंकु बजाउ.'। निःसर्वेह सखाओं के ब्याज से सूर ने स्वयं अपने मनोभाव को प्रकट किया है।

संयोग में ही नहीं, वियोग में —कृष्ण के जल से मथुरा चले जाने पर श्रीर राजा हो जाने पर —भी सुर ने सख्य भाव को बनाये राजा है। बाल्यकाल के सहचर अपनी मित्रता के मागे में पर अथवा स्थान के व्यवधान को उत्पन्न ही नहीं होने देते। कृष्ण के समवयक उन्हें सखा हो मानते हैं; भले ही वे श्राज महाराज हो गये हों पर उनके लिये तो यशोदानन्दन, जलमोहन, माखनचोर, मुरलीधर श्याम ही हैं। वारसल्य—

सख्य-भाव की भक्ति के समान ही सुर की वात्सल्य-भक्ति भी बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय ते

१ स्रसागर सभा पद ११०३ से ११०१

र सुरसागर (ना० प्र० स०, पद १८३४

वात्सल्य-भक्ति अन्य सब प्रकार की भक्तियों से उच्च प्रतीत होगी क्योंकि वात्सल्य-भाव में किसी भी प्रकार के स्वार्थ की गन्ध तक नहीं होती: अतएव इसे हम निष्काम भक्ति का पोषक कह सकते हैं। यह एक व्यापक भाव है क्योंकि इसकी स्थिति प्राणिमात्र में होती है। सूर का वात्सल्य-भाव भी विश्वसाहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। यदि यह कहा जाय कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था तो असंगति नहीं समभानी चाहिये क्योंकि कृष्ण की बालक्रीडाओं का यशोदा के साथ सादय करने वाला यह प्रज्ञाचन्तु सन्त भक्ति भाव के अतिरेक से अपने अस्तित्व को उसके व्यक्तित्य में घुना-मिला देता था और फिर यशोदा की ऋाँखों से कृष्ण-लीला का आनग्द लेता था। सूर के वात्सल्य पर प्रकाश डालते हुए आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी शिखते हैं, "यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है, जो 'माता' शब्द को इतना महिमाशाली बनाये हुये हैं। ।" इससे आगे वे फिर कहते हैं-"यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ-हृद्य का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयप्राही चित्र र्खाचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा प्वित्र रहस्य है जिसे कवि के त्रातिरिक्त त्रीर किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेमपेलव हृद्य को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणा-विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं "। "परन्तु सूरदास के वात्सलय-भाव का आश्रय केवल यशोदा ही नहीं है-यदापि इसकी पूर्ण निष्पत्ति यशोदा में ही दिखाई गई है श्रीर श्रन्य पात्रों का वात्सल्य तो मानो तुलना के द्वारा यशोदा के वात्सल्य भाव की पूर्ण श्रातुभूति के लिए ही चित्रित किया गया है--नन्द वात्सल्य भाव के दूसरे पात्र हैं। ब्रज की वयस्क नारियों में भी इस भाव के दर्शन होते हैं। वसुदेव-देवकी में भी इस भाव की थोड़ी सी छाया है किन्तु उसमें इतनी ऋधिक सघनता नहीं क्योंकि उनके भाव का आश्रय शिशु कन्हैया न होकर ऐश्वर्यशाली, प्रतापवान पुत्र कृष्ण है। यशोदा में ही वात्सल्य की परिपक्वता है, जो भक्तिरस की कोटि तक पहुँचा है। केवल वात्सल्य ही भक्ति का सर्व शुद्ध भाव है, जिसमें न तो विरक्ति की भावना है श्रीर न इन्द्रिय-सुख की कामना ही। लोक-धर्म का भी उल्लंघन इसमें नहीं है। वात्सल्य-भाव के आलम्बन बालकृष्ण हैं त्रौर उनकी लीलायें

IT,

वा

वा

नत

तते

ली

पद

की

ोई

ਚ∙

देह

है।

बले

।।ये

वा

क्त

नके

भी

१ सूर-साहित्य

र वही प्रष्ठ १२६-१३०

Ŧ

य

व

व

स

वि

में

भ

₹₹

के

स

R

₹

q

उद्दीपन का कार्य करती हैं और स्वामाविक होने के कारण आश्रय में भाव की दृढ़ता स्वतः करती जाती हैं। वात्सल्य के दोनों ही-संयोग श्रीर वियोग-पन्नों में रख कर किव ने यशोदा को देखा है। ब्रज में हरि के प्रकट होने के साथ ही साथ सूर ने आनन्द का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वयं पाठक भी नन्द, यशोदा, गोप, गोपियों आदि के साथ अपने आपको भूल कर विचरण करने लगता है। कृष्ण के मथुरा जाने तक यशोदा में संयोगात्मक भाव की दढ़ता होती चली जाती है और मथुरागमन की सृचना से ही वियोग की अनुभृति का प्रारम्भ हो जाता है। वह पागल सी होकर कहती है, 'यह सुफलक सुत हमारा वैरी है, यह हमारी सम्पत्ति को लूटे ले जा रहा है, अरे! ब्रज में हमारा कोई हित् है, जो मेरे, जाते हुए गोपाल को रोक ले'। जब नन्द कृष्ण को मथुरा पहुँचाकर वापस लौटे तो यशोदा ही उन्हें लियाने के लिए सर्व प्रथम पहुँची क्योंकि उनका श्रनुमान था कि उनका गोपाल भी नन्द के साथ आया होगा। पर जब उन्होंने नन्द को श्रकेले ही देखा तो यशोदा आपे में न रही और नन्द पर बरस पड़ी। सुत-वियोगविचित्रा यशोदा की पूज्य पति के प्रति भी वक्तव्यावक्तव्य विचार-मृद्ता उनके वात्सल्य के की सुचक है। पुत्र के खान-पान, रहन-सहन आदि की कितनी ही समुचित व्यवस्था हो, उसकी देखरेख का प्रवन्ध कैसे ही सुयोग्य हाथों में क्यों न हो अगर उसका सम्बन्ध कैसे ही उदार हृदयों से क्यों न स्थापित हो गया हो, फिर भी स्नेहातिरेक-वश माता को उसी की चिन्ता रहती है। वह विश्वास ही नहीं कर सकती कि उसके समान उसके 'लाल' की देखभाल कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। यह एक शास्वत, सावभौम मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका अभिव्यक्र नन सूर ने निम्नलिखित पद में कितनी खूबी के साथ किया है—

सँदेसो देवकी सौं किह्यौ।
हों तो धाइ तिहारे सुत की, मया करत ही रिहयौ।
जदिप टेच तुम जानित हैं ही, तऊ मोहिं किह आवै।
प्रात होत मेरे लाल लड़ेतें, माखन रोटी भावै।
तेल उबटनो अरु तातौ जल, ताहि देखि मिं जाते।
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती, क्रम-क्रम किर कै न्हाते।

१ स्रसातर (ना० प्र० स०) पद ३४६०-३४६८

'सूर' पथिक सुनि, मोहिरैनि दिन, बढ्यौ रहत उर सोच। मेरौ अलक लड़ैतौ मोहन, ह्वै है करत सँकोच।

इस प्रकार यशोदा के वात्सलय में सूर ने इतनी तन्मयता श्रौर मनोवैज्ञानिकता भर दी है कि कृष्ण के श्रातिप्राकृत कार्यों को प्रत्यच्च देखते हुए भी उस भाव में परिवर्त्त न अथवा विकार नहीं श्राने पाया। यशोदा के वात्सलय भाव में हृदय का पूरा संयोग है। मधुर-भक्ति

ण यो

ज्या

ली

का

तक

! 5

गृह

का

को

रस

भी

वार

नी

ोग्य

Fयॉ

की

गन

एक

र ने

सूर के समकालीन रूपगोस्यामी ने मधुर-भक्ति-रस का विशद वर्णन किया है। केवल इसी रस का वर्णन करने के लिये उन्होंने 'खड़बल नीलमिंगा' वामक प्रत्थ की रचनाकी, यद्यपि इस भक्ति को वल्जभ-सम्प्रदाय में स्थान मिला है तथापि इसका शास्त्रीय विवेचन उस समय नहीं हो पाया था। विद्वलनाथ जी के समय में इसे बहुत महत्व दिया गया। समभवतः इसीलिये अष्टछाप के कवियों ने इसका क्रियात्मक स्वरूप विशेष रूप से दिखाया। श्रपने प्रन्थ 'शृङ्गार-मण्डन' में विट्ठलनाथ जी ने इस भक्ति का प्रतिपादन किया है। युगल-उपासना का महत्त्व भी सम्प्रदाय में उन्हीं के समय से बढ़ा। माधुर्य भाव की भक्ति शृङ्गार-प्रेम की भक्ति कही जा सकती है। लौकिक प्रेम के जितने स्वरूप हा सकते हैं, वे सभी मधुर भक्ति में आ जाते हैं, अन्तर केवल इतना है कि लोक से हटाकर उन्हें ईश्वर से जोड़ दिया जाता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने भक्त के मन को ऐन्द्रिय विषयों से हटाने के लिये यह एक उत्तम साधन बताया है, इसीलिये मधुर भक्ति के सम्बन्धों में अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। सभी सम्बन्ध परमात्मा के साथ हो सकते हैं। लोक-पच्च में जिसे हम शृङ्गार रसकहते हैं, भक्तिः पत्त में वही मधुर-रस कहलाता है। इतना अन्तर अवश्य है कि आलङ्का-रिकों के मत से अनौचित्यपूर्ण रित में शृङ्गाररसाभास होता है, जब कि भक्ति रस में श्रीचित्य श्रनौचित्य का विचार ही नहीं होता। उसमें स्वकीया, परकीया दानों भावों की रित है एवं संयोग और वियोग दोनों पन भी शृङ्गार-रस की भाँति होते हैं। इस भक्ति-रस में कान्तारूपा शीति कामह्रपा भी हो सकती है और सम्बन्धह्रपा भी। सुरदास जी की भक्ति भी ऐसी ही है। यही कारण है कि हम भक्त सूरदास की अन्तरात्मा का अन्तर्भाव राधा में देखते हैं। उन्होंने स्त्रीभाव को तो प्रधानता दी है

[।] सुरसागर (ना॰ प्र॰ स॰, पद ३७६३

籾

चि

亥

प्र

र्भ

अ

श्र प्रे

भा

भा

स्र

3

लौ

प्रेम

परन्तु परकीया की अपेद्धा स्वकीया-भाव को अधिक प्रश्रय दिया है और उसी भाव से कृष्ण के साथ घनिष्ठता का सम्बन्ध स्थापित किया है। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण ऐन्द्रिय है, इसलिये उनकी प्रीति को सा ने कामरूपा माना है। सूर की भक्ति का उद्देश्य भक्त को संसार है ऐन्द्रिय प्रलोभनों से बचाना है, यही कारण है कि उनकी भिक्त भावना स्त्रीभाव से ख्रोतप्रोत है। जिसका प्रतिनिधित्व गौपियाँ करती हैं। वे कृष्ण में इतनी तल्लीन हैं कि उनकी कामह्तपा प्रीतिभी निष्काम है। इसीलिये संयोग-वियोग दोनों ही अवस्थाओं में गोषिं का प्रेम एक रूप है। आत्म-समर्पण और अनन्यभाव मधुर-भिक्त के लिये आवश्यक हैं, जो सुरसागर की दानलीला, चीरहरण और रास-लीला में पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। सूर की दानलीला में मधुररित की परम-परिणति कही गई है। मधुर-भक्ति का जैसा वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। गोपियों के पूर्वराग से प्रारम्भ करके मधुर-भक्ति का क्रमिक विकास सूर ने चित्रित किया है। पूर्वराग की अवस्था में गोपियों ने कुल-मर्यादा का श्रातिक्रमण किया है। इसके पश्चात् संयोग रित की पूर्णावस्था मिलन में दिखाई पड़ती है।

वल्लभाचायं ने विरह की अवस्था को प्रेमभिक्त के आध्यालिक साधन में बड़ा महत्त्व दिया है। सूर का विरह संयोग से भी अधिक उज्ज्वल और प्रबल है। मधुरभिक्त की आश्रयस्वरूपा गोपियाँ कृष्ण में इतनी तल्लीन हैं कि उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-योग-साधन उन्हें निर्थक प्रतीत होते हैं और वे उनका मजाक उड़ाती हैं। सूर ने ज्ञान, योग, यज्ञ. पूजा आदि की अपेचा माधुर्य-भिक्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। गोपियों की इन्द्रियों के ज्यापार, कृष्ण की रूपमाधुरी के आस्वादन और सरस लीला में लग चुके हैं इसिलिये सूर उन्हें विषयविमुख कर विरिक्त का उपदेश नहीं देते, प्रत्युत उसके महत्त्व का ही प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार माधुर्य-भाव की भिक्त का पूर्णत्या निरूपण कर सूर ने कृष्ण के संयोग-विप्रयोगात्मक श्रृङ्गारस्क इष्टदेव की उपासना को ही प्रधान्य दिया। सुर की यह भिन्त-भावनी उनकी वैराग्य-समन्वित भिन्त-भावना से निवान्त भिन्न है। इसरे प्रमाणित होता है कि वल्लभ-संप्रदाय में दीचित होने के प्रवित उन्होंने अपना भिन्त विषयक दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया था।

हम पहले कह चुके हैं सूर पर तत्कालीन वृन्दावन के सम्प्रदार्थी का भी प्रभाव पड़ा था। चैतन्य-सम्प्रदाय के अतिरिक्त राधावल्लभीय ब्रीर निम्बार्क सम्प्रदाय में भी युगल-उपासना को महत्त्व दिया गया है। राधावल्लभीय सम्प्रदाय में तो राधा ब्रौर कृष्ण की युगल लीलाब्रों की उपासना सखीभाव से की जाती है। सूर ने युगल-मूर्ति के ब्रानेक चित्र खींचे हैं।

आत्म-निवेदन

हिंगी

स्य

न्ति-

(ती

भी

यों

के

स-

की

विष

गुर-

की

सके

मक

<u>ध</u>ेक

च्या

इंस्हें

ान, दित

के

14-

ही

तया

ছ1

ना

ससे

वात्

1

ायों

ीय

श्रात्म-निवेदन माधुर्य भाव की श्रन्तिम सीढ़ी है। इसी का एक पन्न शरणागित है। स्रदास जी की भिक्त-साधना में शरणागित का बढ़ा महत्व है। विनय के पदों में इस प्रकार के श्रनेक पद हैं। सूर ने श्याम के चरणों में श्रात्म-निवेदन किया है। यों तो उनकी श्रास्था श्रन्य लीलावतारों तथा देवों में भी थी किन्तु श्रात्म निवेदन उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति ही किया है। उन्होंने विद्या, जाति श्रादि सभी का श्रमिमान त्याग कर भगवान् को श्रनन्यभाव से भजा है। यही श्रात्म-निवेदन का शुद्ध स्वरूप है।

हम पहले कह चुके हैं कि सूरदास जी की प्रेम-भक्ति माधुयं-भाव की भक्ति है और गोपियाँ उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रेम-भक्ति की श्रिधिगति सुर ने नवधा भक्ति द्वारा ही मानी है। वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रेमभक्ति की प्राप्ति का साधन हरि-कृपा अथवा प्रभु-श्रवुष्ठह बताया गया है। सूर्सागर में प्रेमभक्ति-सम्बन्धी अनेक पद आये हैं। प्रेम-भक्ति की महिमा का बलान करते हुए वे कहते हैं—

प्रेमभक्ति बिनु मुक्ति न होइ नाथ ! क्रपा कर दोजें सोइ। श्रीर सकल हम देख्यों जोइ तुम्हरी क्रपा होइ सो होइ। श्री

वास्तव में प्रेम की बड़ी महत्ता है। प्रेम से ही ऐहिक और पार-लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं इस प्रेम का मूल भी प्रेम ही है। प्रेम से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है:—

i) शरण आए की प्रभु जाज धरिए।

स्रसागर (ना॰ प्र॰ स॰) पद 11॰

⁽ii) शरया गये की को न उबारची। वही पद १४

⁽iii) सरन परि मन वच कर्म विचारि। वही पद ४४६

⁽iv) सरम श्रव राखि ले नँदताता। वही पद १४ मर

⁽v) सरन गये जो होइ सोइ।

रे वही, पद ४३१३

प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम ते पारहि पइये। प्रेम बँध्यो संसार प्रेम परमारथ लहिये। एके निश्चय प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल। साँचौ निश्चय प्रेम को जेहिते मिलें गोपाल।

सरदास जी त्रजधाम के वास को ही प्रेमभिकत का फल मानते हैं, जिसके प्राप्त होने पर भक्त को और कुछ प्राप्य नहीं रहता और न ही उस की कोई अन्य कामना रहती है। उन्होंने इस लद्द्य की श्रोर संकेत किया है। प्रेमो भक्त उस महान वस्तु को शब्त कर लेने के परचात श्रीर किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इस भिक्त के प्राप्त होने पर सूर को भी समस्त संसार कृष्णमय दीख पड़ता था। उनकी गोवियाँ उद्भव जी से कहती हैं, "हमारे मन में कोई स्थान अविशिष्ट नहीं है। हमारे हृद्य में नंद नंदन के होते हुए और किसको स्थान मिल सकता है ? हमारा हृद्य तो कृष्ण के प्रेम से लवालब भरा है "। "मन दस-बीस तो होते नहीं, एक था सो वह श्याम के साथ चला गया । अब ईश की आराधना--योग की साधना-कौन से मन से की जाय 3 ?" प्रेम की गति विचित्र होती है, वह किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रिय के असाधारण गुणां पर ही रीम कर प्रेम होता हा ऐसी बात भी नहीं है। उससे भी अधिक गुणवान् वस्तु हो सकती है पर वह प्रेमी के हृदय को नहीं लुभा सकती। संसार में कितनी ही सुन्दर और मधुर वस्तुएँ हो सकती हैं पर जिस व्यक्ति की जो वस्तु अच्छी लगती है, वहीं उसके लिए सुन्द्र है । यही प्रेम की श्रनस्यता है, जो सूर की गोपियों में देखी जाती है तभी तो वे उद्भ से कहती हैं-

उधौ मन माने की बात।

दाख छुहारा छाँड़ि श्रमृत फल बिषकीरा बिष खात।

× × × ×

सूरदास जाको मन जासों ताको सोइ सुहात"।

१ स्रसागर (वेंकटेश्वर प्रेस) पृष्ठ ४६३

२ सुरसागर, (ना० प्र० स०) पद ४३१०

३ वही, पद ४३४४

४ दिश्व मधुरं मधु मधुरं द्वाचा मधुरा सितापि मधुरैव। तस्य तु तदेव मधुरं यस्य मनो यत्र संवाग्नम्।

४ स्रसागर (सभा पद) ४६३६

नारद जैसे ज्ञानी मक्त भी वर्ज वालाओं को प्रेमी भक्तों में शिरोमिण मानने के लिए विवश हैं क्योंकि उनका तन, मन, धन सब श्रीकृष्ण को अपित था और वे अहिनिश उन्हीं का चिन्तन करती थी। उनका प्रेम किसी भी वाद की मठमा में हिमालय के समान अटल खड़ा रह सकता है। उद्धव के लाख वार सममाने पर भी प्रेममयी गोपियों का मानस स्नेह-रस से पूर्ण लहराता रहा।

प्रेम-भक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन हरिकृपा और सत्संग ही है। इसीलिये सूर ने स्थान-स्थान पर इस बात को दुहराया है कि भगवान् के सभी अवतार उनकी भक्तवत्सलता और कृपा के प्रमाण हैं, उनकी कृपा के त्रांगे सब कुछ तुच्छ है। जिस पर हिर कृपा करते हैं उसी की जीत होतीं है, किसी को व्यर्थ श्रभिमान नहीं करना चाहिये । रामावतार की कथा, कालिय-दमन, गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम-प्रदर्शन, रासलीला, कुब्जा-उद्धार, सुदामा का दारिद्र-य-दमन आदि प्रसंगों में हरिकृपा का वर्णन सूर ने किया है। भक्ति-पथ में साधन स्वरूप सत्संगति की प्रशंसी और बाधक रूप क्रसंगति की निन्दा सूर ने स्थान स्थान पर की है। भक्ति के अङ्गों में ने हरि स्मरण गुरु-सेवा मधुवन वास, भागवत-अवण और हरि-भक्त-सेवा की गणना करते हैं । इसी प्रकार काम कोध मद लोभ और मोह का त्याग करने सांसारिक विषयों से विरक्त रहने, हरिविमुखों का संग ब्रोड़ने, सत्संग श्रीर हरिभजन करने का उपदेश उनके पदों में प्राप्त होता है । सत्संग का वर्णन करते हुए वे कहते हैं - "जिस दिन संत पाहुने आते हैं उस दिन कोटि-तीर्थ-स्नान का फल उपलब्ध होता है। प्रतिदिन साधुत्रों की संगति में रहने से संसार के दुःख नष्ट हो जाते हैं और उनकी संगति से भगवत्प्रेम की उत्पत्ति होती है । उनकी प्रेमभक्ति-साधना में अब्टाङ्ग योग व्यर्थ है, मनःकामना बाधक है, केवल सत्संगति का विशेष महत्व है। भगवान् कपिल देव द्वारा सूर ने देवहूति को यही

ानते (न

तंकेत चात्

होने

नकी

थान

श्रौर

से

याम

कौन

नहीं

प्रेम

हो

र में

ह को

उद्धव

ज्ञाव

१ सुरसागर पद ४३४ ४३६

२ वही, पद १४४

रे वही, पद, ३०६, ३४६, ३११, ३३६

४ स्रसागर (सभा) पद ३६०

सु॰ सा०-४७

उपदेश दिलाया है, ''नित्य संतों की संगति करनी चाहिये और पाप कमें को मन से त्याग देना चाहिये ।''

नारद-भक्ति-सूत्र में वर्णित प्रेम-भक्ति के स्वरूप का पूर्ण विवे चन हमें सूरसागर में मिलता है। महर्षि नारद ने सत्संगति के समान ही सदाचार को भी महत्व दिया है। सूरक्षागर में भी सदाचार की विशेषतात्रों का प्रतिपादन स्थान-स्थान पर हुआ है। नहुपर, इन्द्र और अहिल्या³ की कथाओं श्रीर पुरुरवा के वैराग्य के प्रसंग⁸ में नारी के कसंग को छोड़कर हरि भक्ति की शिचा दी है। राजा अम्बरीप की कथा में भी सदाचार का महत्त्व स्वीकार किया गया है। गोपियों के सम्बन्ध में जो लोक लाज और कुल-मर्यादा का उल्लंघन है वह कृष्ण के प्रति अनन्यता स्थापित करने के लिये है। अन्यथा कवि ने स्थान-स्थान पर लोक-व्यवहार श्रीर सदाचार की श्रावश्यकता बताई है। यही कारण है कि सूर ने परकीया भाव को इतना प्रश्रय नहीं दिया जितना स्वकीया भाव को । रास लीला में स्वयं युवतियों ने पित को भगवान की तरह मानने का उपदेश दिया है। गोपियाँ तो सांसारिकता से बहुत ऊँची उठ चुकी हैं। वे तो श्रेमभक्ति की चरमावस्था को पहुँच चुकी हैं, इसलिये सामान्य व्यवहार दृष्टि से उनका विवेचन नहीं किया जा सकता। कवि का लच्य तो उन्हें आत्म-समप्ण की अन्तिम कोटि तक ले जाना है जो प्रेम-भक्ति का सर्वोच्च रूप है। सूर की प्रेम-भक्ति अपने आप में पूर्ण है। गोपियों का विरह प्रेम की उसी पूर्णावस्था का प्रतीक है। वे उद्भव से कहती हैं-

उधी विरही प्रेम करें।
ज्यों बिनु पुट पट गहत न रंग कों, रंग न रसिंह परें।
ज्यों घर दहें बीज श्रंकर गिरि तो सत फरिन फरें।
ज्यों घट श्रनल दहत तन श्रपनी, पुनि मय श्रमी भरें।
ज्यों रन सूर सहै सर सन्मुल, तो रिव रथहु श्ररें।
सुर गुपाल प्रेम पथ चिल किर क्यों दुख सुखनि डरें॥

१ स्रसागर पद ३६४

र वही, ४१८

३ वही, ४१६

४ वही, ४४६

ধ वही, ४६०४

भागवत की भाँति सूर की प्रेम-भक्ति साधन नहीं साध्य हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात् कुछ प्राप्तव्य ही नहीं रह जाता। सूर ने स्थान-स्थान पर भक्ति प्राप्ति की ही प्रार्थना की है। वे भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि "हे भगवन्! में प्रत्येक स्थिति में आपकी भक्ति की ही इच्छा करता हूँ" । "गोपियों के मुख से भी उन्होंने भक्ति की महत्ता का बखान कराया है और इस प्रकार भक्ति का स्वतः पूर्ण रूप प्रति- विठत किया है। भिक्त के लिए किसी फल की आवश्यकता नहीं उनकी लीला के सुनने सुनाने से प्रेम-भिक्त की प्राप्ति होती है" ।

यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी ग्यारह प्रकार की आसक्तियों पर आधारित होने से ग्यारह प्रकार की कही जा सकती है। सूरसागर में भी इन आसक्तियों का स्वरूप मिल जाता है, जैसे उन पदों में जहाँ उन्होंने कृष्ण के अलौकिक गुण और शक्तियों का वर्णन किया है, गुए माहात्म्यासक्ति मिलती है। विनय के पद, बालभाव के प्रसङ्ग श्रीर दुष्टों को संहार लीला में भी इसी प्रकार की श्रासकित है। रूपा-सक्ति के तो सुरसागर में श्रनिगन उदाहरण मिलते हैं। सुरदास जी बाह्यरूप से श्रीनाथ जी के रूप पर ऋौर आयन्तरिक रूप से कृष्ण के हप पर मुग्ध थे। भगवान् के रूप-वर्णन के अनेक पद सूरसागर में बिखरे पड़े हैं जो कृष्ण की बाल्य, पौगएड और कैशोर्य अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। पूजासक्ति में भगवान् कृष्ण की स्तुतियाँ, नवधा भक्ति श्रादि सम्मिलित हैं। इसी प्रकार स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्म निवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति और कान्तासिकत सभी सूर के पर्ों में मिल जाती हैं। ग्यारहवीं श्रासिकत जो परम विरहासिकत कहलाती है, सूरसागर में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आसिकत कई प्रकार से प्रकट होती है परन्तु इसके मुख्य रूप दो ही हैं - मातृ-विरहासक्ति तथा दाम्पत्य-विरहासक्ति।

जब हम सूर की भिक्त की तलना श्रीमद्भागवत की भिक्त से करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रीमद्भागवत के भिक्तपत्त की जितनी समानता सूर के भिक्तपत्त से है 'इननी और किसी पत्त की नहीं है, केवल इतना अन्तर है कि श्रीमद्भागवत एक दर्शन-परक

के

IJ

ग

ति

हो

न

^३ स्रसागर पद ३४४

रे जो यह जीजा सुनै सुनावै, सूर सो प्रेमभक्ति को पायै। सरसागर (सभा) पद ४६६१

भिक्त-प्रनथ है जिसका दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। इसलिये उसमें वेदान्त सूत्रों की व्याख्या की गई है। फलस्वरूप उसमें ज्ञान-योग, भिक्त-योग कमेयोग सभी का प्रतिपादन हुआ है। सूर्दास एक विशिष्ट सम्प्रदाय में दीचित भक्त किव थे। उनकी दृष्टि न तो समन्वयात्मक ही थी और न विरोधात्मक ही। अपने भावों को सीधे और सच्चे रूप में ही प्रकट करने का उनका आप्रद था यही कारण है कि उनके भिक्त-प्रवाह में गुम्भीरता और अगाधता भागवत की अपेत्रा अधिक है। भागवतकार ने भिक्त की धारा को मर्यादा और आलोकिकता के वाँधों में वाँधकर बहाया है पर सूरसागर में तो अनल भिक्तभाव लहिरयाँ इस तट से उस तट तक स्वच्छन्द रूप से कीड़ा

करती हुई दील पड़ती है।

श्रीमद्भागवत में भिक्त का विवेचन दो प्रकार से हुआ है— वैधी भक्ति के रूप में और साधारण भिक्त के रूप में। भागवतकार ने पराभिक्त को ही साध्य माना है, परन्तु उसकी विशद व्याख्या नहीं की है। साधारण रूप से ही भिक्त का जो विवेचन भागवत में हुआ है वही पराभिक्त का विवेचन कहा जा सकता है। सूरदास जी का लख्य प्रेम-भिक्त-विवेचन का है। उनसे पहले भिक्तरस का पर्याप्त निरूपण हो चुका था और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, स्वयं वल्लभाचार्य ने भिक्त का यथेष्ट विवेचन किया था तथा उन्हीं के समकालीन वृन्दावन के गोस्वामियों ने इस दिशा में और भी अधिक कार्य किया। गोस्वामी विहलनाथ जी ने भिक्त के इस स्वरूप को पृष्टि मार्ग के साँचे में ढाला और इस प्रकार सूर के सम्मुख भिक्त का पृष्ट एवं समुद्धवल रूप आया वल्लभ-सम्प्रदाय में दीचित होने से पहले सूर की भिक्त भागवतकार की भिक्त के समकच्च थी, परन्तु दशम स्कन्ध में भिक्त का जैसा प्रकाश सूर ने दिखाया है उसके सामने भागवतकार का भिक्त-दीपक फीका-सा पढ़ गया है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं भागवतकार कृष्ण की लीलाओं में अलौकिकत्व का समावेश करने के पद्म में रहे हैं जिसके कारण उनकी भक्ति में आध्यात्मिकता होने से वह आदर्श मात्र-सी प्रतीव होती है। उनके वात्सल्य और सख्य भाव अतिप्राकृत भगवान कृष्ण के प्रति होने के कारण अलौकिक तथा अञ्यावहारिक से लगते हैं, पर सूरदास उन भावों को मानवता से तो सम्बद्ध करते ही हैं, साथ ही उनमें मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के भी इतने अवसर रखते हैं

कि जन-साधारण उन्हें अपनी आस्वाद्य वस्तु समक्तने लगते हैं। भागवत के प्रभाव में आकर जहाँ उन्होंने इन भावों में अलौकिकत्व दिखाने का प्रयत्न किया है वहाँ या तो उनकी वृत्ति ही नहीं रमी या अस्वाभावि-कता आ गई है।

भागवतकार के वैधी-भक्ति-निरूपण में लोक-मर्यादा का महत्त्व ऊपर से टूँ सा हुआ-सा प्रतीत नहीं होता परन्तु सूरसागर में जहाँ कहीं ऐसे पर मिलते हैं वे प्रचिष्त से ही प्रतीत होते हैं। स्वकीया-भाव को प्राधान्य देने का प्रयत्न भी अस्वाभाविक-सा लगता है। जिस प्रेम-भाव का वर्णन उन्होंने सूरसागर में किया है वह पूर्णतया 'भक्ति रसामृत-सिन्धु' और 'उज्ज्वल नीलमिणि' के मेल का है। ऐसा प्रतीत है कि उनकी भक्ति की पृष्ठ भूमि तो चैतन्य-सम्प्रदाय की है और साँचा वल्लभ-सम्प्रदाय का।

त

ार

हीं

य

ग

मी

ता

या ार

श सा

प्रो

ग्

के

45

南河南

श्रीमद्भागवत में भक्तों के चिरत्र श्रीर श्रवतारों का जो वर्णन है वह भागवत में प्रतिपाद्य भक्ति-वैशिष्ट्य के ज्ञापन में पूर्ण रूपेण सहायक है। उन्हें यदि भागवत से निकाल दिया जाय तो भक्ति की पूर्ण-प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है। सुरसागर में बात इसके बिलकुल विपरीत है। उसमें तो ये कथाएँ भरती की सी ज्ञात होती हैं।

भागवत में पराभक्ति का स्वरूप सूत्र रूप से चित्रित किया गया है परन्तु सूरसागर में उसका क्रियात्मक स्वरूप है और गोपियों की कामरूपा प्रीति का पूर्ण विवेचन किया गया है। अनेक नवीन लीलाओं की कल्पना करके सूर ने उस प्रेम को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है।

श्रव तक के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शास्त्रीय रूप से तो सुर ने भिक्त का वही रूप प्रहण किया जो भागवत में है और उनके पदों में भिक्त के वे सभी प्रकार मिल जाते हैं जो भागवत में श्राये हुए हैं, किन्तु सुर की भिक्त में सामयिक प्रभाव और मौलिकता का भी पुट है। सामयिक प्रभाव के श्रतिरिक्त सुर की भिक्त में भिक्त के शताब्दियों से चले श्राते हुए उस रूप के भी दर्शन होते हैं जो समाज में प्रचलित लोक गीतों और परम्पराओं में विद्यमान था। राधा और कृष्ण, कृष्ण और गोपियों की श्राङ्गारिक चेष्टाश्रों के पीछे से भिक्त का वह रूप माँकता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। एक युगजीवी की भाँति सूर ने धार्मिक पद्म में भी श्रपने युग का प्रतिनिधत्व किया है। उनकी भिक्त में जहाँ एक श्रोर विभिन्न वैष्णव-

सम्प्रदायों के सिद्धांतों का समावेश हुआ है वहाँ दूसरी श्रोर अन्य श्रचलित मत-मतांतरों का भी प्रभाव पड़ा है।

सूर उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी भिक्त धान्तः करण की प्रेरणा और हृदय की अनुभूति थी। भक्त होने के साथ-साथ वे किय भी थे, इसीलिये उनकी भिक्त में किय सुलभ कल्पना का योग भी स्वाभाविक ही था। विनोदी प्रकृति के होने के कारण हास्य और व्यंग का पुट भी उनके भिक्त-सम्बंधी पदों में आ गया है ओर संगीत के प्रकार पारिडत्य ने लय, स्वर, तान आदि का उचित ध्यान रख उनके पदों को गेय बना दिया। वे आशुक्रवि थे और कीर्त्त नाचार्य भी।

भिक्त और साहित्य के उन्मुक्त वायु मए इल ने सूर की कलाना ने व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के पंख खोलकर इतनी ऊँची और लम्बी उड़ान भरी है कि दर्शकों को कभी-कभी तो यह आयास हो जाता है कि यह किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही है, परन्तु सत्य यह है कि इतने ऊँचे पर उड़ते हुए भी उसकी दृष्टि सदैव धरा पर हो लगी रही है।

उ

क

उ

स

श

दशम अध्याय

कुछि सम्बद्धाय और मक्त सूरदास

पृष्टि सम्प्रदाय-

ंवि भी यंग

के नक

ना

गौर

हो

त्य

हो

श्री वल्लभाचार्य जी ने जिस मत का प्रचार किया वह 'पुष्टि सम्प्रदाय' कहलाता है। वल्जभाचार्य तैलंग ब्राह्मण् थे त्र्यौर उन्होंने काशी में रहकर वेद वेदान्त और दर्शनों का अध्ययन किया था। उन्होंने दस वर्ष की आयु में ही शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करली थी और काशी में प्रसिद्ध हो गये थे। अपने पिता के गोलोक वास के पश्चात् उन्होंने समस्त भारतवर्ष की कई बार यात्राएँ की और उन यात्रात्रों में उन्होंने मायावाद का लएडन और ब्रह्मवाद तथा भक्तिवाद का प्रचार किया। उनकी यात्रात्र्यों और शास्त्रार्थी के समय के विषय में मतभेद है। वल्लभाचार्य ने विजयनगर में, जिसे विद्यानगर भी कहते हैं, पहली बार शुद्धाद्वेत मत का प्रतिपादन किया था। कहा जाता है कि विद्यानगर में पिएडतों की एक विशाल सभा का आयाजन हुआ था जिसमें एक खोर सभी वैष्णव सम्प्रदायों के विद्वान् थे तथा दूसरी ओर अद्वेतवादी शंकर मतानुयायी विद्वान् थे। शास्त्राथ में जब वैष्णव-पत्त गिरने लगा तो वल्लभाचार्य जी ने उस पत्त को प्रबल करके अहै तवादियों तथा अध्वैशवों को पराजित किया। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर ही विष्णु-सम्प्रदाय के आचार्यों ने उन्हें उस सम्प्रदाय की गद्दी पर बिठाया। विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था किन्तु वल्लभाचाये जी ने इस मत के प्रचार श्रीर प्रसार में बहुत सहायता दी। वल्लभाचार्य से पहले विष्णु स्वामी सम्प्रदाय की गद्दी पर बिल्ब-मंगल नामक एक आचार्य थे। 'सम्प्रदाय कल्पद्रुम' में भी विलव-मंगल का उल्लेख है। विद्यानगर के शास्त्रार्थ की तिथि के विषय में मतमेद है। यह शास्त्रार्थ राजा कृष्णदेवराय के समय में हुआ था जिसका शासन सम्वत् १४६४ से प्रारम्भ होता है। इस शास्त्रार्थ के पश्चात् ही शुद्धाद्वेत सिद्धान्त का वल्लभाचार्य ने शास्त्रीय ढँग से प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने तीन बार भारतवर्ष की यात्रा की ऋौर पुष्टि सम्प्रदाय का प्रचार किया। पुष्टि सम्प्रदाय

में ये यात्राएँ पृथ्वी प्रद्तिणाएँ कहलाती हैं। ज्ञज की प्रथम यात्रा उन्होंने सं० १४४० में की। उसी समय गोवर्छन पर्वत पर एक भगवत् स्वरूप का प्राकट्य हुआ। वल्लभाचार्य जी ने ही उसका नाम श्रीनाथ जी रक्खा था और उन्हों की प्रेरणा से श्रीनाथ जी का पक्का मन्दिर वना वल्लभाचार्य जी ने बंगाजी वैष्णवों को श्रीनाथ जी की सेवा का भार सौंपा।

g

¥ ·

हैं

ड:

से

ता

नि

ही नि

वि

मर

শ্ব

ह्यो

बत

थे,

चौ

ति

ন

È

की

का

H.

श्रीः

विट्ट

भी

निर

प्रारम्भ से ही वल्लभाचार्य जी की प्रवृत्ति शास्त्र चिन्तन की श्रोर थी। उनके समय में अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे। शंकराचार्य के अद्वीत सिद्धान्त का विरोध करने के लिए वैष्णव धर्म चार सम्प्रदार्थ में बँट गया था। इन सम्प्रदायों में भक्ति को महत्व दिया गया श्रीर मुक्तजीव को ब्रह्म न मानकर वैकुएठवासी भगवान् की सेवा करते वाला बताया। वल्लभाचार्य जी ने भी अन्य वैष्णवाचार्यी की भाँति शंकर के मायावाद का खण्डन किया क्योंकि उसमें भक्ति के लिए तत्वतः कोई स्थान नहीं था त्रोर उस समय भक्ति भावना की बड़ी आवश्यकता थी। सिद्धान्तहांपं से वल्लभाचार्य जी ने जिस मत का प्रचार किया उसे शुद्धाद्वैत, ब्रह्मवाद या 'श्र्यविकृत परिणामवाद' कहते हैं श्रीर साधन की दृष्टि से वह 'पुष्टिमार्ग' कहलाता है। सिद्धान्न पत्र के लिए वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ऋगी कहे जा सकते हैं, परनु साधन पत्तं उनका अपना है, उसकी व्यवस्था उनकी अपनी है। सम्प्रदाय-प्रदीप के अनुकूल वल्लभाचार्य जी को उस व्यवस्था के लिए श्रान्तरिक प्रेरणा हुई थी। सम्प्रदाय-प्रदीप में लिखा है "अन्य सम्भ दायों (रामानुज, मध्य, निम्बाक) में नारद, पांचरात्र, वैखानसादि शास्त्र प्रतिपादित दीचा पूजा का प्रचार होने से यद्यपि विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में आत्म निवेदनात्मक भक्ति की स्थापना की गई है तथापि वह मर्यादामार्गीय है। अब आपके इस सम्प्रदाय में पुष्टि (अनुप्रह) मार्गीय आत्म निवेदन द्वारा प्रेम स्वरूप निगु गा भक्ति का प्रकाश करनी है। सम्प्रति भक्ति मार्गानुयाया जन-समाज शंकर-सिद्धान्त से पथभूष्ट हो रहा है।"

इस प्रकार वल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना मर्योदा मार्गीय सम्प्रदायों से भिन्न रूप में की और उन्होंने अपने सम्प्रदाय के नामकरण की प्रेरणा श्रीमद्भागवत से प्राप्त की श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध दशम अध्याय के चतुर्थ खोक में

[।] सम्बद्धाय प्रद्योप

"पोषणं तदनुपहः" कहा है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान के अनुप्रह को ही पोपण या पुष्टि कहते हैं। इसलिए इस मत का नाम पुष्टि रखा गया है। भगवान के अनुप्रह से ही भक्त के हृद्य नें भक्ति का उदय होता है, इसलिये भक्त को अपना सब कुछ भगवान को ही समर्पण करना पड़ता है। जिससे भगवान के प्रति अनन्यता हो सके, वही पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभ-सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकरण में हम उसके साधन अथवा भक्ति-पन्न पर ही विचार करेंगे।

1

H

ħľ

ही

की

र्ष

यों

ोर

ते

ति

नए

ड़ी

का

न्तु

١

त्र

4-

g.

मी

पि

()

ना

65

की

11

वल्लभाचार्य का पुष्टि-सम्प्रदाय विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय से भिन्न है। विष्णु स्वामी-सम्प्रदाय में भक्ति का स्वरूप सगुण श्रौर तामस बताया गया है, जबिक पुष्टि-भक्ति का स्वरूप प्रेमलच्या निगु या भक्ति है। इसलिए दोनों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए ही वल्जभाचार्य जी ने श्रपने सम्प्रदाय में विशिष्ट सेवा-मार्गे का निरूपण किया। यह सेवा-मार्ग वल्लभ-सम्प्रदाय की श्रपनी श्रलग विशेषता है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। वल्लभाचार्य जी ने अपने मत के प्रचार के लिए अनेक साधन प्रहण किये। जहाँ वे जाते थे अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए अपनी शिष्य-मण्डली को ब्रोड़ जाते थे। ऐसे शिष्यों की संख्या एक लाख चौरासी हजार बताई जाती है। जहाँ-जहाँ श्राचार्य जी भागवत का पारायण करते थे, वहाँ स्थायी बैठकें बनवादी जाती थीं। ऐसी बैठकें भारतवर्ष में चौरासी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अनेक छोटे-बड़े प्रंथों की रचना की। उनमें तीस प्रन्थ विशेष श्सिद्ध हैं। पुष्टि सम्प्रदाय की विशेष उन्नति गोस्वामी विद्वलनाथ जी हे समय में हुई ऋौर उन्होंने ही इस सम्प्रदाय की सांङ्गोपाङ्ग व्यवस्था की। पुष्टिमार्गीय सेवा-भाव को विस्तार से क्रियात्मक रूप देने का काम गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने किया। श्रीनाथ जी की सेवा-विधि में भी उन्होंने परिवर्तन किया। वल्लभाचार्य जी के समय में तो श्रीनाथ जी का श्रङ्गार केवल पाग श्रीर मुकुट द्वारा होता था किंतु विहलनाथ जी ने आठ शृङ्गारों, भाँकियों तथा उत्सवों आदि का भी सन्निवेश सम्प्रदाय में किया श्रीर भगवान की श्राठों भाँकियों में नियमित कीर्तन के लिए आठ संगीताचार्य कीर्तनकार नियुक्त किये श्रीर वे श्रडेल छोड़ कर स्थायी रूप से गोकुल में रहने लगे। इस सु॰ स॰-४५

प्रकार सम्प्रदाय की उचित व्यवस्था और वास्तविक उन्नित गोखामी विहलनाथ जी ने ही की। अपने पिता की भाँति उन्होंने भी अनेक यात्रायें की और अपने मत का प्रचार किया। उन्होंने अपने पिता जी के प्रन्थों पर टीकायें लिखीं, तथा कुछ स्वतन्त्र प्रंथ भी लिखे। उनके रचित प्रंथ बारह हैं, जिनमें 'विद्वन्मण्डन' विशेष उल्लेखनाय है क्योंकि उसमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। विहलनाथ जी के पश्चात् सम्प्रदाय के आचार्य उनके उयष्ट पुत्र गिरधर जी हुए किन्तु सम्प्रदाय को बढ़ाने की दृष्टि से उनके चतुर्थ पुत्र स्वामी गोकुलनाथ जी का नाम उल्लेखनीय है। गोकुलनाथ जी के पश्चात् विहलनाथ जी के पौत्र हरिरायजी ने भी बहुत कार्य किया। हरिरायजी के पश्चात् इस सम्प्रदाय में और भी अनेक विद्वान् हुए, जिनमें गोपेश्वर जी और पुरुषोत्तम जी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

뫼

¥

भ

म

3

य

व

म

वे

पुष्टि मार्गीय भक्ति—

ंपुष्टि मार्गीय भक्ति के विवेचन में हम केवल वल्लभाचार्य जी के प्रन्थों का त्राश्रय लेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्लभाचारे जी के तीस प्रनथ उपलब्ध हैं, जिनमें श्रागुभाष्य, सुबोधिनी, तत्वदीप-निबन्ध तथा पोडराग्रंथ श्राधिक महत्त्वपूर्ण हैं। तत्वदीपनिबन्ध के तीन प्रकर्ण हैं - शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णयाख्य प्रकरण तथा भागवः ताथे प्रकरण । शास्त्राथे प्रकरण में साध्विक जीवन की भगवत्सेवा में प्रवृत्ति कराने के लिए जड़, जीव, अन्तर्यामी के स्वरूप का वर्णन किया गया है तथा यह बात सिद्ध की है कि भगवान का भजन ही ऐहिक तथा पारलौकिक फल को देने वाला है। विशेषकर इस प्रकरण में वल्लभ के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। सर्वनिरायाल्य प्रकरण में प्रमाण, प्रमेच, फल साधन के द्वारा ज्ञान, कम, उपासना तथा जगत् के पदार्थी का यथार्थ स्वरूप वतलाया गया है। इस प्रकरण में पहले श्रुति, स्मृति-विहित तत्वों का निरूपण किया गया है तथा भक्ति को ज्ञान और कमें से श्रेष्ठ बताया गया है फिर भक्ति मार्ग की वर्णन करके भगवान् की प्राप्ति के साधनों का वर्णन है। अनत में श्रीमङ्ग गवत का महत्त्व बताया गया है। भागवतार्थ प्रकरण सबसे बड़ा है। जिसमें श्रीमद्भागवत की लीलाओं के तात्थ्य तथा स्कन्धों, प्रकरणीं श्री श्रध्यायों के अथे दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भक्तके हृद्य में भिक्तिभाव की

कि

जी

नके

STICY THO

पुत्र

तुर्थ जी

या ।

जी

चाये

ीप-

गव-

सेवा

र्शन

ही

6**र**ण

ल्य

सना

FIU

तथा

का

[g[*

ि है।

水

को

हृद्ध करना है। ऋगुभाष्य उनका एक महत्त्वपूण प्र'थ है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया है श्रोर श्रपने शुद्धाद्वीत मत का प्रतिपादन किया है। सुबोधिनी श्रीमद्भागवत की टीका है, जिसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम तथा एकादश स्कंध ही प्राप्त हैं। षोडश प्रथ छोटे-छोटे सोलह प्रंथ हैं, जिनमें वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन प्रंथों पर बहुत सी टीकाएँ हुई हैं त्र्यौर टीकाकारों ने उन सिद्धान्तों का वड़ा विस्तार दिया है। इन घोडश-प्र'थों का उद्देश्य पुष्टि-मार्ग के सिद्धांतों को सर्व सुलभ बनाना है। ऋगुभाष्य तथा सुबोधिनी विस्तृत प्रथ हैं इसलिये वे साधारण व्यक्ति के लिए सरल नहीं हैं। इन प्र'थों में सिद्धांत-मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह-मर्याग़-भेद, सिद्धांत-रहस्य, भक्ति-वर्धिनी त्रोर सेवाफल मुख्य है। सिद्धांत-मुक्तावली में वल्लभा-चार्य जी ने नवया भक्ति का उल्लेख करके उसका पुष्टि मार्गीय तनुजा सेवा में समावेश किया है और फिर तनुजा और वित्तजा सेवा को भगवद्-भक्ति में साधक बताया है। पृष्टि प्रवाह-मर्यादा-भेद में तीन मार्गां की व्याख्या की है। सिद्धान्त रहस्य बड़ा महत्वपूर्ण प्रन्थ है क्योंकि इसमें पुष्टि-सम्प्रदाय के त्रात्म-निवेदन की व्याख्या की है। श्रातम्-निवेदन के विना मगवत्-सेवा का श्रिधिकार प्राप्त नहीं होता। यही वताने के लिए महायभु वल्लभाचार्यजी ने सिद्धान्त-रहस्य की रचना की। भक्ति-बर्द्धेनी यन्थ में भक्ति को उत्पन्न करने और बढ़ाने के उपाय वतलाए हैं त्र्योर सेवा का फल बतालाया है। हम संचेप में इन प्रन्थों का सार प्रस्तुत करते हैं।

पुष्टि-प्रवाह मर्यादा भेद में आचार्य जी ने जीव, देह और किया भेद से तथा फल-परम्परा से तीन मार्गी का निरूपण किया है, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग:—

"पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक । जीवदेहिकियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च।"

वल्लभाचार्य जी ने इन तीनों मार्गों की स्थिति श्रुति, गीता, वेदान्तसूत्र तथा भागवत आदि के प्रमाणों से सिद्ध की है। तत्वदीप-निवन्ध में उन्होंने लिखा है—

"वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम्। एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथंचन।"

[ी] पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद १ २ त० दी॰ निबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण

श्रीमद्भागवत के 'पोषणं तद्नुग्रहः' के श्राधार पर निवन्धकार ने भागवतार्थ प्रकरण में लिखा है—

'कृष्णातुत्रह रूपाहि पुष्टिः कालादिवाधका', अर्थात् कालादि के प्रभाव को रोकने वाली श्रीकृष्ण की कृपा ही पुष्टि है। श्रगुभाष्य में लिखा है कि पुष्टिमाग केवल श्रतुत्रह से ही साध्य है,

"पुष्टिमार्गोऽनुप्रहैकसाध्यः।"

इसी प्रकार सिद्धान्त-मुक्तावली के अठारहवें श्लोक में "अनुपहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थिति" कहा है। यह अनुप्रह लौकिक श्रीर अलौकिक दोनों प्रकार के फल देने वाजा है। इसमें प्रत्यन्त प्रमाण न होते हुए भी भगवान की कृपा का फन्न-विशेष से अनुमान कर लिया जाता है। सुवोधिनी में भी भगवान के इम अनुप्रह को पुष्टि बताया है। उसमें महापुष्टि का लन्नण इस प्रकार दिया है, "बलविद्यतिवन्ध-निवृत्तिपूर्वकस्वापादावाप्तिसाधकत्वम्", अर्थात बलवती रुकावट को दूर करते हुए अपनी मूलवस्तु की प्राप्ति की साधकता को महापुष्टि कहते हैं। श्रीमद्भागवत में शुकरेव जी ने परीन्तित से कहा है, 'हे परीन्तित जिस प्रकार अश्वत्थामा के अस्त्र से आहत होने पर भी तुम नहीं मरे, उसी प्रकार भगवान की कृपा से दिति के गर्भ का भी नाश नहीं हुआ।

व

f

क ती

শ্ব

कि

क

उर

गर इस

होत

इस

कि

वल्लभाचार्य जी ने पृष्टिभक्ति को साधारण भक्ति से भिन्न माना है। हरिराय जी ने हरिराय-वाङ्मुक्तावली भाग १ में पुष्टिमार्ग क लच्चण इस प्रकार दिए हैं:—

सर्वसाधनराहित्यं फलाप्तौ यत्र साधनम्।
फलं वा साधनं यत्र पुष्टिमागः स कथ्यते ॥१॥
श्रमुप्रहेणैव सिद्धिलौंकिकी यत्र वैदिकी।
नयत्नादन्यथा विद्नः पुष्टि मार्गः स कथ्यते ॥२॥
सम्बन्धः साधनं यत्र फलं सम्बन्ध एव हि।
सोऽपि कृष्णेच्छ्रया जातः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥१०॥
यत्र वा सुखसम्बन्धो वियोगे संगमादपि।
सर्वलीलानुभवतः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥१४॥
समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र वै।
समर्पणं च देहादेः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥१६॥

१ मणुभाष्य, चतुर्थं भ्रध्याय, चतुर्थं पाद, सूत्र ह

तिष्काम सब साधनों का अभाव ही श्रीकृष्ण की स्वरूप-शिप्त में साधन है अथवा जहाँ जो फल है, बही साधन है, उसे पृष्टिमार्ग कहते हैं और जिस मार्ग में सर्वसिद्धियों का हेतु भगवान का अनुप्रह ही है, जहाँ देह के अनेक सम्बन्ध ही साधन रूप वनकर भगवान को इच्छा के वल पर फलरूप सम्बन्ध बनते हैं, जिस मार्ग में भगवत-विरह-अवस्था में भगवान की लीला के अनुभन मात्र से संयोगावन्था का सुख अनुभूत होता है और जिस मार्ग में सर्वभावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों के सहित देहादि का समर्पण है, वह पृष्टिमार्ग कहलाता है। इस प्रकार हरिराय जी ने बड़े विस्तार से पृष्टिमार्ग का विवेचन किया है। इस मार्ग में जीवातमा की योग्यता का विचार नहीं किया जाता, केवल भाव का विचार किया जाता है। जैसा कि हरिराय जी ने लिखा है—

ह:

गैर

न

या

या

ਬ-

को

चेट हैं,

भी

भी

ना

''केवलेन हि भावेन गोप्यः गावः खगाः मृगाः।''

इन्हीं सिद्धान्तों का विवेचन वल्लभाचार्य जी के 'षोडशयन्थ' में हुआ है। बालबोध नामक प्रन्थ में पुरुषार्थ के स्वरूप को बताकर उन्होंने धर्म, ऋर्थ, काम श्रीर मोच — ये चार पुरुषार्थ माने हैं, जिनमें से काम और मोक्त को प्रधानता दी है। अन्त में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को फलप्रद देवता मान कर अन्त में श्रीकृष्ण को ही सेव्य और श्राश्रय मानने का उपदेश दिया है। 'सिद्धान्त मुक्तावली' में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीकृष्ण की भक्ति के साधनों का विवेचन करते हुए मानसिक सेवा के प्रामुख्य का ज्ञापन किया गया है और उसी को सच्ची सेवां माना है। भगवान् कृष्ण में चित्त की एकाप्रता को, जो शरीर श्रौर मरुडान श्रादि द्रव्य के द्वारा प्राप्य है, सेवा कहा गया है। इसी सेवा से दुःख की निवृत्ति तथा ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसके पश्चात् ब्रह्म का विवेचन किया गया है श्रीर अन्त में यह बताया है कि जब तक जगत् में हमारी आ़सिक्त है तब तक कृष्ण में हमारी सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति से ही संसार से विरक्ति होती है। आत्मस्वरूप श्रीर भगवत्त्वरूप का ज्ञान बहुत कठिन है, इसितिए वल्लभाचार्य जी ने मनुष्यों के लिए पुष्टि मार्ग का निर्देश किया है-

१ इतिराय वाङ्मुक्तावजी भाग १ (१. २, १०, ११, १६)

''ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेतपूजीत्सवादिषु''।'' ''ब्रानुप्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः'।''

'सिद्धान्त मुक्तावली' में बल्लभाचार्य ने मर्यादामार्गी और पुष्टिमार्गी-दो प्रकार के भक्त बतलाये हैं। मर्यादा-मार्गी भक्त लौकिक कामनाओं से प्रयोजन रखते हुयं श्रीकृष्ण की सेवा में तत्पर होते हैं। इसिल्ये उन्हें कब्ट होता है, परन्तु पुष्टि-मार्गी सकत सब प्रकार से भगवान् को आत्म-समर्पण कर आहंता और समता से दूर रहकर भगव।न् कृष्ण की उपासना में लगा रहता है। इस प्रकार बल्लभाचाये जी ने ज्ञान मार्ग से भिक्तमार्ग और उसमें भी मर्यातामाग से पुंब्टिमार्ग को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए बताया है कि भक्ति के अभाव में जीव नष्ट हो जाता है। 'पुष्टि-प्रभाव-मर्यादा' नामक त्रस्य म श्राचार्य जी ने भक्ति-मार्ग की श्रानिवचनीयता स्थापित करके पुष्टि मार्य के ऋतिरिक्त प्रवाद-मार्ग ऋोर मर्यादा-मार्ग भी भक्ति के चेत्र मं माने हैं। उनका कथन है कि श्रीसद्भगवद्गीता में दो प्रकार की सुष्टि मानी है, इसलिए प्रवाहमार्ग की भी सिद्धि होती है और कमें त्र्यादि की व्यवस्था करने वाले वेदों के कारण मर्यादा-मार्ग भी अनादि काल से चला आ रहा है। गीता में भगवान् के इस बचन से कि मेरा भक्त मुभे प्रिय है भक्ति का उत्कर्ष सिद्ध होता है और इसी लिये उसे पुष्टि-मार्ग कहते हैं । इस मार्ग की बड़ी प्रशंसा की गई है। पुष्टिमार्ग को लोक श्रीर वेद से परे बताकर पुष्टिमार्गीय जीव, देह और उनकी कियायें भी अलग ही बताई गई हैं और श्रुति के प्रमाणों से उसकी नित्यता भी सिद्ध की गई है। श्री हरि ने इच्छा होने पर प्रवाह मागे की सृष्टि मन से. मर्योदामार्ग की बाणी से और पुष्टिमार्ग की श्रपने स्वरूप से स्वयं रमण करने के हेतु की है। इन तीनों प्रकार की सृष्टि रचना की पुष्टि श्रुति-वचनों से की गई है। ह्वाहमार्ग में सृष्टि का क्रम सतत प्रवाहित रहता है, मर्यादा-मार्ग में

व

fi

Ŋ

इ

H

f

34

ही

प्रा

१ सिद्धान्त मुक्तावली १७ .... २ वही, ... १=

इते भृतसर्गा वित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः ।
 वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता ।
 कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्भक्त इतीरणात् ।
 सर्वत्रोक्षपंकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः । पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा श्लोकर्वे,

. Ĭ₹₁

币

I₹

यि

से

व

के

के

गर

ौर

भी

से

सी पइ

व,

छा ौर

ह्न है।

मं

ब्रेदोक्त फलों की प्राप्ति होती है तथा पुष्टि-माग में निजस्वरूप से फलप्राप्ति होती है। इन तीनों प्रकार के जीवों की गति भी पृथक पृथक है। पुष्टिमार्गीय जीव अन्य दोनों प्रकार के जीवों से भिन्न है। उनकी सिंटि तो प्रभु की सेवा के लिए ही होती है। यद्यपि भगवान और भक्त के स्वरूप में विशेष अन्तर नहीं माना गया है तथापि रमण्रूप-कार्य की सिद्धि के लिये भगवान् न भक्तों में भेद की स्थापना की है। ये पुष्टिमार्गीय जीव शुद्ध ऋौर मिश्र भेद से दो प्रकार के होते हैं जिनमें स मिल, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि के भेद से प्रवाह मिल्र, मर्यादामिश्र और पुष्टिमिश्र तीन भकार के होते हैं। प्रवाहिमिश्र कमे में श्रीति रखने वाले, मर्यादाांमश्र भगवद्गुणां को जानने के इच्छुक त्रौर पुष्टिमिश्र केवल भगवान् से श्रेम करन वाले होते हैं। इन पुष्ट-मिश्र जावों से उच्च कोटि के जीव जिन पर भगवान् का विशेष अनुमहै रहता है, शुद्ध पुंष्टजीव कहलाते है। इस अवस्था की प्राप्त बहुत दुलेभ है। इन चार प्रकार के भक्तों को क्रमशः प्रवाहपुष्ट, मर्यात्।पुष्ट, पुष्टिपुष्ट तथा शुद्धपुष्ट भक्त कहा गया है। मिश्र-भक्ति-वाले जाव संकर और संसृष्टि भेद से नी प्रकार के बताये गये हैं श्रीर उनके कर्मों का भी श्रलग-श्रलग विवेचन किया गया है। इन भक्तों के कर्म का फल केवल भगवरशाप्ति है। जब इन जावों में श्रासक्ति अथवा अहं कार का समावेश हो जाता है, उस समय भगवान उनके मिश्र भाव को मिटाने के लिए तथा शुद्ध श्रेमी बनाने के लिये शाप भी दिला देते हैं, परन्तु फिर भी वे जीव लोक, बंद आर भक्ति-मार्ग के विरुद्ध नहीं हाते तथा न ही वे रोगादि प्रस्त होते है, प्रवाही जीव आसुरी जीव भी कहलाते हैं। इनके भेर हैं-- अज्ञ श्रोर दुई। इन जीवों की मुक्ति सत्संग अथवा भाक्त द्वारा ही संभव है। पुष्ट-मार्गी जीव तो प्रवाह में आकर इन जीवों से नहीं मिलते और मर्योदा-मार्गी जीव भी इनसे प्रथक रहते हैं।

इस प्रकार जीव-सृष्टि का वर्णन करके वल्लभाचाये जी ने सिद्धान्त-रहस्य नामक प्रन्थ में भक्तिमाग का रहस्य प्रकट किया है। इसमें उन्होंने वताया है कि आत्म-निवेदनहृषी ब्रह्म-सम्बन्ध-दीज्ञा से समस्त दोषों को निवृत्ति होती है और प्रभु सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। यह आत्मनिवेदन जीव का सहज परमधाम है। जीव

¹ देखिये आचार्य वरुवास कृत पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा

बहुतकाल से भगवान् से विमुक्त होकर् ऋहंता-ममता से प्रस्त हो अपने परम स्वामी को भूलकर दुखी रहता है और फिर भगवदनुष्रह से ही भगवत्त्रदत्त समस्त पदार्थ भगवद्र्पण कर सुखी रह सकता है। समर्पण के विना दोषानिवृत्ति सम्भव नहीं। ब्रह्मसंयन्ध दीचा लेकर प्रभु-सेवा-परायण रहना, श्रसमपित वस्तु का परित्याग करना एवं श्रद्धेमुक्त वस्तु ठाकुर जी को निवेदित न करना इत्यादि मर्यादाओं का पालन उचित है। यही पुष्टि-मार्ग की मर्यादा है। जिस प्रकार गंगाजल में मिलने से सब शकार के जल की मलिनता एवं अपिवत्रता नष्ट होकर वह गंगा-जलस्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार श्रात्मनिवेदनरूप शर्णागति . के अनन्तर जीव के गुण दोषादि ब्रह्म में मिलने से ब्रह्ममय हो जाते हैं। इसीलिये श्राचायं जी ने 'नवरत्न' नामक प्रन्थं में लिखा है, "जिन भक्तों ने आत्मसिंहत आत्मीय वस्तुत्र्यां को भगवद्र्पेण कर दिया है, वे भगवान के अनुप्रह में स्थिर हो चुके हैं श्रोर उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये।" पुष्टि-मार्ग में मन्त्र, जप आदि गौण हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता तो उन्हीं आचार्यों की होती है, जिन्हें अपने शिष्यों को 'मंत्र' देने पड़ते हैं। वैष्णवों के लिये तो स्मरण, निवेदनादि ही मुख्य हैं। आत्म-निवेदन करने के पश्चात जीव को निश्चिन्त हो जाना चाहिये। ऐसे जीव भगवरकृपा से त्रासक्ति-मुक्त हो जाते हैं, लोक श्रीर वेद के कार्य तो उन्हें कंवल साल्लो रूप से करने चाहिये। सब प्रकार से सब स्थितियों मं श्रीकृष्ण को ही समन्न मानकर पुष्टि-भक्तों को कार्य करना चाहिये--

> तस्मात्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शर्यां मम । वद्द्रिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः।

3

q

4

सं

3:

भक्ति की पुष्टि के लिये आचार्य जी ने 'विवेक धैर्याश्रय' नामक प्रन्थ में विवेक, धेर्य और आश्रय की व्याख्या की है। भगवान की सेवा करते समय भक्त को यह भावना रखना चाहिय कि हरि को सर्वत्र सब वस्तुएँ प्राप्त हैं तथा उनमें सब वस्तुएँ देने की सामध्य है। श्रीहरि अपनी श्रथवा अपने भक्तों की इच्छा से ही सब कुछ करेंगे, इसी की नाम विवेक है। धन के संकोच में श्रा आदि लेकर भगवान की सेवा का आश्रह न करना तथा श्रुति-स्मृति-विहित भागवत धर्म के बलाबल को विचार कर अपने अधिकारानुसार कार्य करना विवेक है। मर्ग

१ पोडश प्रन्थ, सिद्धान्त रहस्य, रखोक ६

पर्यन्त सर्वदैव आिक्षभोतिक, आध्यात्मिक, आिवदै विक्र—ानों प्रकार के दुःखों को सहन करना ही धेर्य है। रतीर में मोह न करना, इन्द्रियों का दमन करना, भगवान की सेवा के लिये भाई-वन्धु पुत्रादि द्वारा अपमान तक सहना भक्त का कतंव्य है। प्रभु में सब प्रकार से विश्वास करना, सब कान एवं परिस्थितियों में वही रक्तक हैं, यह भावना रखना और मुत्र से इक्षी प्रकार के वचनों का उच्चारण करना चाहिये। इस प्रकार सब प्रकार से हित-साधक भगवान कृष्ण ही आश्रय हैं। विशेषकर कलियुग में, जबिक वेदोक्त-मार्ग जुप्त हो गये हैं और गङ्गा आदि तीर्थों का महत्त्व कम हो गया है।

'भक्ति-वर्द्धनी' नामक पुस्तक में आचार्य जी ने पुष्टिमार्गीय भक्ति की वृद्धि के उपाय वतलाए हैं। भगवान् के अनुमह से प्रेम की उत्पत्ति एवं दृढ़ता, तद्नन्तर श्रवण, कीर्तन श्रादि के द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है। गृहस्थाश्रम में रहकर वर्णाश्रम-धर्म का पालन एवं श्रवण-कीर्त्तन द्वारा श्रीकृष्ण की तनुजा तथा वित्तजा सेवा करनी चाहिए। वर्णा-श्रम-धर्म-पालन के असामर्थ्य के कारण श्रवण-कीर्तन को नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि इसी से प्रभु-प्रेम की दृढ़ता, श्रासक्ति तथा व्यसन होते हैं। व्यसन होने के अनन्तर ही भक्त को फलरूपा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे भक्त घर-गृहस्थी को त्यागकर भगवान की सेवा में तत्पर होगा श्रीर पवित्र वैष्णव-तीर्थी में वास करने लगेगा। यदि गृह-त्याग के पश्चात् हरि-स्थान में रहने में प्रभु-प्रेम में कोई प्रतिबन्ध दीख पड़े तो भक्त को घर नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रकार पुष्टिमार्ग में आचार्य जी ने गृहत्याग आवश्यक नहीं बताया है। संन्यास-निर्णय में उन्होंने इस बात की ऋौर भी पुष्टि की है और साधन-सम्पत्ति के लिये संन्यास को आवश्यक नहीं बताया है। यदि उन्होंने किन्हीं श्रंशों में संन्यास का पोषण किया है तो केवल भगवद्-विरह के अनुभवार्थ:

> "विरहानुभवार्थं तु परित्यागः सुखावहः। स्वीय-वंध-निवृत्यर्थं वेषः सोऽत्र नःचान्यथा।"

श्रधीत भगवान के विरह का श्रतुभव करने के लिये गृहादि-त्याग उत्तम है श्रीर यदि इसीलिये कोपीन, दण्ड, कमण्डलु श्रादि धारण करने पड़ें, जिससे स्त्री-पुत्रादि का बन्धन दूर हो जाय, तो यह वेष भी

ने

ही

स

तु

त

से

11-

ति

ाते

या की

रने दि

हो

क

₹-

क

aí

19

î

利

वा

I).

१ संन्यास-निर्णय रजोक ७

सू॰ सा॰—४६

धारण करने योग्य है, अन्यथा नहीं। ज्ञानमार्ग में आचार्य जी ने संन्यास की महत्ता अवश्य अङ्गीकार की है परन्तु आगे चलकर उसका भी निषेध कर दिया है। वे लिखते हैं:

ज्ञानं च साधनापेत्तं यज्ञादिश्रवणान्मतम्। श्रतः कर्जो स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा। पाषिरिङत्वं भवेच्चापि तस्माज्ज्ञानेन सन्यसेत्। सुतरां कलिदोपाणां प्रवलत्वादिति स्थितम्।°

F

Я

ह

क

भ

ही

पाँ

वि

3

की

भा

भा

into ano

मर

प्रा

यह

हुत्र

শ্বা

हुड

सिः देख

भग

अर्थात् वेद में चित्तशुद्धि के लिये भी निष्काम यज्ञादि करने की श्राज्ञा है, इसलिये ज्ञान-मार्ग में भी साधन की श्रापंत्ता है। कलियुत में वे साधन पूर्ण होने कठिन हैं इसलिये सन्यास केवल परचात्ताप-फल हो देने वाला है। फिर कलियुग में बहुत से दोपों के कारण संन्यास कि पाखरड़ो होने का भय है इसलिये ज्ञानमार्ग में भी संन्यास निष्दि है। भक्तिमार्ग का संन्यास तो दूसरे ही प्रकार का है। वह केवल भगवत्प्रेमस्वरूप है श्रीर प्रभु के विरह की भावना का उन्नायक है। प्रांडिभिक्त में निरोध का बड़ा महत्त्व है। स्त्री-पुत्रादि को भूलकर प्रभु के प्रति श्रासकि ही निरोध है, जो सुखात्मक श्रीर दुःखात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है श्रांचा संयोग में सुखात्मक श्रीर वियोग में दुःखात्मक। निरोध के विषय में श्राचार्य जी कहते हैं:

श्रहंनिरुद्धो रोधेन निरोधपद्वी गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥

श्रियौत् जो जीव भगवान् के द्वारा निरुद्ध हैं—भगवान् ने श्रपनाये हैं— वे श्रहिनश उसी का गुण-गान करते हुए श्रानन्द मन रहते हैं और जिन जीवों की भगवान् उपेन्ना करते हैं, वे श्रहंता-ममता-रूप संसार सागर में डूब कर जन्म-मरण श्रादि के प्रवाह में पड़े रहते हैं। इसिलये भगवान् का स्वरूप ही ध्यान में रखना चाहिये और उन्हीं के गुणों का श्रवण-कीर्तन श्रादि करते रहना चाहिये। ये यह ही निरोध का सब से बड़ा मन्त्र है

पुष्टि-मार्ग में 'प्रभु-सेवा' को ही लच्य माना गया है।
पुष्टि-मार्ग में जहाँ कहीं पूजा का उल्लेख है, वहाँ वेदोक्त अथवा
तन्त्रोक्त पूजा न समभ कर पुष्टि मार्गीय सेवा-विधि समभनी चाहिये,

१ संन्यास-निर्ण्य श्लोक १४, १६

२ निरोध बच्चा, १०

जिसके दो रूप हैं—क्रियात्मक और भावनात्मक। माहात्म्य-ज्ञान-पूर्वक प्रमु से अनन्य प्रेम करना ही पुष्टि अक्ति का मृल मन्त्र है: —

माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ़ः सर्वतोऽधिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्य था। ध

अर्थात् भगवान् के प्रति माहात्म्य-ज्ञान-पूवक सर्वाधिक हुई स्नेह् ही भक्ति है और उसी से मुक्ति की एपलिट्य हो सकती है, अन्य प्रकार से नहीं। दूसरे, यह भक्ति केवज प्रभु के अनुप्रह से ही प्राप्त होती है। तीसरे, इस भक्ति में ब्रह्म-सम्बन्ध अथवा आत्म निवेदन का विशेष महत्त्व है, जिसके द्वारा भक्त को भगवान् का अनुप्रह प्राप्त होता है और संसार की अहंता-ममता भी छूट जाती है। चौथे, नवधा भक्ति का भी पुष्टि मार्ग में महत्त्व है परन्तु प्रमुक्ता की प्राप्ति के पृष्टे ही और इन नौ प्रकार के साधनों में भी आत्म निवेदन सर्वोषिर है। पाँचवें वल्लभाचार्य के मत में सेवा का वड़ा महत्त्व है और तनुजा, वित्तजा तथा मानसिक सेवाओं में मानसिक सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है।

श्रीमद्भागवत में पुब्टि-तस्व---

का

को

पुग

her

सी

द्ध

बल

भु नो

मं

ाये

ग्त

T-

ते

रि

ही

ग

वे,

वल्लभाचाय जी ने श्रीमद्भागवत को वेद, सूत्र श्रौर गोता की भाँति ही प्रमाण माना है और अपने सभी सिद्धान्त-प्रत्थों में भागवत का आधार जिया है। पुष्टि भक्ति का नामकरण भी उन्होंने मागवत के आधार पर ही किया है, यह हम पहले जिक्र कर चुके हैं। 'सिद्धान्त रहस्य' नामक प्रन्थ की विवृति में हरिराय जी ने लिखा है कि पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह-भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है। इनमें प्रवाह भक्ति तो वेद और पुराणां में प्रतिपादित हुई है, शेष मर्यादा और पुष्टि-भक्ति के निरूपण के लिये 'श्रीमद्भागवत' प्रन्थ का पादुर्भाव हुआ और इसीलिये भगवान का व्यासावतार हुआ। अभिप्राय यह है कि श्रीमद्भागवत में मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति का विवेचन हुआ है। मर्यादाभक्ति का फल है प्रभु स्नेह, जो पुष्टिभक्ति का श्राधार है। श्रीमद्भागवत में पुष्टिमक्ति का विवेचन छठ़े स्कन्ध में हुआ है। भगवान् का अनुप्रह गूढ़ होने के कारण प्रत्यत्त प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इसलिये लोक में व्यक्ति विशेष को उत्तम फल की प्राप्त रेलका उसकी कल्पना की जाती है। भागवत के छठे स्कन्ध में इस भगवद्नुप्रह का विस्तृत वर्णन है। भागवत में भगवान ने श्रनेक स्थलों

वि दी वि नि शास्त्रार्थ प्रकर्ग, ज्ञानसागर बम्बई श्लोक ४६ एष्ट १२७

पर अपने आपको भक्त के अधीन बताया है। नवस स्कन्ध में भगवान् नारद से कहते हैं, ''हे नारद! में अस्वतन्त्र की भाँति भक्त के अधीन हूँ। पुष्टिमार्ग में भी भक्ति को ही सर्वोपिर माना है। वल्लभाचार्य जी ने तत्व-दीप-निबन्ध के भागवतार्थ-प्रकरण में सब स्कन्धों और अध्यायों को प्रकरणों में विभाजित किया है और उसके भाँति-माँति के अर्थ किये हैं। छठा स्कन्ध 'पुष्टि स्कन्ध' बताया है और उन्होंने अपनी पुष्टि-भक्ति का सूत्र इसी स्कन्ध से प्रहण किया है। इस स्कन्ध में १६ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों का किसी न किसी प्रकार से विवेचन है। प्रथम अध्याय में ही शुकरेंव जी ने नौ साधनों के द्वारा मन, वाणी और शरीर के द्वारा किये गये पापों का चय बतलाया है परन्तु आगे वे कहते हैं:

"भगवान् की शरण में रहने वाले भक्तजन, जो विरक्त होते हैं, भिक्त के द्वारा ही अपने पापों को ऐसे भस्म कर देते हैं, जैसे कुहरे को सूर्य। पापी मनुष्य की जैसी शुद्धि भगवान् को आत्म-समर्पण करने से ओर उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आहि के द्वारा नहीं होती। संसार में यह भक्तिपथ ही भय-रहित और कल्याण्स्वरूप है क्योंकि इस मार्ग पर भगवत्परायण सुशील साधुजन चलते हैं। पृष्टि-भक्ति का भी यही तत्त्व है। अजामिल का आख्यान भागवत में भगवन्नाम महिमा से पाप-नाश होने के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में सत्सङ्ग, भगवन्-संकीर्तन आहि का फल बताया है। फिर तीसरे अध्याय में शुकदेव जी परीचित से कहते हैं, "हे परीचित बड़ी से बड़ी पापवासनाओं को भी निमू ल करने वाला प्रायक्षित्त यही है कि भगवान् के गुणों, लीलाओं और नामों का किर्तन किया जाय, इसी से हृदय में भेमरूपी भक्ति का उदय होता है और उस मिक्त से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी चान्द्रायण आहि कतों से भी नहीं होती। ""

उ

₹0

प्रः दः

गः

लि

का

रल

छठे स्कन्ध में पुष्टिमार्गीय भिक्त के तत्त्व का निरूपण करने वाला उपाख्यांन इन्द्र और वृत्रासुर का है। भगवान की कृपा से ही इन्द्र की रहा हुई और दिति का गर्भ नष्ट नहीं हुआ। इस स्कंध के एकादश अध्याय में इन्द्र के साथ युद्ध करते हुए वृत्रासुर ने भगवान का

१ आगवत ६।१।१४, १६, १७

र आगवत ६।३।३१,३२

प्रत्यत्त अनुभव किया और उनसे प्रार्थना की। वृत्रासुर की प्रार्थना के चार श्लोक पुष्टि-सम्प्रदाय में बड़े महत्व के हैं क्योंकि पुष्टिभिक्त का समग्र आधार ये चार श्लोक माने जाते हैं, जिनका साधारण अर्थ इस प्रकार है, वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं—

नि

य

ौर

Ĭ'n

नि

में

का

देव

ाये

रेंहर की

के

ण-

नते

न

ह्रप

दि

से

ने-

का

दि

ते

ही

के

φĺ

"हे प्रभो, आप मुक्त पर ऐसी कृपा की जिए कि अनन्य भाव से आपके चरण-कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुक्ते अगले जन्म में भी प्राप्त हो। मेरा मन आपके मंगलमय गुर्हों का स्मरण करता रहे। मेरी वाणी उन्हीं का गान करे श्रीर मेरा रारीर श्रापकी सेवा में ही संलग्न रहे। मैं श्रापको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमएडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियाँ— यहाँ तक कि मोच भी नहीं चाहता। जैसे पिचयों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं और भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिये त्रातुर रहते हैं स्त्रोर जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिये उत्करिठत रहती है, वैसे ही हे कमल नयन! मेरा मन त्रापके दर्शन के लिये छटपटा रहा है। प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मी के फलस्वरूप मुक्ते बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परतु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस् योनि में जन्मूं, वहाँ-वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेममैत्री बनी रहे। स्वामिन्! मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग श्रापकी माया से देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदि में श्रासकत हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी, किसी प्रकार का भी सम्बंध न हो।""

पृष्टिमार्ग में इन श्लोकों को भगत्कृपा के फल बतलाने वाले कहते हैं। भगवान की पृष्टि-लीलाओं का वर्णन इसी स्कन्ध में है। ये चार श्लोक वृत्रासुर-चतुःश्लोकों के नाम से कहे जाते हैं। इन चारों श्लोकों में पृष्टि मार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोन्न का वर्णन है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्कन्ध की व्याख्या करके जब वल्लभाचार्य दशम स्कन्ध की व्याख्यां करने लगे, तो उन्होंने उससे पहले श्रीमद्भाग्वत में पृष्टितत्व का विवेचन आवश्यक समका। उन्होंने एक कारिका लिखी, ''पुष्टिमार्गें हरेर्नास्यम्' आदि, अर्थात् पृष्टि-मार्ग में भगवान् का दास्य ही सर्वप्रधान है वाली कारिका के आधार पर इन चारों खोकों की सुबोधिनी में व्याख्या की गई है। इस सुबोधिनी पर भी श्री हरिराय जी ने तथा श्री वल्लभ गोस्वामी जो ने टिप्पिएयाँ की

भागवत चष्ठ स्कन्ध, ब्रध्याय १२, श्लोक २४ से २७

है श्रोर इसी चतुःश्लोकी पर श्री पुरुषोत्तमजी का प्रकाश है। चतुःश्लोकी से पहले वृत्रासुर ने इन्द्र से कहा है, "हे इन्द्र! जिस पन्न में भगवान श्री हिर रहते हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी श्रोर सारे गुण निवास करते हैं। जो पुरुष भगवान से श्रानन्य प्रेम करते हैं, वे उनके निज जन हैं। वे उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी श्रथवा रसातल की सम्पत्तियाँ नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानन्द की उपलव्धि तो होती ही नहीं, उल्ले हेष, उद्धे ग, श्राभमान, मासिक पीड़ा, कलह, दुःख श्रीर परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हमारे स्वामी श्रपने भक्त के लिए धम एवं काम सम्बन्धी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं श्रीर सच पूछो तो इसी से भगवान की छपा का श्रनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा-प्रसाद श्रीरुचन भक्तों के लिए ही श्रनुभवगम्य है, दूसरों के लिए श्रायन्त दुलंभ है।"

क स्व

4

घ

₹(

জ

उ-

g

चि

सं

र्भ

30

80

इसके पश्चात् वह चतुःश्लोकी है, जो पुष्टि-मार्ग की सिद्धानतसूचिका कही जा सकती है। इसमें हरिकृपा का फल बताया है। इन
चार श्लोकों में पहले श्लोक में पुष्टि-भक्तिमार्गीय धमे का निरूपण है।
इसमें हरिनाम-स्वरूप-स्मरण, हरिगुण की त्तंन, तथा प्रेमसेवा—इन
तीनों कमों की प्रार्थना की गई है और यह सूचित किया गया है कि भक्त
को दासभाव से स्वीकार करने में हिर की कृपा ही साधन है। वृत्रासुर
ने इस श्लोक में ऋपना दैन्य प्रकट करके ऋपने को दास्य भिक्त का
उत्तमाधिकारी बताया है।

दूसरे श्लोक में पृष्टिमार्गीय अर्थ का निरूपण किया गया है।
प्रकृति के सत्व, रज और तम—तीन गुण होते हैं। इसलिए इन तीनों के आधार पर लौकिक और वैदिक अर्थ तीन-तीन प्रकार के होते हैं। ये के प्रकार के लौकिक और वैदिक ऐश्वर्य ही भगवान के ऐश्वर्यीह के गुण हैं। तीन लौकिक ऐश्वर्य ये हैं—सत्वप्रधान स्वर्ग, रजोगुणवर्ती पृथ्वी तथा तमः प्रधान रसातलादि। वैदिक ऐश्वर्य इस प्रकार हैं, शुद्ध तत्वसाध्य मोन्न, रजोगुण साध्य ब्रह्मलोक तथा तमोगुण साध्य योग- सिद्धि। वृत्रासुर ने इस श्लोक में छुओं प्रकार के ऐश्वर्यों का निराहर किया है। ये लौकिक और वैदिक ऐश्वर्य, सुखभोग भगवान के एक-एक गुण के विन्दुमात्र अंश स्वरूप हैं। भगवान सर्वात्मा हैं और ऐश्वर्यीद पड़ गुणों से पूण हैं, इसलिए लौकिक और वैदिक ऐश्वर्य भगवान के सामने हेय हैं।

भागवत षष्ट स्कन्ध, अध्याय ११ रलोक २१, २२, २३

तृतीय श्लोक में पुष्टिमार्गीय काम की प्रार्थना की है। पुष्टि-मार्गीय काम का यह स्वरूप है कि मन में सदा श्रीपति के सौन्दर्य दर्शन की इच्छा बनो रहे। यहाँ वृत्र ने तीन दृष्टान्तों से इसकी पुष्टि की है। इनमें दो टब्टान्त लौकिक रीति से सम्बन्ध रखते हैं और तीसरा हुछान्त लोकिक त्रौर भक्तिरस शास्त्रोक्त रीति से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि तीसरा दृष्टान्त उपाधिरहित तथा अन्याश्रय-रहित है और केवल एक शृङ्गाररस-रूप अपने त्रिय की ही कामना से सम्बन्ध रखने वादा है और यहा हब्टान्त ऋलौकिक प्रभुखक्ष में घटता है। पित्तयों के पत्तहीन बच्चों का हष्टान्त तथा भूखे बछड़ों का हष्टान्त लौकिक काम को प्रकट करता है। परन्तु पुष्टिमार्गीय भक्त के प्रभु शृङ्गाररस स्वरूप हैं, इसलिए तीसरा दृष्टान्त ही प्रभुस्वरूप सम्बन्धी अलौकिक कामना का दृष्टान्त कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त तीसरे हुव्टान्त में एक बचन का प्रयोग किया है, इसलिए वह भगवान में ही घटता है। चतुर्थ श्लोक में पुष्टिमार्गीय मोच का निरूपण है। इस श्लोक में गौण त्र्यौर मुख्य भेद से दो प्रकार की मोच बताई है। श्लोक के पूर्वार्द्ध में पुष्टिमर्यादा-मोत्त का श्रर्थ बताया गया है। इसका अन्वय वल्लभाचार्य जी ने इस प्रकार किया है:

"हे नाथ! स्वकर्मभिः संसारचके भ्रमतः मम उत्तमश्लोकजनेषु सख्यं भूयात्। श्रात्माऽऽत्मजदारगेहेषु श्रासक्तिचत्तस्य मम
उत्तमश्लोक जनेषु सख्यं न भूयात्।" इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में पृष्टिपृष्ट मोत्त का वर्णन है। उसका श्रन्वयार्थं इस प्रकार है, "हे नाथ!
त्वन्मायया श्रात्माऽऽत्मजदारगेहेषु उत्तमश्लोकजनेषु श्रासक्तचित्तस्य मम श्रात्माऽऽत्मजादिषु सख्यं भूयात्। किन्तु स्वकर्मभिः
संसारचके भ्रमतो मम श्रात्माऽऽत्मजादिषु सख्यं न भूयात्।"

इस श्लोक की सुबोधिनी व्याख्या बड़ी कठिन है। इसलिए श्री हरिराय जी की टिप्पणी तथा श्री पुरुषोत्तम जी का प्रकाश इस श्लोक पर विस्तार के साथ लिखे गये हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हीं चार खोकों के आधार पर पृष्टिमार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोद्र के स्वरूप को इस कारिका में स्पष्ट किया है—

"पुष्टिमार्गे हरेर्दास्यं धर्मोऽर्थो हरिरेव हि। कामो हरेर्दिटचैव मोच्चः कृष्णस्य चेद्ध्रुवम्।"

भें

ही

गो

न्

द

त

₹-

न

न

क रु

ы

द

1-

₹

सुबोधिनी दशम स्कन्ध

अर्थात् पुष्टिमार्ग में अजाधिपति श्रीकृष्ण की सर्वात्मभाव से सदा सेवा करना ही परमधर्म है, अन्य कोई धर्म कर्त्त व्य नहीं। यही धर्म है, यही काम है और यही मोत्त है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के पष्ट स्कन्ध में परिकर-सहित पुष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी में आचाय वल्लभ ने भागवत की पुष्टिमार्गीय भक्ति का विवेचन किया है और उसकी टीका उन्होंने पुष्टिमार्ग के तत्वों का विवेचन करने के लिए ही की है। श्रीमद्भागवत की भक्ति का विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। उस भक्ति के स्वरूप में पुष्टिमार्ग के सभी तत्त्व आ जाते हैं। आगे चलकर पुष्टिमार्ग के आचार्यों ने सम्प्रदाय के सभी सिद्धान्तों की संगति श्रीमद्भागवत से ही लगाई है और इसीलिए पुष्टि-सम्प्रदाय में भागवत की बहुत मान्यता है। आचार्य जी ने तत्वदीप-निबन्ध में भागवत की उपयोगिता और श्रेष्ठता पर विशेष प्रकाश डाला है।

Я

स

श्रे

ही

भ

डा

प्रव

6

मा

श्व

धः

वि

अन्

3

पुष्टिमार्गीय-सेवा---

पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा का बड़ा महत्त्व है श्रीर वास्तव में सेवा-विधि सम्प्रदाय की श्रपनी मौलिकता है। सेवा के महत्व पर वल्जभाचार्य जी ने स्थान-स्थान पर लिखा है। सिद्धान्त-मुक्तावली में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्राचार्य जी ने लिखा है—

कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता । श्रर्थात् कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिये, वह सेवा मानसी होनी चाहिये, जो परा श्रर्थात् फल स्वंक्ष्पा है। फिर दूसरे श्लोक में सेवा का स्वरूप वतलाते हुए श्राचार्य जी कहते हैं, 'चेतस्तस्रवणं सेवा', श्रर्थात् हरि में चित्त का पिरोना ही सेवा है। यह सेवा तन से श्रीर धन से करनी चाहिये। इससे श्रहंता, ममता-स्वरूप संसार की निवृत्ति श्रीर भगवान् के माहात्म्य का ज्ञान होता है। फिर सत्रहवं श्लोक में श्राचार्य जी कहते हैं कि पुष्टि-मार्गीय मक्त को श्रुद्ध सेवा भाव से युक्त होकर भगवान् के पूजोत्सवादि के स्थान पर रहना चाहिये। इस प्रकार सेवा का महत्व वल्लभाचार्य जी ने स्थान स्थान पर दिखाया है। उनके सेवाफल नामक प्रन्थ में सेवा के तान फल बतलाये हैं, श्रर्थात् सेवा एक है श्रीर फल तीन हैं। इसलिए सेवा के भी तीन प्रकार हैं। जो जिस प्रकार की सेवा करेगा, उसकी वैसा ही फल प्राप्त होगा। वल्लभाचार्य जी लिखते हैं—

१ सिद्धान्त मुक्तावली, १

'यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते।'

सर्वोत्तम सेवा से प्रभु की अलौकिक सामर्थ्य से गौण और मुख्य सभी कामाशनादि फल प्राप्त होते हैं। मध्यम प्रकार की सेवा का फल सायुज्य है। सायुज्य के दो अर्थ हैं। १—प्रभु में ऐक्य होना और २—प्रभु के साथ गोप पाषेद की तरह सहयोग। तीसरे प्रकार की सेवा से अधिकार-फल की प्राप्ति होती है। सेवोपयोगी अन्तरात्मक देह को अधिकार-फल कहते हैं। सेवा के समय यदि विद्न उपस्थित हो और लौकिक भोगों में आसक्ति बनी रहे तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि प्रयत्न करने पर भी विद्न दूर न हो तो समम लेना चाहिये। कि प्रभु ही हमें फल देना नहीं चाहते हैं। ऐसी अवस्था में भागवतादि का आश्रय लेकर ज्ञान-मार्ग में ही रहना श्रेयस्कर है अथवा यह समम लेना चाहिये कि अभी प्रभु संसार में ही रखना चाहते हैं। प्रभु जिस प्रकार से रखे, उस प्रकार से रहना भक्त का धर्म है?।

पृष्टिमार्गीय सेवा के विषय पर हरिराय जी ने विशेष प्रकाश हाला है। श्री हरिराय-मुक्तावली में हरिराय जी लिखते हैं, "तीन प्रकार की प्रमु-सेवा में मानसी सेवा ही फलक्षिपणी है और जो निरोध-रूप भी है तथा वह ब्रज भक्तों में दिखाई देती है।" हिराय जी ने मानसी सेवा को भावात्मक माना है। शारीरिक सेवा में भक्त अपना शरीर भगवान के लिए अपिण करता है और विक्तजा में वह अपनी धन-सम्पत्ति को भगवान के अपिण कर देता है, परन्तु मानसी सेवा के विषय में हरिराय जी लिखते हैं—

बाह्यास्फूर्तौ वियोगेन रसे हृदयदेशगे। रसात्मकप्रभोस्तत्र प्रादुर्भावः स्वतो भवेत्।

अर्थात् जब भक्त के हृदय में भगवान से मिलने की विकलता के कारण विषयोग उत्पन्न होता है, तब प्रभु हृदय में सम्पूर्ण लीला का अनुभव कराते हैं श्रोर फिर स्वतः ही रसात्मक प्रभु का प्रादुर्भाव हृदय

1

₹-

和

ष्टे-याँ

ाई

1

4

Η̈́,

सी

雨

णं

न

K

तर को

ΙŢ

त न

41

41

१ सेवाफल, १

रे सेवाफल, पोडशग्रन्थ, रमानाथ शास्त्री

रे स्वमागीय सेवाफल-रूप निर्णय, श्रीहरिराय बाङ्मुक्वावली।

४ वही श्लोक ४

स्० सा०—४०

में हो जाता है। इसी प्रन्थ में हरिराय जी ने आगे लिखा है कि सेवा दो प्रकार की होती है—एक त्याग से और दूसरी अत्याग से। अत्याग-वाली सेवा में भक्त धर्मानुसार अनासक्त भाव से गृहस्थाश्रम का पालन करता है और यथायोग्य प्राप्त द्रव्य से भगवान् की पूजा करता है। सेवा और पूजा दोनों का भेद भी हरिराय जी ने स्पष्ट किया है—

> सेवायां लौकिकी युक्तिस्तथा स्नेहो नियामकः। पूजायां तु विधिः स्नेहिवरुद्ध इति निश्चयः।

す

में

त्र

भी

का

श्री

क

जि

कार

हऋ

हरि

ने रं

मथु

के ए

वल्ल

कें क

गया

कह

और

और

और

मर्था

आरा

इसमे

सेवा

अर्थात् सेवा में स्नेह के साथ लौकिक युक्ति से परिचर्या होती है तथा पूजा में शास्त्रानुकूल अर्चना की जाती है, इसीलिये दोनों में अन्तर है। सेवा का एक अङ्ग गुरु-सेवा भी माना गया है। हरिराय जी ने सेव्य गुरु के लच्चा बतलाए हैं कि वह भक्तिमार्ग का अनुसरण करने वाला हो, ऋष्ण-सेवा-परायण हो, भागवत के तत्व को जानने वाला हो तथा दम्भ इत्यादि से रहित हो। इस प्रकार हरिराय जी ने स्वमार्गीय सेवाफल, स्वरूप-निर्णय तथा स्वमार्गीय शरण समपंण, सेवादि-निरूपण में सेवा के स्वरूप का पूरा विवेचन किया है। श्री वल्लभाचार्य जी का सेवाविधि पर कोई स्वतंत्र प्रनथ प्राप्त नहीं है। सेवाविधि की साङ्गोपाङ्ग व्यवस्था गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने ही की, उन्होंने वल्लभाचार्य जी के अन्तरंग शिष्य दामोदर हरसानी से सेवा-विधि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था। चौरासी वैष्णव की वात्ती में यह बात विस्तार के साथ कही गई है। वल्लभाचार जी के समय में श्रीनाथ जी की सेवा का विधि-विधान बहुत साधारण था। शृङ्गार केवल पाग और मुकुट के द्वारा होता था। विहलनाथ जी ने आठ शृङ्गारों की व्यवस्था की, पाग, फेंटा, दुमाला, पगा, कूल्हे, सेहरा टिपारा तथा मुकुट । इन श्रङ्गारों के साथ भाँति-भाँति के वस्त्र और श्राभूपणों की भी व्यवस्था की गई श्रीर श्रनेक प्रकार के उत्सव भी प्रचितत् हुए, जिन्में ठाकुर जी की मांकी कराई जाती थी। भगवान क स्वरूप के शृङ्गार के अतिरिक्त उनके भोग का भी विस्तार के साथ वर्णन हुआ। इसीलिए अन्नकूट और छप्पन भोग जैसे उत्सव प्रचित हुए। शृङ्गार श्रीर भोग के श्रातिरिक्त राग के विस्तार की भी व्यवस्था हुई। ऋतु एवं समय के अनुसार त्राठों भाँ कियों में कीर्तन की व्यवस्थ हुई, जिसके लिए उन्होंने अष्टछाप की व्यवस्था की। पुष्टि-सम्प्राप

श्री हरिराय मुक्तावजी, स्वमार्गीय सेवाफज रूप निर्णय, श्रजीक अन्न

के प्रचार में अष्टछाप का बड़ा महत्त्व है। श्रीमङ्गागवत के दशम

वा

η.

लन

वेवा

ोती

सं

राय

र्ग

नने-

ी ने

रेग्।

श्री

है। की,

से

ार्चा मिय

ङ्गार

आठ हिरा

श्रीर

भी

न् के

साथ

तित

स्थि

स्था

दाय

हे स्तोक कृष्ण हे अ'शी श्रीदामन सुवलार्जुन। विशालर्षभ तेजस्विन देवप्रस्थ वरूथप॥

अर्थात् श्रीकृष्ण के आठ प्रधान सखा थे। गोस्वामी विद्वतनाथ जी के अष्टछाप के आठों कवियों को ठाकुर जी के आठों सलाओं के रूप में माना और आठों भाँ कियों में भगवान की कीत्तंन-सेवा करने का ब्रादेश दिया। इन आठों कीर्तनकारों के साथ ब्राठ-ब्राठ भालरिया भी रहते थे : इस प्रकार पुष्टि-सम्प्रदाय के साहित्य की गोस्वामी जी के काल में खूच वृद्धि हुई। अन्त समय में गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने श्रीकृष्ण की सातदेव-मूर्तियां को, जो उन्हें अपने पिताजी से सप्तनिधि के रूप में प्राप्त हुई थी, अपने सातों पुत्रों में विभाजित कर दिया, जिन्होंने उनकी पृथक-पृथक सेवा आरम्भ की। इन्हीं सात स्वरूपों के कारण पुष्टि-सम्प्रदाय के सात गृहों अथवा सात पीठों का नामकरण हुआ है। विद्वलनाथ जी के पश्चात् श्री गोकुलनाथ जी श्रीर श्री हरिराय जी ने सेवा-पद्धति का विस्तार से लेखन किया। हरिराय जी ने सेवा-विधि पर दो महत्वपूर्ण प्रंथ लिखे, 'स्त्राहिक' तथा 'भावना'। मथुरा-निवासी सुिवया जो रघुनाथ जी शिवजी ने श्री वल्लभ-सम्प्रदाय के पुष्टिमार्गीय सातां घरों की सेवा-विधि का पूरा विवेचन 'श्री वल्लम पुष्टि-प्रकाश' नांमक बन्थ में किया है। इस बन्थ के चार भाग हैं श्रीर सभी प्राचीन प्रन्थों से सहायता लेकर इसका संकलन किया गया है। संत्रेप से पुष्टिमार्गीय सेवा-विधि का कम हम इस प्रकार कह सकते हैं।

१—पुष्टिमार्ग के अनुसार सेवा के दो प्रकार हैं, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा तीन प्रकार की है—तनुजा, वित्तजा और मानसी। मानसी सेवा भी दो प्रकार की है, मर्यादा मार्गीय और पुष्टिमार्गीय। मर्यादामार्गीय मानसी सेवा में शास्त्रानुकूल मर्यादामार्गीय। मर्यादामार्गीय मानसी सेवा में शास्त्रानुकूल मर्यादामार्गी पर चलते हुए भक्त भगवान श्रीकृष्ण की सेवा और आराधना करता हुआ अपनी अहंता और ममता को दूर करता है। समें पहले आत्मज्ञान की श्राप्ति आवश्यक है। पुष्टिमार्गीय मानसी सेवा करने वाला प्रारम्भ से ही भगवान के अनुप्रह की इच्छा करता

भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय २२, रजीक ३१

है और शुद्ध प्रेम के द्वारा भगवान की भक्ति करता हुआ भगवान के अनुग्रह से ही सहज में अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है।

२—पृष्टि-सम्प्रदाय की सेवा का अभिप्राय साधारण उपासना अथवा पूजा नहीं है। साधारण उपासना में तो श्रुति, स्मृति-विहित कर्म-काण्ड करने का प्राधान्य होता है और पृष्टिमार्गीय सेवा में भावना का प्राधान्य। इसितए इस सेवा के दो स्वरूप हैं-एक कियालक और दूसरा भावात्मक। पुष्टिमार्ग में कियात्मक सेवा पर भी पूरा वल दिया गया है।

३—पृष्टिमार्गीय सेवा-विधि के दो क्रम हैं —िनत्य सेवा-विधि तथा वर्षोत्सव की सेवा विधि। प्रातःकाल से शयन पर्यन्त की नित्य सेवा-विधि श्रीर विशेष श्रवसरों पर की वर्षोत्सव की सेवा विधि कही जाती है। नित्य सेवा-विधि में वात्सल्य भक्ति की ही प्रधानता है श्रीर उसके लिए श्राठ समय बताये गये हैं। (१) मंगला, (२) श्रङ्गार (३) ग्वाल, (४) राजभोग, (४) उत्थापन, (६) भोग, (७) संध्या श्रारती श्रीर (८) शयन। वर्षोत्सव की सेवा विधि में श्रीकृष्ण के नित्य श्रीर श्रवतार-लीलाश्रों के उत्सव, हैं ऋतुश्रों के उत्सव, लोक-व्यवहार श्रीर वैदिक पर्वों के उत्सव तथा श्रान्य श्रवसरों की जयन्तियाँ सिमिलित हैं।

गु

3

स

(४) नित्य श्रीर वर्षोत्सव दोनों प्रकार की सेवा-विधियों के तीन मुख्य श्रङ्ग हैं — श्रङ्गार, भोग श्रीर राग । साधारणतया मतुष्य इन्हीं तीनों सांसारिक विषयों में कँसा रहता है। उनसे मुक्ति पाने के लिए वल्लभाचार्य जी ने इन तीनों ही विषयों को भगवान में लगा देने का उपदेश दिया, जिससे ये भगवान स्वरूप हो जायँ।

४—सेवा का मौलिक रूप वल्लभाचार्य जी ने बताया था, परन्तु उसकी व्यवस्था और विस्तार गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने किया। पुष्टि मार्गीय सेवा के सेव्य श्रीकृष्ण है और श्रीनाथ जी को साहात परज्ञह्म माना गया है, क्योंकि श्रीनाथ जी में भगवान् श्रीकृष्ण के गोवर्द्धनधारी स्वरूप की भावना है। वल्लभाचार्य तथा गोस्वामी विद्वलनाथ ने भगवान् के श्री नवनीत प्रिय स्वरूप को अपना आराध्य माना। गोस्वामी विद्वलनाथ जी के अनन्तर भगवान् कृष्ण के सात और सेव्यरूप सम्प्रदाय में प्रचलित हुए—(१) श्री मथुरेश जी, (१) श्री विद्वलनाथ जी, (३) श्री द्वारकाधीश जी, (४) श्री गोकुलनाथ जी, (४) गोकुल चन्द्रमा जी, (६) वालकृष्ण जी, (७) मदन मोहन जी।

७—पुष्टि-सम्प्रदाय में जमुना जी का भी बड़ा महत्त्व है। वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक में श्री यमुना जी के स्वरूप श्रीर माहात्म्य का वर्णन किया है। श्री यमुनाजी ब्रजजनों के चतुर्थ यूथ की स्वामिनी है। प्रभु का जो स्वरूप श्रीर उस में जो गुण हैं, वे ही श्री यमुनाजी में माने गये हैं। वे प्रभु की परम प्रिया है इसिलिये यमुना जी को कृष्ण में रित बढ़ाने वाली माना गया है।

सरदास और पुष्टि-मार्ग-

1

ूरा

धि

त्य

धि

ता

ार

ध्या

के

क-

याँ

ह्य

द्ते

थां,

Al J

गत्

के

मी

ध्य

रात (२)

नी,

हम पहले कह चुके हैं कि पृष्टि-सम्प्रदाय के दो पन्न हैं—सिद्धान्त-पन्न और सेवा पन्न ! सिद्धान्त पन्न में त्रह्म, जीव, जगत, संसार, मोन्न श्रादि का विवेचन होता है और वल्लभ-सम्प्रदाय में उसे शुद्धा-द्वैत-सिद्धान्त कहा राया है । सेवा पन्न में तीन स्वरूप माने गये हैं— गुरु-सेवा, सन्त-सेवा और प्रभु-सेवा । गुरु सेवा और सन्त-सेवा से सम्बन्धित पद सूरसागर में बहुत हैं । गुरु की श्रावश्यकता सूरदास ने श्रनिवार्य बतलाई है और गुरु का स्थान भक्तिधर्म में श्रत्यन्त उच्च माना है । गुरु-भक्ति भगवान् भक्ति का प्रधान लन्नण है । सूर कहते हैं:-

नर तें जनम पाइ कह कीनों।

× × × ×

श्रीमद्भागवत सुनि नहि स्रवनिन गुरु गोविन्द नहिं चीनों।

जनम तौ बादिहि गयौ सिराइ।

हरि सुमरन नहिं गुरु की सेवा मधुवन वस्यो न जाय।

सद्गुरु का उपदेश ही हृद्य में धारण करना चाहिये क्योंकि वह सकल भ्रम का नाशक होता है :—

सतगुरु को उपदेश हृदय धरि, जिन भ्रम सकल निवारथी। हरि भज विलम्ब छाड़ि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकारची।

संसार में माया रूपी भुजङ्गिनी बड़ा उत्पात मचाये हुए है। इसने मनुष्यों को ड सकर श्रपने ती च्एाविष का घातक प्रभाव डाला है। कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, केवल गुरु रूपी गारुडि कृष्ण रूपी मंत्र के द्वारा इस विष को दूर कर सकता है:—

१ स्रसागर (सभा) पद ६४

र यही, पद ११४

रे वही, पद ३३६

श्रजहूँ सावधानं किन होहि। माया विषम मुजङ्गिनी को विष उतरचौ नाहिन तोहि। कृष्त सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायौ। बारम्बार निकट सुवननि हैं गुरु गारुडी सुनायौ।

पुरक्जन की कथा के अन्त में सुरदास जी ने गुरु-महिमा का उल्लेख किया है और वहा है कि 'अपनापन अपने में ही प्राप्त हुआ, 'सतगुरु' ने भेद बताया तो शब्दरूप ब्रह्म का शब्द से ही उजाला हो गया। इन्द्र और ब्रासुर कथा के अनन्तर भी सूर ने गुरु-महिमा का प्रतिपादन किया है, किव कहता है कि हरि और गुरु एक ही स्वरूप हैं और गुरु के प्रसन्न होने से हिर प्रसन्न होते हैं। गुरु के बिना सच्ची कृपा करने वाला कौन है ? गुरु भवसागर में डूबते हुए के बचाने वाला और सत्पथ का दीपक है। बाल-बत्स हरण लीला के प्रसङ्ग में भी सूर ने गुरु के अग्रण को स्वीकार किया है:—

R

4

₹₹

ग्

चु

म

শ্ব

सं

संः का

सूर

हरि-लीला अतवार पार सारद नहिं पावे। सतगुरु कृपा प्रसाद कछुक तातें कहि आवे।

रास-प्रसंग में भी किव ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है जौर जब श्रकूर को कृष्ण ने अपने अलौकिक रूप के दर्शन कराये हैं, उस समय भी किव ने गुरु का ऋण स्वीकार किया है। इस प्रकार सूर ने गुरु-सेवा और सन्त-सेवा का, जो पुष्टिमार्गीय सेवा के महत्वपूर्ण श्रंग हैं, विवेचन किया है। जहाँ तक प्रभु-सेवा का सम्बन्ध है, उसके दोनों ही रूप श्रर्थात् नाम-स्मरण और रूप-सेवा सूर में मिल जाते हैं। स्वरूप-सेवा के भी कियात्मक और भावात्मक दोनों रूप सूरसागर में पाये जाते हैं। हम पहले कह श्राये हैं कि वल्लभ-सम्प्रदाय में दीचित होने के अनन्तर सूरदास जी निरन्तर रूप से गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन करते रहे। इसलिये पुष्टिमार्गीय सेवा का जितना विकसित रूप हमें सूर में मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। हमने यह भी कहा था कि पुष्टिमार्ग में कियात्मक सेवा भी दो प्रकार की होती है—तनुजा और वित्तजा। भावनात्मक सेवा को ही मानसी सेवा

[े] सुरसागर (सभा) पद ३७४

२ वही, पद ४०७

३ वही, पद ४१६, ४१७

४ वही, पद् १११०

कहा गया है, जिसका उद्देश्य कृष्ण में हो अपने आपको पूर्णतया लगा देना है। पहले क्रियात्मक सेवा होती है, जिससे ब्रह्म-भावना में दृद्रता श्रीर मानसिक सेवा की सिद्धि होती है। गुरु-सेवा, सन्त-सेवा, श्रात्म-निवेदन, ये जब क्रियात्मक सेवा के हा रूप हैं क्योंकि कृष्ण-सेवा से पहले उनके गुण, स्वरूप और माहात्म्य का ज्ञान आवश्यक है, उसके लिये सेवा के इस क्रियात्मक रूप की आवश्यकता है। भक्त को गुरु श्रीर ईश्वर के प्रति अभेद बुद्धि होनी चाहिये और सूरदास की बुद्धि इस उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। इसलिये अन्तकाल में चतुर्भ जदास ने कहा है—''जो सूरदास जी परमभगवदीय हैं और सूरदासजी ने श्रीठाकुर जी के लचावधि पद किये हैं, परन्तु सूरदास जी श्री आचार्य जी महा-प्रभु को जस वरनन नाहीं कियो है।' इसको सुनकर सूरदास जी ने कहा है:

"जो मैं तौ सगरी जस श्री श्राचार्य जो को ही वरनन कियो है, जो मैं कछ न्यारी करतो। पर तैंने भी सौ पूछी है सो मैं तेरे पास कहत हों। सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो। सो पद-राग विहागरी—

भरोसी दृढ़ इन चरनन केरी।

श्रीवल्लभ नलचंद छटा बिनु सब जग मांघ ऋँधेरी। साधन श्रीर नहीं या किल में, जासों होत निबेरी। 'सूर' कहा कहै दुविधि श्राँधरी बिना मोल की चेरी।'"

इस प्रकार सूरदास ने गोवर्द्धनधारी भगवान कृष्ण और गुरु के स्वरूप में कोई भेद अङ्गीकार नहीं किया है। आत्मिनवेदन और शरणागित भी पुष्टि-सेवा के कियात्मक रूप हैं, जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। पुष्टिमार्ग में नित्यसेवा-विधि और वर्षोत्सव-विधि का बड़ा महत्त्व है। नित्य-सेवाविधि प्रातःकाल से लेकर शयनपर्यत तक की होती है, जिसके आठ समय होते हैं, जिनका उल्लेख हम पहले कर आये हैं। हमने पीछे सूरसागर के दो संस्करणों का उल्लेख किया है—संबहात्मक तथा द्वादश स्कन्धात्मक का। आजकल जितने कीर्तन-संबहात्मक तथा द्वादश स्कन्धात्मक रूप में मिलते हैं, जिनमें अष्टछाप के कियों के कीर्तन-पदों का संब्रह, आठों माँकियों के कम से दिया है। सूरसागर का संब्रहात्मक संस्करणा भी प्रायः इसी कम पर है, जिसकी सूची हम दूसरे प्रकरण में दे चुके हैं। सूरदास जी के लिखे हुए एक

[ी] स्रदास की वार्ता (श्रयवाल प्रेस मथुरा) पृष्ठ ६०

सेवाफल नामक पद का भी उल्लेख मिला है जिसे डा॰ दीनद्यालं गुप्त ने सुरकृत ही माना है। हम इस पद को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं—

भजो गोपाल भूलि जिनि जावो, मनुषा देह की यहि है ल्हावी। गुरु सेवा करि भक्ति कमाई, ऋपा भई तव मन में आई। यही देह सों सुमरो देवा, देह धारि करिए यह सेवा। की रीति, करें कृपा मन राखें प्रीति। सनो संत सेवा • उठि कें प्रात गुरुन सिर नावे, प्रात समें श्रीकृष्णाहि ध्यावे। जोई फल माँगे सोई फल पावे, हरि चरनन में जो चित लावे। जिन ठाकुर की दरसन किया, जीवन जनम सुफल करि लिया। जो ठाकुर की आरति करें, तीन लोक वाके पायन परें। जो ठाकुर को करें प्रनाम, विष्णु लोक तिनको निजधाम। जो हरि आगे वाद्य बजावै, तीन लोक रजधानी पावै। जो जन हरि को ध्यान करावे, गर्म वास में कबहु न आवे। जो हरि को नित करे सिंगार, ताको पूरन है अङ्गीकार। जो दरपन ठाकुरहि दिखावै, चन्द सूर्य ताको सिर नावै। जो ठाकुरहि सुतुलसी चढ़ावै, ताकी महिमा कहत न आवै। जो कीतेन ठाकुरहि सुनाव, ताको ठाकुर निकट बुलावै। हरि-मन्दिर में दीपक धरै, अन्ध कूप में कबहु न मरै। जो ठाकुर की सेज बिछावै, निज पद पाय दास सो कहावै। पलना जो ठाकुरिह भुलाव, वैकुएठ मुख अपने घर लावै। जो ठाकुरहि मुलावे डोल, नित लीला में करे कलोल। उत्सव करि मन आरती करे, ता आधीन रहें श्रीहरे। जो ठाकुर को भोग धरावे, सदा परम नित त्र्यानन्द पावे। जो पद दीन्ह यशोदा मात, ता सुख की कछु कही न जात। ग्वालन सहित गोपाल जिमावें, सो ठाकुर के सखा कहावें। जो ठाकुर को स्वाद करावे, सो ताको फल तब ही पावे। गोवर्द्धन की लीला गावे, चरन कमल रज तब ही पावे। श्री जमुना जल करे जो पान, सो ठाकुर के रहे सिन्निधान। जहाँ समाज ्वैष्णवी होवे, ताकी संगति नित प्रति जीवे। श्रीभागवत सुनै त्रानन्दकरि, ताके हृदै बसें नित श्रीहरि। जो ठाकुर को देह समर्पे, उत्तम श्रेष्ठ जानि कें अर्पे। जिन हरि की गागर भरिश्रानो, तिन वैकुएठ श्रपनी स्थिति ठानी।

ही हैं सेव सेव

'वल माँक स्वरू मंगल

आहि

खिहा

۽ ڊ ج ल्

रि

जो ठाकुर को सिंद्र लेपे, माया ताको कवहुँ न लेपे। जो ठाकुर को सीधो बीने, जितने तीरथ तितने कीने। जो ठाकुर की माला प्रोवे, सोई परम भक्त नित होवे। जो ठाकुर को चन्द्रन लावे, त्रिविध ताप संताप मिटावे। जो ठाकुर के पात्रन धोवे, सदा सरवदा निरमल होवे। जो हरि कीतन सुल सो करे, मुक्ति चारि हू पायन परे। सेवा में जो आलस करे, कूकर है के फिर फिर मरे। मनसा जो सेवा आचरे, तब ही सेवा पूरी परे। सेवा को आलस लावे, सो जड़ जनम प्रेत को पावे। वेद पुरानन में यों भाख्यो, सेवा-रस अजगोपिन चाख्यो। सेवा की यह अद्भुत रोति, श्रीविहलेश सो राखो प्रीत। श्री आचाय प्रमु प्रकट बनाई, कुपा भई तब मन में आई। सेवा को फल कहा न जाई, सुल सुमेर श्री बल्लमराई। सेवा को फल कहा न जाई, सुल सुमेर श्री बल्लमराई। सेवा को फल कहा न जाई, सुल सुमेर श्री बल्लमराई।

इस पद में सूरदासजी ने क्रियात्मक और भावनात्मक दोनों ही सेवाओं का उल्लेख किया है और क्रियात्मक सेवा को मानसिक सेवा का साधन माना है तथा मानसिक सेवा का फल मानसिक सेवा ही है।

जिन आठों आँकियों का हमने उपर उल्लेख किया है। उनका विल्लभ-पुिंड-प्रकाश' में विस्तार के साथ विवेचन हुआ है। म्ंगला काँकी में गुरुस्मरण तथा वन्दना आदि के पश्चात भगवान श्रीकृष्ण के विष्प को जगाया जाता है, किर उनको कले उत्तराया जाता है, जिसे मंगलभोग कहते हैं। उसके अनुन्तर मंगला आरती होती है। यशोदा जी की भावनाओं से भावित होकर ये सब कियाएँ की जाती हैं। विल्लभ पुिंड-प्रकाश' अन्थ में ऋतु के अनुकृत वस्त्र और सामग्री आदि का भी वर्णन है।

श्रुक्षार की काँकी में मंगुला आरती के अनुस्तर भगवान के विहर को उद्या जाता है और फिर तैलादि

नायद्वार, निज पुस्तकालय की पोथी नं० ४६।१ तथा कांकरौलो विद्या विभाग की षोथी नं० ४२।१० सुरदासकृत सेवाफल सू० सा०—४१

लगाकर वस्त्र-श्राभरण त्रादि से स्वरूप को सुसन्जित किया जाता है, जिसके अनन्तर शृङ्कार-भोग होता है।

र्भ

डू:

क

र्क

₹

Ę

इसके पश्चात खाल भाव से घैया अरोगाई जाती है, जैसा कि 'वल्लम पुष्ट-प्रकाश' में लिखा है, ''पाछे पूर्वोक्त रीति सो जाल की घैया की तवकड़ी अरोगाय के डबरा धरके सद्यः फेन समर्पिये।'

ग्वाल के अनन्तर राज्योग की भाँकी है। शीतकाल में भगवान कृष्ण नन्दादिक के साथ घर में भोजन करते हैं और उष्ण काल में यशोदा वन में भोजन-सामग्री भेजती हैं, जिसे छाक भी कहते हैं। इसके अनन्तर राजभोग आरती होती है।

छै घड़ी दिन रहे जब प्रभु को जगाया जाता है तो उसे उत्थापत कहते हैं तथा जगाने के अनन्तर जब फल-फूलादि का भोग आता है तब वह भोग की काँकी होती है। सन्ध्या आरती की काँकी में वन से गौओं को लेकर श्रीकृष्ण घर आते हैं। इसके अनन्तर आठवीं माँकी शयन की है। पहले व्यास-शयन-भोग आता है फिर दशन-आरती होती है और इसके परचात् श्रीकृष्ण को पौढ़ाया जाता है। सूरदासजी ने इन आठों समय की काँकियों को आधार मानकर अनेक पद लिखे हैं और सुरसागर का संग्रहात्मक संस्करण तथा नित्य-कीर्तन के संग्रह इस प्रकार के पदों के भारखार हैं।

नित्य सेवा-विधि की भाँति वर्षोत्सव विधि भी पुष्टि-मार्ग में मान्य है। वर्षोत्सवों का क्रम हम पीछे दे चुके हैं। वर्षोत्सव-विधि पर भी सूर्दास के अनेक पद हैं। सूरसागर में राम, नृसिंह और वामन-जयन्तियों का भी पूरा-पूरा वर्षोन है।

पुष्टि-मार्गीय सेवा के तीन अंग है। भोग, राग और शृहार भोग का अभिप्राय यह है कि खान-पान आदि के उत्तम-उत्तम पदार्थ तैयार करके विधिपूर्वक श्रीकृष्ण को समर्पित करना। भोग के अनला वह पदार्थ प्रसाद हो जाता है। वल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत के श्राधार पर ही इन अंगों को महत्ता दी है और इन तीनों श्रंगों है व्याप्त जीवन के सब किया-कलापों को भगवान को समर्पित कराया हैं, जिससे वे भगवन्मय हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा है:

कामं क्रोधं भयं स्तेहमैक्यं सौहदमेव च। नित्यं हरो विद्धतो यान्ति तन्मयतां हिते।

[।] वर्ष्त्रभ पुष्टि-प्रकाश (वेंकटेश्वर प्रेस) पृष्ठ १४

२ श्रीमद्भागवत, १०।२६।१५

श्रर्थात् काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य, सौहार्द, इनमें से कोई भी भाव यदि हिर के साथ लगाया जाय तो वह लौकिक रूप छोड़कर ईश्वरमय हो जाता है। सूर ने भोग की विविध सामित्रयों श्रीर प्रकार का विशद विवेच से किया है। सूरसागर के पद १०१४ में इन सामित्रयों की एक सूची दी हुई है।

िक

की

वान

त्र में

ापन. ता है

ा से

ताँकी

रती

सजी लिखे

संप्रह

वेधि

ग्रीर

गर।

दार्थ

न्तर

त के से

राया

भोग की भाँति राग (संगीत), जो कीर्तन-भक्ति का मुख्य श्रङ्ग है, सुरदास में श्रद्धितीय है। श्रपने सूरसागर में उन्होंने श्रनेक राग-रागनियों का प्रयोग किया है। 'सुरसारावली' में तो रागों की एक सुची ही दी हुई है, जिसमें लिलत, पंचम, षट, मालकोस, मेघमालव, सारंग, नट, भूपाली श्रादि ३८ राग गिनाये हैं।

हम पहले संकेत कर आये हैं कि गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने भगवान के आठ शृङ्कारों की कल्पना की है परन्तु वे आठों शृङ्कार भगवान के मस्तक के हैं। क्रयठ, हस्त, कृटि, चरण और मुखादि अंगों की भी कल्पना की गई। शृङ्कारों के आतिरिक्त सम्प्रदाय में वस्त्रों का भी वर्णन है। सूरसागर में भगवान कृष्ण के आठों शृङ्कारों से सम्बन्ध रखने वाले पद मिलते हैं। कुछ पद सामृहिक शृंगार के भी हैं। निम्नलिखित पद उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

एक हार मोहि कहा दिखावति।
नल-सिख लों ग्रंग-ग्रंग निहारहु, ये सब कर्ताहं दुरावित।
मोतिनि माल जराइ को टीको, करनफूल नकबेसरि।
कंठसिरी दुलरी तिलरी तर, श्रोर हार इक नौसिर।
सुभग हुमेल कटाव की ग्रँगिया, नगनि जरित की चौकी।।
बहुँटा कर-कंकन बाजूबंद, एते पर है तौकी।
छुद्र घंटिका पद नेपुर जेहिर, पग बिछिया सम लेखो।
सहज ग्रंग शोभा सब न्यारी, कहत सूर 'ये देखो'।।

पुष्टि-मार्ग की क्रियात्मक सेवा में सदाचार का भी महत्व है।

सुर के पदों में स्थान-स्थान पर सत्संगित और सदाचार का वर्णन

सुर के पदों में स्थान-स्थान पर सत्संगित और सदाचार का वर्णन

मिलता है। जहाँ किव ने गुरु-सेवा और सत्संगित की मिहमा का

पर्णन किया है, वहाँ सदाचार का महत्त्व भी बताया है। शुद्धाचरण

के बिना हिर की भिक्त संभव नहीं, इसिलए किव ने विधि-निषेध में

सदाचार का उपदेश दिया है। किन्तु विधि-निषेधमयी शिचाओं को

१ सुरसागर (ना० प्र० स०) २१४=

सूर साधना-पथ की शिचार्ये मानते हैं, इसलिये वे भगवत्कृपा के सदाचार से अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि दशम स्कन्ध में जहाँ कवि ने कृष्ण और गोपियों के रति-व्यापारों का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि मानी सूरदास जी ने सदाचार की श्रोर से श्राँखें मूँद ली हैं, परन्तु प्रेम भक्ति -रस-विभोर भावुक मक का हृदय यह कभी नहीं मान संकता। भक्त का व्यापक उद्देश्य भक्ति को ही सांध्य मानना है, साधनों को साध्य नहीं। हम यह भी बता चुके हैं कि दशम स्कन्ध में कवि का भक्ति-विषयक दृष्टिकोण परिवर्तित-सा दिखाई देता है, और इसलिये सदाचार आदि का जितना विवेचन सुर ने विनय के पदों में या पहले स्कन्धों में किया है उतना दशम स्कन्ध में नहीं, फिर भी पुष्टिमार्गीय परस्परा के अनुकूल उन्होंने सदाचार-तत्त्व को अपनाया है। मनःकामना को जीते विना सूरदास जी योग, यज्ञ, त्रत आदि को व्यर्थ मानते हैं और स्नान, तीर्थ, भजन शौर प्राणायाम निरर्थक हैं। ऋष्टांग योग आदि का खरडन भी सूर-दास ने सदाचार के आधार पर किया है। वे कहते हैं, "मनुष्य के लियें कटुवचर्न, परिनन्दा, कुसङ्ग, पाप से धन-सञ्चय, गुरु, ब्राह्मण, सन्त, सुजन का संग न करना, भगवद्भजन न करना और परपीडन करना, कुटुम्ब-सहित डूबने के कारण हैं। नहुष और इन्द्र-ऋहिल्या की कथाओं में उन्होंने पर-स्त्री-प्रेम का दुष्परिणाम दिखाया है तथा सदा-चार की शिचा दी है । मोहिनी रूप वाले प्रसङ्ग तथा राजा पुरुखा के वैराग्य की कथा में भी सूरदास जी ने नारी के कुसङ्ग की निन्दा की है, फिर राजा अम्बरीष की कथा में भक्त के सदाचारपूर्ण कार्यक्रम का उल्लेख किया है। इंशम स्कन्ध में सदाचार का उपदेश नगण्य-सा है। जहाँ कहीं श्रीकृष्ण ने गोपियां को सदाचार-पूर्ण मर्यादा-मार्ग श्रानुसरण करने का उपदेश दिया है, वहाँ उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। गोपियाँ मर्यादा-मार्ग का प्रत्याख्यान करती हैं श्रीर दीनता पूर्वक भक्तिमाव से कृष्ण की कृपा की याचना करती हैं। वास्तव में गोपियों-द्वारा सुर ने भक्ति की अनन्यता एवं चरम-उत्कर्ष का प्रदर्शन कराके यह सिद्ध किया है कि भक्ति पाप-पुख्य की परिभाषात्रों से परे है।

कत्त कि दश संके गोर्ग उत्तं

दृष्टि

कई

श्रय की महा श्रम उपा देवें श्रम

कृहः

वारे

तथ

१ स्रोगर, सभा पद ३६२, ३६३, ३६४

र वही पेद ३४६

इ वही पद ४१८-४१६

४ वही पद ४४८

कर्त व्य और श्रक्त व्य का ध्यान तभी तक श्रावश्यक है, जब तक कि भक्ति की पूर्ण-श्रात्म-समप्ण वाली स्थिति प्राप्त नहीं होती। दशम स्कन्ध में सूरदास जी ने भक्ति की इसी पूर्ण स्थिति की श्रोर संकेत किया है। यही कारण है कि कृष्ण ने पातित्रत-धर्म की ओर गोपियों का ध्यान श्राक्षित करके उनकी परीचा ली श्रोर जब उन्हें उत्तीर्ण सममा तभी उनके साथ रासलीला की। इसलिये गोपियों का जो सदाचार-श्रातिक्रमण दशम स्कन्ध में मिलता है, उसे हम सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते।

पुष्टिसार्गीय भक्ति में प्रभुसेवा से सम्बन्ध रखने वाले और भी कई अझ हैं। हरिनाम-स्मरण का विवेचन पीछे हो चुका है। अनन्या-अयत्व और भगवान की भक्तवंत्सलता भी इसी के अझ हैं। भगवान की भक्तवंत्सलता भी इसी के अझ हैं। भगवान की भक्तवंत्सलता का वर्णन गत पृष्ठों में हो चुका है। सत्सङ्ग का महत्व भी सुर की भक्ति-साधना में बताया जा चुका है। जहाँ तक अनन्याअयता का सम्बन्ध है, सुरदांस जी अनन्य भाव से श्रीकृष्ण के उपासक थे। यद्यपि उनकी आस्था भगवान के सभी जीजावतारों तथा देवों में थी और उन्होंने कृष्णके अतिरिक्त राम, नृसिंह और वामन आदि अवतारों का भी गुण्णान किया है, तथापि उनका पूर्ण आत्म-समर्पण कृष्ण के प्रति ही हुआ है। उनके अनन्याअय के भाव को प्रकट करनेवाले पहों में से हम केवल दो उद्गहरण प्रस्तुत करते हैं—

मेरो मन अनंत कहाँ सुल पायै।
जैसे उद्दि जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आयै।
कमल नैन को छाँदि महातम और देव को धायै।
परम गंग को छाँदि पियासो दुर्मति कूप खनायै।
जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खायै।
स्रदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कोन दुहायै ?

तथां

ÌÌ

ी

ħ

ī

न

H

मन में रह्यों नाहिन ठौर।
श्री नंदनन्दन श्रद्धत कैसे श्रानिये उर श्रौर।
चलत चितवत द्यौस जागत सपने सोवत राति।
हृदय से वह मदन-मृरति छिन न इत उत जाति।
कहत कथा श्रनेक उद्यौ लोग लोभ दिखाय।
कहा करों मन प्रेम पृरन, घट न सिन्धु समाइ।

[ै] स्रसागर सभा पद १३८

स्याम गात सरोज श्रानन लितत मृदु मुख हास। सूर श्रनेक दरस कारन, मरत लोचन प्यास।

पुष्टिमार्गीय भक्ति में श्रीवल्लभाचार्य श्रौर विद्वलनाथ जी ने जाति-पाँति का कोई भेद नहीं रखा था। सूरदास जी ने भी अनेक पदों में ऐसे भाव प्रकट किये हैं कि भगवान की भक्ति का द्वार सब के लिये उन्मुक्त है। वहाँ छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष श्रौर जाति-पाँति का कोई ध्यान नहीं। श्रीपति के दरबार में कोई जाति-पाँति नहीं पूछता। वे तो ऐसे पारस पत्थर हैं, जिनके स्पर्श से लोहे का खोट भी मिट जाता है। वे तो भाव के ही प्राहक हैं।

भ की

गो

ર્ત

ર્ત્ત

न

क

सूरदास के पदों में दीनता भी स्थान-स्थान पर प्रदर्शित की गई है। पुष्टिमार्ग में हिर को सन्तुष्ट करने का एकमात्र उपाय दीनता है। सुरदास जी के विनय के पदों में दैन्य भाव का निर्मल स्रोत वहाने

वाले अनेक पद हैं।

क्रियात्मक सेवा के पश्चात् भावनात्मक मानसी सेवा का प्रारम्भ होता है। इसका प्रारम्भ समर्पण क्रिया के पश्चात् मानना चाहिये क्योंकि इसकी सिद्धि तनुजा और वित्तजा सेवा द्वारा एकादश इन्द्रियों और मन के विनियोग होने के अनन्तर हो सकती है। इसमें विशुद्ध प्रेम की प्रधानता है, इसीलिए इसका नाम प्रेम जन्मा-भिक, निर्मुणा-भिक्त, परा भिक्त या शुद्ध पुष्टि कहा गया है। गोपियाँ विशुद्ध प्रेम की प्रतीक हैं। इस प्रेम-भिक्त में आत्म-निवेदन के द्वारा निर्मुणा-भिक्त, परा भिक्त या शुद्ध पुष्टि कहा गया है। गोपियाँ विशुद्ध प्रेम की प्रतीक हैं। इस प्रेम-भिक्त में आत्म-निवेदन के द्वारा निर्मुणा-भिक्त हैं। इस पहले कह आये हैं कि नवधा भिक्त प्रेमलन्दणा-भिन्त में साधन है तथा प्रेम की सिद्धि विरह से होती है क्योंकि विरह में भिक्त की अनन्यता की पुष्टि हो जाती है। सूरदास जी ने नवधा भिक्त का जो विवेचन किया है, उसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। इनका विरह-वर्णन भी हिन्दी-साहित्य में बेजोड़ है।

पुष्टि-मार्ग में जो तीन श्रास्थायें मानी गई हैं, उनका वर्णन भी सुरदास वे पदों में मिलता है। वे तीन श्रवस्थायें हैं —स्वरूपासकित, लीला सिक्त श्रीर भावासिकत हैं। भावासिकत श्रीर स्वरूपासिकत का दिवेचन हम ग्यारह श्रासिकतयों में कर चुके हैं। लीलासिकत का

३ स्रसागर सभा पद ४३४०

श्रिभाय किय के उन लीला-वर्णनों से है, जिनमें किय ने श्रपनी पूरी तल्लीनता दिखलाई है। वास्तव में सारा सूरसागर भगवान् की लीला सम्बन्धी पदों का संग्रह है। सूरदास जी को वल्लभाचायं जी ने लीलापद गाने का उपदेश दिया और उन्होंने नन्दालय से लेकर भगवान् की सारी अज-लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान् कृष्ण की विविध लीलाएँ भक्त की तन्मयता के सुलभ और स्वाभाविक साधन है, जिनमें इन्द्रियों की वृत्तियाँ केन्द्रीभूत हो जाती हैं। सूरदास की गोपियाँ आदर्श भक्त हैं और कृष्ण के रूप-माध्ये तथा उनकी विविध लीलाओं का वर्णन उनके काव्य का प्रधान विषय है। भगवान् के लीलाधाम में सुर की इतनी आसित्त है कि वे उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते और वास्तव में वे अजधाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गये।

के दे ती

गई

1

का

ना

श

सं

ā,

याँ

रा

के

या

में

में

धा

्न

त्र, न्त

का

जहाँ तक सूर की भक्ति का सम्बन्ध है, उसके विविध अङ्गों पर हम पिछले प्रकरण में प्रकाश डाल चुके हैं। इस प्रकार सूर में पुष्टि-मार्गीय भक्ति के प्रायः सभी तत्व मिल जाते हैं, यद्यपि सूरसागर में स्पष्ट रूप से पुष्टिमार्ग का उल्लेख नहीं है। द्वारकादास पारीख ने श्रपने 'सूर निर्ण्य' नामक प्रन्थ में लिखा है —

"सूर्दास जी की प्रायः समस्त रचनाएँ पुष्टिमागीय सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने आश्चर्यपूर्वक लिखा है कि सूर्दास ने पुष्टिमार्ग का प्रत्यन्न उल्लेख नहीं किया है। हिन्दी-साहित्य के अनेक विद्वानों ने सूर्दास की रचनाओं का भलीभाँति अध्ययन नहीं किया है इसीलिये उनका सुरदास-विषयक मत कभी-कभी अमात्मक हो जाता है।"

सूर-निर्णय के लेखकों ने सूरदास के ऐसे पदों को उद्घृत भी किया है, जिनमें पुष्टिमार्ग का स्पष्ट उल्लेख है। उन में से एक पद नीचे दिया जाता है:—

हिर्र में तुम सों कहा दुराऊँ। जानत की पुष्टि पंथ मोसो किह किह जस प्रगटाऊँ। मारग-रीति उदर के कार्जे सीख सकल भरमाऊँ। श्राति श्राचार चारु सेवा किर नीके किर-किर पंच रिकाऊँ।

१ सूर-निर्णय (श्रप्रवात प्रेस मथुरा) पृष्ट १६६

[े]र सूर-निर्णय से डद्धत ।

संख सेव

उन

पर

में

श्रह

उन

सं०

ર્ :

3 1

8

y:

वाः

था

सब

पर

है र

गोर

है।

সা

तेलक महोदयों ने इस प्रकार के उद्धरण देकर यह सिद्ध काले की चेष्टा की है कि सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में पुष्टि-मार्ग का प्रत्यत्त उल्लेख किया है तथा यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि सूरदास की समस्त रचनाएँ पुष्टि-मार्ग के सिद्धान्त के अनुकूल है। हम उनकी दोनों बातों से सहमत नहीं है। सूरदास जी के जो उद्धार उन्होंने दिये हैं, उनके हम सुरदास जी के होने में ही सन्देह करते हैं। दूसरे, सूरदास जी को पुष्टि-मार्ग का प्रत्यच उल्लेख अपनी रचनाओं में करने की आवश्यकता भी नहीं थी। पुष्टि-मार्गीय सेवा उनका परमधाम था और उनका जीवन स्वयं पुष्टि-सार्ग की व्याख्या था। इसितये उनकी रचनाओं में पुष्टि-मार्ग का उल्लेख होने अथवान होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनको बहुत सी रचनाएँ पुष्टि-मार्ग में दीज़ित होने से पहले की भी हैं परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुरदास जी की रचनाओं में सभी पुष्टि-मार्गीय तत्त्व आ गये हैं। श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिय जी और मथुरेश जी, जो पुष्टि-मार्ग के प्रधान स्वरूष हैं, सभी का वर्णन सूर की रचनाओं में मिल जाता है। इस प्रकार सूरदास जी पुष्टि-मार्ग के स्तम्भ कहे जा सकते हैं। 'बार्चा साहित्य' में हमें इस बात का साच्य मिल जाता है कि सम्प्रदाय में सूरदास जी की बड़ी मान्यता थी। वे 'श्रष्टसखान' में से एक थे, श्रष्ट छाप के आठों महानुभाव श्रीनाथ जी के अन्तरंग सखा माने गये हैं, जो उनकी नित्य लीला में सदा उनके साथ रहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय में ऐसी मान्यता है कि जब संवत् १४३४ में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ तभी से सखा भी उनकी सेवा करने के लिये भूतल पर प्रकट हुए। श्रीहरिराय जी ने 'अष्टसखान' की वार्त्ता पर 'भाव प्रकाश' नामक टिप्पणी बिखी है, जिसमें उन्होंने अष्टससान के साम्प्रदायिक महत्त्व का विवेचन किया है। अष्ट छाप-परिचय में इस विषय में यह लिखा है-

'गिरिराज तलहटी नित्य लीला भूमि है। यहाँ श्रीनाथ जी स्वामिनी-सहित नित्य लीला करते हैं और ये आठों सखा उनकी लीलाओं में आठों पहर उनके साथ रहते हैं। अब्द सखाओं के लीलासक स्वरूपों की दो प्रकार की स्थिति है, वे दिन में ठाकुर जी के सखा रूप से उनकी वन लीला का सुख प्राप्त करते हैं और रात में स्वामिनी जी की सखीरूप से निकुञ्ज लीला के सुख का अनुभव करते हैं। गिरिराज नित्य निकुञ्ज के आठ द्वार हैं और अब्द छाप के आठों

सखा इनके श्रधिकारी हैं। वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर जी की सेवा सदैव करते रहते हैं। लोकिक लीला श्रों में वे भौतिक शरीर से उन द्वारों पर स्थित रहते हैं श्रोर लोकिक लीला की समादित पर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर श्रलीकिक रूप से नित्य लीला में विराजमान रहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय की भावना के श्रनुसार श्रष्ट छाप की लीला श्रों का उभयस्व हूप, उनकी लीला-सक्ति श्रीर उनके श्रधिकृत द्वारों का विवरण इस प्रकार है—

स्रे

का

कि

स्र

31

यों का

म्

त

नी

ì,

पु

₹

7,

f

П

लीलात्मक रूप सं० अष्टसखा लीलासक्ति अधिकृत द्वार १ कुम्भनदास अर्जुनसला, विशाला सखी निकुंज लीला आन्यौर कृष्णसला, चंपकलता सली मानलीला २ सरदास चन्द्र सरोवर <mark>२ परमानंददास लोकस खा, चन्द्रभागा सखी बाललीला</mark> सुर्गिकुएड ४ कृष्णदास ऋपभसला, लिता ससी रासलीला विलञ्जूकुंड ४ गोविंद्स्वामी श्रीदामासला, भामा सली त्राँलमिचौनी कद्मलंडी ६ श्रीतस्वामी सुवलसला, पद्मासली जन्मलीला चतुभ् जदास विशालासला, विमलासली अन्नकृट लीला रुद्रकृट भोजसला, चन्द्ररेला सली किशोर लीला मानसी गंगा ८ नन्ददास

पुष्टि-सम्प्रदाय के ये आठों महानुभाव देवी जीव माने जाते हैं। वार्ता से यही ज्ञात होता है कि उनको श्रीनाथ जी का साज्ञात्कार भी प्राप्त था। उत्थापन-काँकी के प्रमुख कीतंनकार सुरदास जी थे। उनका इन सब सखाओं में विशेष महत्व है। साहित्य और कला की दृष्टि से परमानन्द स्वासी और सुरदास जी को सम्प्रदाय में सागर बताया गया है परन्तु अष्टिआप का वास्तविक गौरव सूरदास के कारण ही है। गोस्वामी विद्वलनाथ जो ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज बताया है। सूरदास की वार्ता में लिखा है—

''सो तब श्री गुसाई' जी श्राप श्रीमुख सों सगरे वैष्णवन सों श्राज्ञा किये—जो पुष्टिमारग को जहाज जात है, जो जाको कछ लेनों होइ सो लेड श्रीर उहाँ जायके सुरदास जी को देखों"

हरिराय जी की भावना के अनुकूल जहाज का आशय यह है है कि जिस प्रकार किसी जहाज में कोई व्यापारी व्यापार के लिये

भ अष्टकाप-परिचय (भ्रम्भवाल शेस मधुरा) पृष्ठ ६८, ६६

रे स्रदास की वार्ता प्रसङ्ग ११ (श्रव्यवात प्रेस मधुरा) स्० सा०—४२

श्रनेक वस्तुओं को भरता है, उसी प्रकार सूरदास जी के हृदय में नानां प्रकार की श्रलोकिक वस्तुएँ भरी हैं। श्री चतुभु जदास जी ने श्रंत समय में सूरदास जी से पूछा है—

त

ε

उ

₹

ì

''जो सुरदास जी;तुम बिन अलौकिक भाव कौन दिखांवे जो अब थोरे में श्रोश्राचार्य जी की यह पुष्टिमारग है ताको सरूप सुनावो, सो कौन प्रकार सों पुष्टिमारग के रस की अनुभव करिये। वा समय सुरदास जी ने यह पद गायो। सो पद

"राग सारंग"

भज सिल भाव भाविक देव।
कोटि साधन करों कोऊ, तौऊ न माने सेव।
धूमकेतु कुमार भाग्यों, कौन मारग प्रीति।
पुरुष ते तिय भाव उपज्यों, सबै उलटी रीति।
वसन भूषन पलटि पहर, भाव सों संजोय।
उलटि मुद्रा दई श्रङ्कन, वरन सूधे होय।
वेद विधि को नेम निह, जहाँ प्रेम की पहिचान।
प्रजवधूवस कियों मोहन, सूर चतुर सुजान।
सो पद सूरदास जी ने सारे वैद्यावन को सुनायों

श्रान्तकाल में गुसाई विष्ठलनाथ जी ने स्वयं सुरदास जी से पूछा, ''हे सूरदास जी ! इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है ?" इस समय सुरदास जी ने ये पद गाये--

राग विहागरौ

बिल बिल हीं कुविर राधिका, नन्द सुवन जासों रित मानी। वे अति चतुर तुम चतुर सिरोमिन, प्रीत करी कैसे रही छानी। वे जु धरित तन कनक पीतपट, सो तौ सब तेरी गित ठानी। ते पुनि स्थाम सहज वे शोभा, अम्बर मिस अपने उर आनी। पुलिकत अङ्ग अब ही हैं आयौ, निरित देखि निज देह स्थानी। 'सुर' सुजान सली के वूसों, प्रेम प्रकास भयौ विहसानी।

र सुरदास की वार्ता प्रसङ्ग ११ (अप्रवाल प्रेस मथुरा)

तथा

ì

राग विहागरो

खञ्जन नैन रूपरस माते।
श्रितिसे चारु चपल श्रिनियारे, पल पिंजरा न समाते।
चित चित जात निकट स्रवनिन के, उत्तटपत्तिट ताटॅक फँदाते।
सूरदास श्रद्धजन गुन श्रदके, नतर श्रवहि उड़ि जाते।

इन परों के गाने के अनन्तर सूरदास जी ने युगल स्वरूप का ध्यान करके इस लौकिक शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार सूरदास जी की वार्तों के अन्त में लिखा है--

"या प्रकार सुरदास जी मानसी सेवा में सदा मगन रहते। तातें इनके माथे श्री त्राचार्य जी ने भगवत्सेवा नांही पधराये। सो काहे तें जो सुरदास को मानसी सेवा में फल रूप अनुभव है। सो ये सदा लीलारस में मगन रहत हैं।"

सूरदास जी की वार्ता में दैन्य और परोपकार का बड़ा महस्त्व बताया है और अन्तःसाच्य और बाह्यसाच्य से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि सूरदास जी में पुष्टिमार्ग के सभी तत्व विद्यमान थे और उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के वचनों का अनुसरण करके उनकी भक्ति-भावना को स्पष्ट करने के लिए अधिकांश पदों की रचना की।

पृष्टिमार्गीय तस्व 'की दृष्टि से श्रीमद्भागवत को सूरसागर की तुलना में नहीं रखा जा सकता। यह बात अवश्य है कि वल्लभाचार्य जी ने पृष्टिमार्गीय भक्ति का सूत्र श्रीमद्भागवत से ही प्रहण किया था श्रीर भागवत के द्स लच्चणों को बताते हुए भागवतकार ने 'पोषणं तदनुप्रहः' कहा भी है। इस अनुप्रह का वर्णन, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, विशेष हप से भागवत के छठे स्कन्ध में हुआ है। इसलिये इस स्कन्ध का पृष्टि-सम्प्रदाय के सभी तत्व भागवत में मिल जाते हैं परन्तु उनका स्वह्म इस प्रकार

प्रदास की बार्ता प्रसङ्ग ११ (भगवान प्रेस मधुरा) प्रष्ठ ६३, ६४

में वही प्रष्ट दर्द

स

प्रेम

के

स

कर वि

वैग

श्र

₹₹

यव

लग

का

उप

में

जि

वि

ु₹

भ

का

उर

परि

का

সং

मा

साम्प्रदायिक नहीं है, जैसा कि वल्लभ-संप्रदाय में। भागवत की भिक का विवेचन करते हुए हमने प्रायः उन सभी तत्त्वों का विवेचन किया है, जो पुष्टि-मार्ग में गिनाये गये हैं। पुष्टि-मार्ग में भागवत की भाँति भगवान् श्रीकृष्ण को ही सेव्य माना है। अन्तर केवल इतना है कि पुब्टि-मार्ग में भगवान् कृष्ण के संयोग-विप्रयोगात्मक-शृङ्गार-रसरूप को महत्व प्रवान किया गया है और यशोदोत्संग-लालित श्रीकृष्ण पुष्टि-मार्गीय भक्त के श्राराध्य देव साने गये हैं। पुष्टि-मार्ग में इन्हीं स्वरूपों की सिद्धि पूर्णतया की गई है त्रोर श्री स्वामिनी जी को रमण का मुख्य साधन माना है तथा उनके अनन्तर उनकी सिखयों को। शृङ्गाररस की उद्दीपन-सामग्री वृन्दावन गोवर्द्धन, यमुनातट त्रादि को माना है। पुष्टि-मार्ग में सारस्यत कल्प की लीला का महत्व दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि सारस्वत कल्प में ही श्रीकृष्ण का पूर्णवतार था। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश श्वेत वाराह कल्प में दिया था। उस कल्प में पुरुषोत्तम का श्राविभीव संकर्षण व्युह में माना गया है। सारस्वत कल्प की लीला को पुष्टि-मार्ग के अनुकूत भागवत में माना गया है अरे पुष्टि-मार्ग की उत्पत्ति श्रीमद्भगवद्गीता त्र्योर श्रीमद्भागवत से मानी है। यह पुष्टि-माग फत्तरूप है। तत्वार्थदोप-निवन्ध के भागवतार्थ-प्रकरण में वल्लभाचार्य ने त्रलग-श्रलग प्रकरण मानकर भागवत की व्याख्या की है।

पुष्टि-मार्ग की स्वरूप-भावना, लीला-भावना तथा भाव-भावना तीनों भावनाओं को संगति 'श्रोमद्भागवत से लगाई गई है। स्वरूप-भावना का अर्थ स्वरूप-स्थिति-भावना है। श्रो जी स्वरूपात्मक और श्रीमद्भागवत पुस्तक लीलात्मक मानी गई है। भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कन्ध दो चरणारविन्द, तृतीय और चतुर्थ स्कन्ध दो ऊरु, पंचम और पष्ठ स्कन्ध दो जवाएँ, सप्तम स्कन्ध दिन्तण हस्त, अष्टम और नवम स्कन्ध दोनों स्तन, दशम स्कन्ध हृद्य, एकादश स्कन्ध मस्तक, द्वादश स्कन्ध वाम हस्त तथा श्री जी दिन्तण हाथ की मुडी बाँधकर अर्गू ठे का प्रदर्शन करातो हैं, जिससे भकों के मन का आकर्षण करती हैं। वल्जम-पृष्टि-प्रकाश के तृतीय भाग में भगवान के सब स्वरूपों की विस्तृत व्याख्या की गई है और उनकी संगति श्रीमद्भागवत से लगाई गई है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि पुष्टि-मार्ग में प्रेम भक्ति ही साध्य है श्रीर वैधी भक्ति साधन-स्वरूपा है। श्रीमद्भागवत में प्रेम-भक्ति को हो पराभक्ति कहा गया है, इसलिए पुष्टि-भक्ति के प्रेम-तत्व के सुत्र का श्राधार श्रीमद्भागवत ही कहा जा सकता है।

Ŧ

Î

ग

ते

सत्संग-सहिमा, भक्त-महिमा, गुरु-महिमा आदि का वर्णन श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर हुआ है परन्तु सेवा-पन्न और विशेष कर सेवा-विधि पुष्टि-सम्प्रदाय की अपनी है, पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा-विधि के विस्तार का एक और भी कारण था। उस समय मुगलों के वैभव-पूर्ण तथा विलासी जीवन के कारण हिन्दू समाज अवनित की ओर जा रहा था; पुष्टि-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धित ने हिन्दूत्व को रखने में बड़ी सहायता दी। इस वैभव के समन्न हिन्दू-समाज ने यवन-वेभव को भी तुच्छ सममा और अपने स्वामिमान को ठेस न लगने दी। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान की पुजा-विधि का वर्णन हुआ है। हम उस पुजा-विधि को सेवा का रूप न दे कर उपासना का ही रूप देंगे। वल्लभाचार्य के समय में और सम्प्रदाय थे, जिनमें सेवा का बड़ा महत्व था। वल्लभाचार्य जी ने अपनी सेवा-विधि में प्राय: सभी का समन्वय प्रस्तुत किया और उनके अनन्तर उनके सुपुत्र विद्वलनाथ जी ने उसके। व्यवस्थित रूप दिया।

सूरदास जी की भक्ति-साधना जहाँ एक श्रोर भागवत की भक्ति से प्रभावित है, वहाँ दूसरी श्रोर किव वल्लभ सम्प्रदाय की मर्यादा का भी यथावत पालन करता है। वह स्वयं एक उच्च कोटि का भक्त है श्रौर समाज पर पड़े विदेशी विलासिता के प्रभाव से वह श्रनभिज्ञ नहीं है। इसके श्रातिरिक्त श्रनेक मत-मतान्तरों श्रोर सम्प्रदायों के जाल भी उसकी दृष्टि से श्रोभल नहीं हैं। सूरदास की रचनाश्रों में इन सभी परिस्थितियों और मर्यादाश्रों का समन्वय है। पुष्टिमार्गीय तत्त्वों का उन्होंने बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। कृष्ण-चरित्र में श्रत्यिक श्रातिमानवता का स्वभाव से ही निषेध करके किव ने पुष्टि-मार्गीय भक्त को सर्व साधारण के लिये सुगम बनाने का प्रयत्न किया है, इसलिये सूरदास न तो वैष्णव-श्रलंकारों के बन्धन में बँधे, न ही बन्होंने भागवंत का ही ग्रुणगान किया श्रीर न ही बन्हा भावांचे जी

द्वारा प्रतिपादित पुष्टि-भक्ति का विवेचन अपना कर्त्तव्य सममा। इसिलिये सूरदास पुष्टिसम्प्रदाय में दीचित होते हुए भी साम्प्रदायिकता से बहुत दूर थे और भागवत का अनुसरण करते हुए भी भागवतः निरपेच्न थे। उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। उनका काव्य एक महान् सागर है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न छिपे हैं। मरजीवा बनकर कोई चाहे तो उन्हें निकालने का प्रयत्न कर सकता है।

आ

द्राव्य यद्य थी लोक का

> भी माने ली। करें श्रा

Contractory.

एकादश अध्याय

सूर का काव्यपन

त्रालोचना का सामान्य रूप—

न्ता स्त-

शन् कर

> आजकल किसी भी कवि के काव्य को आलोचना की कसौटी पर कसने का प्रायः रिवाज-सा हो गया है। आलोचना के जो मान-द्रण्ड निर्धारित किये गये हैं, उनमें प्राधान्य पाश्चात्य प्रणाली का ही है। यद्यपि काव्यशास्त्र की परम्परा भारतवर्ष में भी पूर्णता को पहुँची हुई थी तथापि इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि समा-लोचना के च्लेत्र में पाश्चात्य विद्वानों की विशेष देन है। त्रालोचना का रूप यूनानियों से तथा उसका श्रीगरोश 'होमर' से प्रारम्भ हुआ। होमर ने त्रालोचना-चेत्र में पथ-प्रदर्शन के लिये श्रानेक संकेत श्रौर सिद्धान्त निश्चित किये। साहित्य का उद्देश्य मनुष्यों को संत् की श्रोर प्रवृत्त करना बतलाया गया। प्लेटों ने साहित्य को उपदेशात्मक मान कर समालोचना में आदर्शवादिता का समावेश किया। वह लौकिक सत्य की अलौकिक सत्य की ही आया मानता था और उसी कला को उत्कृष्ट मानता था, जो नैतिक श्रौर दार्शनिक सत्य पर श्राधारित हो। श्ररस्तू ने कल्पना का संयोग करके कला का स्वतन्त्र श्रस्तित्व स्थापित किया। प्लेटो ने उसमें सुन्दर श्रीर शिव का समन्वय किया था, अरस्तू ने सुन्दर को शिव से श्रधिक महत्त्व दिया और कला के सत्य को भाव का सत्य बताया। इस प्रकार कला में रूप-सौष्ठव की प्रतिष्ठा हुई। रोम वालों ने यद्यपि यूनानियों का अनुकरण किया तथापि उन्होंने कला की उपयोगिता पर विशेष बल दिया। रोम के आलोचकों में 'होरेस' का नाम उल्लेखनीय है, जिसने साहित्य को ही प्रधान हित माना है। मध्य युग के विचारकों ने कविता श्रौर कला को विशेष महत्त्व नहीं दिया। काव्य को उन्होंने केवल बुद्धि का विलास बताया श्रीर उसे पद्यकृत कल्पित कथा कहकर चलते बने। संत श्रागस्टिन, डाँटे त्रादि इसी प्रकार के आलोचक हैं। डाँटे ने रूप-सौष्ठव पर विशेष बल दिया और पद्य की श्रिपेद्धा गद्य को ही भाषा की श्रान्तरिक शक्ति का प्रतीक माना है।

f

4

Ŧ

पुनरुत्थान काल में यूरोप में अन्य विचारों के प्रसार के साथ-साथ आलोचना को भी नई गति मिली और इस दोत्र में इटली ने नेतृत्व किया, फिर फ्रांस में समालोचना का रूप भी व्यवस्थित हुआ श्रीर वहाँ शास्त्रीय श्रालोचना का श्रीगरोश हुश्रा। वहाँ के श्रालोचको ने साहित्य के विभिन्न ऋङ्गों को लेकर विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। श्रालोचना के इस शास्त्रीय पद्म का प्रभाव श्रॅंग्रेजी-त्र्यालोचना पर भी पड़ा, श्रीर इंगलैंड में भी श्रालङ्कारिकता, रूप शैली, भाषा पद-योजना त्रादि पर विचार किया गया। अंग्रेज आलोचकों में सिडनी, पेन-जानसन श्रौर वौब के नाम उल्लेख योग्य हैं। फ्राँसीसी श्रालोचकों में बोयलो, रेपिन और लैबौस्यू विशेष प्रसिद्ध हुए। १८वीं शताब्दी में इसी प्रकार की आलोचना का उत्थान जर्मनी में भी हुआ; कान्ट श्रीर गेटे ने इस स्रार विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य किया। कान्ट, सौन्दर्य को विशेष महत्व देता है श्रीर उपयोगिता से उसका सम्बन्ध नहीं बताता, जबिक गेटे कला और कविता में व्यक्तित्व को ही प्रधानता देता है और रौली को ही लेखक की अन्तरात्मा की अभिव्यक्ति बताता है। इसके साथ-साथ श्रेष्ठ कविता में उसने वास्तविकता को महत्व दिया है श्रीर उसका बाह्य संसार से भी सम्बन्ध बताया है। श्रठारहवी शताब्दी में युरोप में आलोचना-चेत्र में एक क्रान्ति हुई और उसके सिद्धान्तों में एकरूपता न रही। श्रालोचना की शास्त्रीय पद्धति का बिरोध हुआ, कलाकार के लिये कोई बन्धन स्वीकार न किया गया तथा कला और प्रकृति का सम्बन्ध स्थापित किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी तक आते-आते आलोचना का और भी विकास हुआ। कार्लाइल, श्रानील्ड, रस्किन, पेटर श्रादि उन्नीसवीं शताब्दी के मुख्य श्रालोचक हैं। इन श्रालोचकों ने एक प्रकार से अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्तों का समन्वय किया तथा रोमान्सवाद व शास्त्रीयता के सामञ्जस्य की पृष्ठभूमि पर श्रालोचना के सिद्धान्त श्राधारित किये।

श्राधुनिक श्रालोचना शास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव श्राई० ए० रिचर्डस श्रीर कोचे का है। कोचे ने श्रपने Principles of Literary Criticism नामक प्रन्थ में श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने काव्य के सत्य, शिव श्रीर सुन्दर की व्याख्या की है। कोचे श्रीर रिचर्डस बहुत सी बातों में एक मत हैं परन्तु भावों की श्रेषणीयता के प्रश्न पर उनका मतवैभिन्य है।

ने

प्रा

कों

ता

-

नं

री

3

र्ड

î

ī

भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा वैदिक काल से ही मानी जाती है, क्योंकि वेद-मंत्रों में भी हमें त्रलङ्कारों प्राकृतिक दश्यों तथा व्यंग्यात्मक शैली आदि के दर्शन होते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त श्रोर गुण-श्रलङ्कारादि का विवेचन हुआ है। नाट्यशास्त्र की रचना से प्रतीत होता है कि उससे पहले भी काव्य शास्त्र के प्रन्थों की सृष्टि हो चुकी थी, निरुक्त में तो कहीं-कहीं गुण-दोष-निरूपण की पद्धति के दर्शन होते ही हैं। पुराणीं में भी काव्य-शास्त्र के नियमों का उल्लेख मिलता है। ईस्वीय सन् ६०० के पश्चात् तो यहाँ काव्य-शास्त्र विषयक अनेक प्रंथ लिखे गये, जिनमें भामह का काव्यालंकार, द्राडी का काव्यादर्श, उद्भट का श्रलंकार-सार्-संग्रह, वामन का काव्यालंकार-सूत्र, रुद्र का काव्यालंकार, त्रानन्द वर्द्धन का ध्यन्यालोक, राजशेलर की काव्य मीमांसा, कुन्तक का वक्रोक्तिजीवित, धनञ्जय का दशरूपक, मम्मट का काव्यप्रकाश, रुय्यक का ऋलङ्कार-सवस्व, विश्वनाथ का साहित्यद्रपेण श्रौर पण्डितराज जगन्नाथ का रसगङ्गाधर प्रसिद्ध है। भारतीय परम्परा में त्रालोचना को पाश्चात्य **ढं**ग से विभाजित नहीं किया गया है। यहाँ के त्र्याचार्यों ने काव्य की परिभाषा, प्रयोजन, गुण दोष तथा विविध ऋंगों पर विचार किया है। रस और अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया है तथा मूल-प्रवृत्ति काच्य की परिभाषा की त्रोर रही है। भामह ने 'शब्दार्थों सहितं काव्यम्', मन्मट ने 'तददोषी शन्दार्थौं', विश्वनाथ ने 'वाक्यं रसात्मकं कान्यम्' तथा पण्डित राज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थे प्रतिपादकः शन्दः काव्यम्' माना है। इन परि-भाषात्रों में वाह्य अन्तर होते हुए भी तात्विक अन्तर नहीं है क्योंकि प्रायः सभी आचार्यों ने रस को ही काव्य की आत्मा अंगीकार किया है और छन्द को उसका सहायक तथा गुणों को उत्कर्ष-हेतुक माना है।

श्रथं की श्रमिन्यिक्त के लिये विशिष्ट ढंग के पदों का प्रयोग करने को 'रीति' संज्ञा दी है, जो वैदर्भी, गौडी श्रीर पाञ्चाली-भेद से तीन प्रकार की मानी गई है। गुणों की संख्या के विषय में मतभेद है परन्तु श्राचार्य मम्मट द्वारा-प्रतिपादित माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद—ये तीन गुण ही श्रधिक मान्य हैं। रीति को ही श्राधिनिक युग में 'शैली' कहा गया है। कान्य का निर्दोष होना श्रावश्यक है। दोष वही है जिससे मुख्य श्रथं का श्रपकर्ष हो। शब्द, रस श्रीर श्रथं-विषयक श्रनेक प्रकार के दोष माने गये हैं। कान्य के प्रयोजन के प्रशन पर भी

प्रायः सभी त्राचार्य एकमत हैं और मन्मट के स्वर में स्वर मिलाकर मानते हैं कि—

f

व

म

ल

सु

क

क

क

श्र

के

चे

देः श्र

प्र

ज प्री

उ

स वि

वि

सि

व्

羽

क

इ

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरत्त्तत्ये। सद्यः परनिवृतये कान्तासिम्मतत्योपदेशयुजे।

श्रथीत् काव्य की रचना यश की प्राप्ति, धन की श्रधिगति, व्यवहार-ज्ञान, श्रमङ्गल-निवारण, श्रवणानन्तर तत्त्त्रण ही श्रलीकिक श्रानन्द की प्राप्ति श्रीर कांतावत् मधुर प्रभावीत्पादक उपदेश के लिये होती है किन्तु मध्ययुगीन सन्त-किव यश, श्रथ्य श्रादि के प्रलोभनों से प्रेरित नहीं थे। उस युग के प्रतिनिधि किव तुलसी ने स्पष्ट लिखा है कि— 'स्वान्त:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमितमञ्जुलमातनोति।'

तत्कालीन सभी संत-कवियों के विषय में यह उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है। उनका एक मात्र उद्देश्य अपने प्रभु का गुणगान करना था, फिर भी हम प्रचलित परिपाटी के अनुसार काव्याङ्गों को टब्टिकोण में रखते हुए सूर के काव्य का विवेचन करेंगे।

काव्यकला के विषय में पाश्चात्य और पूर्वीय दृष्टिकोणों में विभिन्नता है। शर्चान यूनान में काव्यकला में नेतिक दृष्टिकोण को महत्व दिया गया श्रीर कवि को कुछ उपदेशक जैसे रूप में स्वीकार किया गया तथा काव्य में जीवन के सत्य का स्वच्छ प्रतिबिम्ब बताया गया था। अरिस्टोटिल ने काव्य के सम्बन्ध में अनुकरण को महत्व दिया। परन्तु काव्यात्मक अनुकरण को भावना में स्वीकार किया। रोमन आलोचकों ने भी कविता को जीवन का अनुकरण माना है। इटली के आलोचकों ने प्रकृति के अनुकरण को प्रश्रय दिया और प्राकृ तिक सत्य और त्रादशों का त्रानुगमन काव्य-कला के लिये त्रावश्यक माना। धीरे-धीरे काव्यकला में कल्पना को प्रधानता मिलती गई। वेकन ने कल्पना को मानसिक शक्ति के ऋर्थ में प्रयुक्त किया है श्रौर उसे काब्यात्मक सूम की जननी बताया है। श्राधुनिक श्रालोचकी ने कल्पना की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। वर्तमान काल के प्रसिद्ध श्रालोचक श्राई० ए० रिचडेस ने कल्पना के छै श्रर्थ किये हैं श्रीर कालरिज के अनुसार किव को संसार की नाना प्रकार की अनुभृतियों का सामञ्जस्य करने वाला माना गया है। भारतीय मत से कवित्व को जन्मसिद्ध बताया गया है श्रीर श्राधार ईश्वर-प्रदत्त शक्ति, निपुणता, शास्त्र-काव्य श्रादि प्रन्थों का पर्यवेत्त्रण, काव्यज्ञों से

शिचाप्रहण एवं पुनः पुनः श्रभ्यास, इन सव को समन्वित रूप से उसका हेतु माना गया है। किवत्व को संस्कार-जन्य स्वीकार किया गया है। काव्य मीमांसा में राजशेखर ने शक्ति को काव्य का हेतु माना है, जो समाधि और अभ्यास से उद्भूत होती है। मन की एकायता को समाधि और बार-बार एक ही किया के अव-लम्बन को अभ्यास कहते हैं। वास्तव में कवि पहले अपनी श्रसाधारण सुम से वाह्य जगत् और अन्तर्जगत् का निरीच्या करता है और फिर कल्पना, बुद्धि श्रीर भावतत्वों के सहारे उस निरीक्तण को कविता का रूप देता है। उसकी मानसिक अनुभृति ही कविता का रूप धारण करती है। इटली के आधुनिक मीमांसक 'क्रोचे' ने कवि की आन्तरिक श्रमिन्यक्ति को बहुत महत्व दिया है, जबिक 'फ्रायड' स्नायु-च्यतिक्रम के शोध को ही कलात्मक रचना मानता है। युंग और एडलर भी चेतन और अचेतन के व्यापारों के समन्वय में कविता के रूप को देखते हैं। इस प्रकार काव्य कला का आधार अब ज्ञानात्मक की श्रपेत्ता भावात्मक अधिक माना जाने लगा है। वास्तव में सच्ची कविता में हृद्य श्रोर मस्तिष्क दोनों ही का संयोग रहता है। भारतीय परम्परा के अनुकूल तो भाव ही रस में परिणत होता है।

भक्त कि व्यास का अध्ययन करते समय यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके पदों का आधार भाव ही है। भक्ति-भाव से प्रेरित होकर ही वे किवता के चेत्र में प्रवृत्त हुए। किव की रचना में उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है। उसका व्यक्तित्व उसकी शैली से साफ मलक जाता है। सुर के भाव-विधान में मनोवैज्ञानिकता को विशेष स्थान मिला है। उनका बात्सल्य और विरह का चित्रण तो विश्व-साहित्य में अपना जोड़ नहीं रखता। आलोचना के नवीनतम सिद्धान्तों की कसोटी पर भी, जिसके अनुसार मनो-विश्लेषण का वड़ा महत्त्व है, उनकी किवता खरी उतरती है और भारतीय आलोचना-पद्धति के अनुसार भी सूरदाम महान किव ठहरते हैं। काव्य के भावपद्म और कलापच दोनों में ही वे अनुपम हैं। इन्हीं दोनों पचों को अनुभूति-पच्च और अभिव्यक्ति-पच्च भी कहा जाता है। पारचात्य समीचकों द्वारा प्रतिपादित रागात्मक तत्व,

शक्ति निपुणता लोके शास्त्रकान्यायवेत्त्रणात् कान्यज्ञशिष्याभ्यास इति हेतुस्तदुन्नवे । कान्य प्रकाश, प्रथम उत्त्वास,

सं

मि

प्रा

श उर

羽

स

मा

कर

स

श

कि

की फल

सा

मे

डा

धुन

नव

मुत्त

कि

ही

लि

की

श्राह

प्रत

हुई

8

परत

परि

इस

कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और शैलीतत्व तथा भारतीय आलोकों के भाषा, शैली, रस और अलङ्कार-विधान आदि तत्वों का समाहार इन्हीं दोनों के अन्तर्गत हो जाता है। अभिव्यक्ति में शैली ही प्रधान तत्त्व है। यद्यपि शैली एक प्रकार से आभिव्यक्ति का ही ढंग है, जिसका सम्बन्ध आकार से ही प्रतीत होता है, फिर भी हम उसे वस्तु अथवा भाव से अलग नहीं कर सकते। भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुकूल शैली का सम्बन्ध किया है। जिस प्रकार शक्तिमान् व्यक्ति और उसकी शक्ति में भेद नहीं किया जा सकता उसी प्रकार व्यक्ति और शैली का भी भेद नहीं किया जा सकता, यही कारण है कि भारतीय आचार्यों ने शैली का सम्बन्ध काव्य की आत्मा 'रस' से साना है और रीतियों को गुणों के आश्रित बताया है। इस से सण्ड है कि शैली का सम्बन्ध केवल भाषा से ही नहीं है। अब हम पहले सूर की शैली पर ही विचार करेंगे।

गेयपद शैली-

काव्य-शास्त्रियों ने विषयानुसार शैली पर बड़ा बल दिया है श्रीर इसी दृष्टिकोण से वर्णों में माधुय श्रादि गुणों के श्रस्तित्व की कल्पना की है। वर्षों का यह गुण-विभाग उनके द्वारा श्रवरोन्द्रिय के माध्यम से उपलभ्य मानसिक आनन्द की मात्रा पर निर्भर है और मानसिक उल्लास की यह मात्रा वर्णों के उच्चारण-स्थान, प्रयत्न श्रादि से घनिष्ठ सम्बंध रखती है। वर्णों में भी स्वरों का स्थान प्रमुख है। स्वरों में स्वयं कोमलता ऋोर माधुर्य रहता है। यही कारण है कि स्वर-हीन संयुक्त वर्णों का प्रयोग कोमल भावों की व्यञ्जना में साहित्य के आचार्यों ने स्पृह्णीय नहीं माना है। स्वरों के उच्चारण-काल को दृष्टि-कोण में रखकर उनका 'ह्रस्व' और 'दीर्घ' श्रेणियों में विभाजन किया गया, जिनके आधार पर, लय को ध्यान में रखते हुए, स्वरों के आरोह-अवरोह के तारतम्य से और भी अधिक श्रुतिसुखद्ता का समावेश कर अनेक छन्दों की कल्पना की गई। यद्यपि मात्रिक छन्दों के अतिरिक्त अनेक वर्णिक छंद भी पिङ्गल शास्त्र में बताए गये हैं, परंतु उनका यह भेद श्रीपचारिक ही प्रतीत होता है। वास्तविक बात तो यह है कि वर्णिक छंदों में भी गुरु, लघु का स्थान-क्रम निश्चित रहता है और यह गुरु-लघुका भेद स्वरों की उच्चार एकाल की मात्रा से ही सम्बद्ध है।

₹

ì

ħ

ħ

भे

संस्कृत के पिंगल शास्त्र में छोटे-बड़े श्रानेक वर्णिक और मात्रिक छंद मिलते हैं, जिनमें अधिकांश विरासत के रूप में हिंदी-साहित्य को भी प्राप्त हुए। वर्णिक छंदों की अपेत्ता मात्रिक छंदों में किव को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने में अधिक सुविधा और स्वतंत्रता रहती है क्योंकि इसमें ह्रस्य श्रीर दीर्घ मात्राश्रों के स्थान-क्रम का उतना ध्यान रखना अपेचित नहीं होता, जितना वर्णिक छंदों में। यही कारण है कि हिंदी-साहित्य में मात्रिक छंदों का ही अधिक श्योग हुआ है। यीरे धोरे श्रनेक मात्रिक छंदों की सृष्टि हुई भी। यद्यपि वृत्तों का श्रुतिसुल द्वारा मानसिक आनंद में योग देने का कार्य अनुपेत्तगीय है तथापि भावात्म-कता ही काव्यानंद का प्रधान मूल है, जिसके ऊपर आनंद में केवल सहयोग देने वाले छंद को प्राधान्य नहीं दिया जा सकता। परंतु जब शनै: शनै: लोगों ने आत्मा की अपेन्ना शरीर को महत्त्व देना प्रारम्भ किया—श्राध्यात्मिकता स भौतिकता को महत्वपूर्ण सममा -तो भाव की अपेचा शैली, भाषा और छंद को ही मुख्य समभा जाने लगा; फलस्वरूप ऐसी रचनात्रों को भी साहित्य-साम्राज्य में कदम रखने का साहस हो उठा, जो वृत्त के लम्बे-चौड़े चेत्र में विभिन्न-वर्णों की सिस्ट-मैटिक कवायद ही कही जा सकती हैं। छंद के बंध में तुक का हुक डालकर खींचातानी होने लगी श्रीर ठोक पीटकर कविराज बनने की धुन बहुतों को सवार हुई। इस काण्ड की प्रतिक्रिया के रूप में इस नवीन युग में राजनीतिक, सामाजिक, श्रार्थिक श्रादि दासताश्रों से मुक्त होने के साथ ही साथ छुद के बंधन से भी मुक्त होने की बात कवियों को सुम्ती, प्रयत्न हुए श्रीर श्राखिरकार कवि ने छंद को दूर से ही नमस्कार किया। अपनी समक में तो उन्होंने छंदों से छुटकारा पा लिया परंतु छुंद के भूत ने उनका पीछा फिर भी न छोड़ा। उनकी रचना की पंक्तियाँ कहीं तो लड़जा, भय श्रीर संकोच से ठिठक कर अपने श्राप में ही स्वयं को दुहराती हुई संकीर्ण विचारों वाली कुलवधू-सी प्रतीत होती हैं तो कहीं अपने चेत्र से भी चार कदम आगे हाथ मारती हुई स्वच्छन्द प्रकृति की अत्यंत फार्वर्ड लेडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी रचना को बहुत से लोग 'कविता का कार्द्रन' कह सकते हैं, पर षंद प्रेमियों को तो वहाँ भी 'रबड़' छंद और 'केंचुआ' छंद के लचण परलिचत हो ही जाते हैं। अस्तु, साहित्य-चेत्र में छंद के निर्वासन में परिएात होने वाली इस 'रक्तहीन' क्रांति का क्या प्रभाव हुआ या होगा, इसका विवेचन करना इमारा विषय नहीं है। हम तो यही कहना चाहते

हैं कि जिस प्रकार निर्मल श्रात्मा श्रोर स्वस्थ शरीर का समन्वय सुलह होता है, उसी प्रकार भाव श्रोर शैली — जिसके श्रंतर्गत छंद भी हैं — का उचित समन्वय भी। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि सुर की रचना में यह सामञ्जस्य पूर्णतया संतुलित रूप में मिलता है।

हम उपर कह चुके हैं कि स्वरों के आरोह-अवरोह से काव्य में अवि-सुखदता का संचार होता है और स्वरों के उतार चढ़ाव का चरमोत्कर्ष राग-रागनियों में मिलता है। यही कारण है कि हृद्य के कोमलतम भावों की अभिव्यञ्जना के लिये किवयों ने प्रायः गीत-शैली का ही आश्रय लिया है। हृद्य की रागास्मिका-वृत्ति के योग से जब सुख और दुःख की अनुभूति तीव्रतम होकर अनेक भावों की उमड़ती हुई धारा में समस्त परुषता और कलुषता का प्रचालन करती हुई अवस्मात् कलकल ध्वनि से किव के कएठ से फूट पड़ती है तो उसे गीत की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तभी तो किववर सुमित्रानन्दन पन्त ने कहा है:—

वियोगी होगा पहला किन, आह से निकला होगा गान । उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान।

'पद्दला किव' वियोगी रहा हो या न रहा हो पर उसका 'गान' 'श्राह' से ही निकला था; उसकी किवता चुपचाप न सही, श्राँखों से ही बही थी श्रोर श्रनजान बही थी, सब मानते हैं कि श्रादि किव का शोक ही श्लोकत्व को प्राप्त हुश्रा था।

भगवान के शील, शक्ति और सौन्दर्य में से हमारे किव ने उनके सौन्दर्य-रस की मादकता में मस्त होकर 'अनजान' जो गीत गाये, उनमें न तो तुलसी के काव्य के समान शील-पालन-दृद्ता की कठोरता है और न चारण किवयों के काव्य के समान 'शक्ति' की उद्धतता और निकटता; केवल आँखों से चुपचाप बहती हुई भावधारा है, जो आराध्य के रूपदर्शन से उद्धेलित होकर मोतियों के रूप में भर-भर ध्विन से उसी के चरणों पर दुलक जाती है—

त्वदीयं वस्तु गोविन्द! तुभ्यमेव समर्पये।

बाबू गुलाबराय जी ने अपने 'सिद्धान्त और अध्ययन' में प्र^{गीत} का लक्त्रण देते हुए लिखा है—

"संचेप में प्रगीत काव्य के तत्त्व इस प्रकार हैं — संगीतात्मकता श्रीर उसके श्रातुकूल सरस प्रवाहमयी कोमल कान्त पदावली, निजी राग संचि श्रमे कार

वार

युगा विभृ होते श्रत्य इति भूलव भाष देखा

लहजे को श इसी जाति की श

प्रारम् रहे हैं मनोर पर ल वैदिव श्रनेव पवी

सामा की वि धार्मि धर्म व रागात्मकता (जो प्रायः श्रात्म-निवेदन के रूप में प्रकट होती है), संज्ञिप्तता श्रीर भाव की एकता, यह कान्य की श्रन्य विधाश्रों की श्रपेत्ता श्रिधिक श्रन्तः प्रेरित (Spontaneous) होता है श्रीर इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का श्रभाव रहता है।"

I

H

के

Ī-

ને

त

Ŧ'

से

F

1

सूर की रचना में गीत-काव्य के ये सभी लच्चण पाये जाते हैं। वास्तव में यह कोई नई शैली नहीं थी अपितु भारतीय साहित्य में युगायुगान्तर से चली त्राती हुई एक परम्परा थी, जिसमें विशेष विमूतियों द्वारा समय-समय पर परिवर्तन, परिवर्द्धन श्रौर संशोधन होते रहे हैं। इस गीत-शैली का उद्भव कब हुआ, यह निर्णय करना अत्यन्त दुष्कर है किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गीतों का इतिहास इतना ही पुराना है, जितना स्वयं भाषा का तथा भाषा के मूलतत्त्वों में गीत के भी मूलतत्त्व निहित मिल सकते हैं। मनुष्य भाषा का त्राधार लिये विना हो स्वान्तः मुखाय कुछ गुनगुनाता प्रायः देखा जाता है। अपने भावों को प्रकट करने के लिये स्वर श्रोर लहजे में हम श्रव भी परिवर्तन कर ही लेते हैं--विशेषकर जब भाषा को अपनी मानसिक दशा की सूचना देने में असमर्थ पाते हैं। कदाचित् इसी स्वर-परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर शनैः शनैः मानव जाति के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने संगीत के स्वरों की कल्पना की श्रीर फिर उनका श्रेगी-विभाग कर व्यवस्थित रूप दिया श्रीर विकसित होते-होते इसने स्वतंत्र कला का रूप धारण कर लिया। पारम्भ में गीत वैयक्तिक रूप से मनोरंजन के साधन के रूप में प्रचलित रहे होंगे श्रौर फिर धीरे-धीरे वे सामाजिक रूप से जनता का मनोरंजन करने में प्रयुक्त होने लगे होंगे। विशेष अवसरों श्रीर जसवों पर लोकगीतों का आयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, जिनमें 'रथन्तरादि' अनेक प्रकार के गीत गाने की प्रथा थी। अन्य सामाजिक कार्यों और पवीं पर भी इसी प्रकार गीत गाये जाते रहे श्रीर मनुष्य में जैसे-जैसे सामाजिकता बढ़ती गई वैसे-वैसे ही गीत भी उत्तरोत्तर सामाजिकता की विस्तृततर परिधि में स्थान पाते रहे। इन गीतों का शारिन्मक रूप थार्मिक रहा होगा क्योंकि प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर भर्म की छाप लगी हुई थी; प्रत्येक वस्तु का मापद्रांड धर्म था, जिसका

^{1 &#}x27;सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन' प्रथम संस्करण, पृष्ठ १०८

देश

के

भी

प्य

भा

एव

प्रभ

प्रभा है

चर

ऋौ

हुं

सं

ने

प्रस

के

की

पर

सन् वि

पूर्व

द्धाः

भी

जि मि

되길

का

नह ला

श्राचरण मुख्य सममा जाता था और श्रन्य कियायें श्रानुषंगिक। समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्ब कला और साहित्य में मलका स्वामाविक है, श्रतः प्राचीन शांतिष्रिय, श्राध्यात्मिकतापर और सरल-प्रकृति समाज के व्यक्ति भी शांति और विरक्ति के गीत गाते हुये चले। समय-चक्र के परिवतन के साथ-साथ समाज में भी परिवतन हुआ, जीवित रहने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को संघष में पड़ना श्रावश्यक हा छा और शक्तिशाली ही जीने का श्राधिकारी माना जाने लगा तो संघष और उप्रता का समावेश गीतों में भी हो गया।

हम यह कह आये हैं कि गीत-शैली हृद्य की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नितान्त उपयुक्त है क्योंकि गीत लय की मधुर लहरियों को स्वरों के रेशमी सूत्र में बाँध कर चलते हैं। यही कारण है कि प्राचीन गीतों में अधिकतर शृङ्गार, करुए और शान्त रसों की ही अभिव्यक्ति हुई है और वीररस के गीत बहुत कम मिलते हैं। धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ और ओजोमय शब्दों को भी गीतों में ढालने का प्रयास कवि-गण करने लगे। वीरगाथा-काल में इस प्रकार के अने ह उदाहरण मिल सकते हैं। राजस्थानी कवियों के गीव इस दिशा में कदाचित भारत के अन्य प्रदेशों में प्रचलित गीतों में सब से आगे हैं। आजकल प्रगतिवादी कवियों के उद्बोधनात्मक गीतों में भी पर्याप्त त्रोज मिलता है, परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में विशेषकर मुक्तक पद्यों में —शृङ्गार की ही. भरमार मिलती है। बात यह है कि मनोरंजन को हेय समक्त कर अनवरत आत्मचिन्तन में रत रहने वाले आर्य जब आभीर जाति के सम्पर्क में आर्य तो उनकी मनोवृति कुछ परिवर्तित हुई। श्रामीर जाति "खात्रो, पियो, मौज उड़ाश्रो"-वाले सिद्धान्त में विश्वास रखती थी। श्रनेक प्रकार के मनोरंजन प्रधात शृंगारिक गीत इस जाति में प्रचितत थे। उन लोगों की साधना में भी माधुर्य की चाँस थी, वे बालगोपाल की पूजा एवं भक्ति श्रीर उसी की मधुर लीलाश्रों का गान करते थे। संसार को श्रानित्य मानकर भी उसके लौकिक सुखद पत्त का यावज्जीवन उपभोग करने के पत्तपाती थे। त्रार्थ जाति पर भी इसका प्रभाव पड़ा, बालगीपाल की पूजा होते लगी श्रीर मनोरंजन प्रधान शृङ्गारिक गीतों की रचना भी।

संस्कृत-साहित्य की यह प्रवृत्ति संस्कृत से अलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होती हुई प्रान्तीय भाषाओं में भी आई। सातवी शताब्दी के उत्तराई में सुसंगठित, एकच्छत्र साम्राज्य के अभाव में देश की राजनीतिक स्थिति डायाँडोल हो गई। छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों के शासक युद्धों में रत हो गये। श्राठवीं शताव्दी में मुसलमानों के भी कुछ श्राक्रमण सिंध की श्रोर हुये। इस समय श्रपभ्रंश भाषा का पर्याप्त विकास हो चुका था श्रीर देश-भाषाश्रों में उसे साहित्य का माषा का पद भी प्राप्त हो चुका था। इस काल के साहित्य पर जहाँ एक श्रोर उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य की श्रुंगारिक परम्परा का प्रभाव पड़ा, वहाँ तत्कालीन राजनीतिक श्रीर सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ने के कारण वीररस का भी समावेश हुआ। यही कारण है कि श्रपभ्रंश-साहित्य में वीर श्रीर श्रुंगार दोनों ही रस समानान्तर चले। वीरगाथा-काल में भी यही स्थिति रही, जिसके फलस्वरूप श्रुंगार खीर से तत्कालीन श्रवेक गेय पद हमें प्राप्त हैं।

इसी बीच में भागवत में प्रतिपादित मक्ति समयानुसार अपना ह्रप-परिवर्तन करती हुई 'शङ्कर' के 'मायावाद' से टक्कर लेवी हुई आगे बढ़ रही थी, यह हम बता चुके हैं। साहित्य में परम्परा से चली आती हुई शृङ्गार और प्रेम की भावना के साथ अनेक कवियाँ ने भगवत्रोम का समन्वय किया। श्रपने 'उपास्य' का शृङ्कार श्रौर प्रणय वर्णन करने में अनेक कवि भाव-विभार होने लगे। अपने वर्णनी के लिये इन्होंने गीत-शैली को ही चुना। शृङ्गार, भक्ति श्रीर वात्सल्य की त्रिवेशो का अपने पदों में समावेश कर इन कवियों ने पग-पग पर प्रयाग का सृजन किया, जिसकी यात्रा करके साधारण जनता भी मन का मैल थोने लगी। 'जयदेव' का 'गीत गोविन्द' इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके गीत आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमान्त तथा विहार में साधारण गायक श्रौर भजनीकों द्वारा गाये जाते हुए सुने जाते हैं। इधर मैथिल-कोकिल विद्यापित ने भी अपने राधाकृष्ण विषयक शृङ्गारिक गीतों की ऐसी तान छेड़ी, जिसकी कूक विविध-कवि विहगवृन्द की कलकल ध्वनि को पराभूत कर मिथिला के श्राम्बकुञ्जपुञ्जां को गुञ्जित करती हुई दिच्ए को श्रार से प्रवृत्त भक्ति-समीर का आधार ले उत्तर की श्रोर बढ़कर ब्रज में कालिन्दी कूलस्थ कदम्बों को त्रान्दोलित करती हुई वृन्दावन के 'कोटि-नह फलघीत के धाम' से भी मुन्दर करीर कुञ्ज-वृन्दां में गूँजने लगी। 'नाथ' और 'सिद्ध' सम्प्रदायों के बानियों ने भी अपनी बानियाँ लोक-भाषा के पदां में ही जनता को सुनाई श्रीर उनके उत्तराधिकारी

6 |

ना

ल-

ते ।

भा,

तो

ग्रां

धुर

रग

की हैं।

तां

इस ीत

सब मं

मं

यह हने

ति

ाले

नि

में सी

कर

ाती ोने

तंत्र

वी

संत कवियों ने 'राम की बहुरिया' बनकर इस गीत-शैली के माध्यम से अपनी प्रेम-भावना को प्रकट किया ।

का

मित

के ।

घट

सूर था

मार

जन

सुरव

सार

गुग्

क्यों

पिंज जाने

हो पु

हो वि

गीतः

लिये

विक

गीतः

प्राहर

किया

शाय

স্থাত

थी।

परक्ष

सूर ः

भावुः

काठर

वैसा

में हि

इस प्रकार अपनी भक्ति-भावना को व्यक्त करने के निये हर को एक परम्परागत विकसित गीत-शैली प्राप्त थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अन्धानुसरण किया है। उनके पदों पर न तो वीरगाथा-कालीन चारण और भाटों का ही प्रभाव लित्तत होता है और न ही नाथ और सिद्ध-सम्प्रदायों के प्रचारकों का । 'निगुं निये' संत कवियों का प्रभाव अवश्य दीख पड़ता है। उनके विनय के पदों के भाव, भाषा, पद-विन्यास, सभी सन्त-काव्य से प्रभावित हैं। बात यह है कि ये पद आचार्य वल्लभ द्वारा पुष्टि-सम्प्रदाय में दी ज्ञित किये जाने से पूर्व ही सुर ने लिखे थे। तब तक उनकी भक्ति-भावना में स्थिरता न आ पाई थी, कभी तो वे सन्तों की भाँति साकार श्रीर निराकार के वीच में खड़े हुए कभी इस श्रोर शीर कभी उस श्रोर भुकते श्रीर कभी तुलसी की भाँवि "प्रभु हों सब पतितन को टीको" कह कर प्रभु के चरणों में सिर टेक देते थे; कभी परमात्मा को भीतर श्रीर कभी बाहर खोजते थे, परनु पुष्टि-सम्प्रदाय में दीन्तित होने के पश्चात् जब वे स्थितप्रज्ञ होका "सब विधि श्रगम विचारिह ताते सूर सगुन-लीला पद गावै" कहकर भगवान् कृष्ण का चरित-गान करने बैठे तो उनके पदों का चोला भी बदल गया और उनकी गीत शैली जयदेव और विद्यापित की शृहार भावना और कोमल कान्त पदावली को आत्मसात् करती हुई, साथ ही अपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता की रत्ता करती हुई विकसित हुई। सूर ने केवल भाव पत्त में ही नहीं, गीत शैली के कलेवर में भी नवीनता की सख्चार किया है। आचार्य 'मुन्शीराम शर्मा' इस विपय में लिखते हैं-

"इस गायन में ऐसी कोनसी रागिनी है जो सूरसागर में न आई हो ? कहा जाता है कि सुर के गान ऐसे राग और रागिनियों में हैं, जिनमें से कुछ के तो लच्चाण भी अब प्राप्त नहीं हैं। ऐसी राग रागिनियाँ या तो सूर की अपनी सृष्टि हैं या अब उनका प्रचार नहीं है।" अाचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत भी इस विषय में उल्लेखनीय है, "सुरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी। इससे वह संगीत-प्रेमियों के लिये भी बड़ा भारी खजाना है।"

१ स्रसीरम, तृतीय सं०, पृष्ठ ३८३ २ आ० शुक्त 'स्रदास' तृ० सं० पृष्ट २००

सुरदास जी का काव्य श्वंय-काव्य नहीं है, उसमें कथा के प्रवाह का निर्वाह नहीं मिलता। भावात्मक स्थलों का हो मनोरम वर्णन मिलता है और कथा का तारतम्य जारी रखने के उद्देश्य से उन्हें जोड़ने के लिये यत्रतत्र एकाध पर में घटनाओं का वर्णन भी कर दिया है। घटना-वर्णन में किव की प्रवृत्ति रमी ही नहीं है। सत्य तो यह है कि सूर का उद्देश्य घटना-वर्णन अथवा कथा कहना नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने प्रभु के प्रेम में मत्त होकर उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए मानसभाव-रसामृत को परों के प्रवाह में वहा देना जिससे सिक्त होकर जन-मनोभूमि में अगवद्भक्ति का अंकुर फूट निकले। वे स्वामिन: सुखाय नहीं स्वान्त:सुखाय रचना करते थे। महाकवि तुलसी के अनुसार वाणी का उपयोग प्रभु-गुणगान करना ही है। प्राकृतजन का गुणगान करने से तो सरस्वती भी सिर धुनकर पञ्चताने लगती है।

H

प्रथे या

के

ता

न्त-

ारा

थे।

तो

भी

ाँवि

टेक

(•तु

क्र

क(

भी

गर

ही

सुर

का

त

ñ

111.

नहीं

ीय

वह

आत्माभिन्यञ्जन के लिये मुक्तक-कान्य ही अधिक उपयुक्त है क्यों कि कथा के बन्धन में बंधे हुए कताकार के माव बहुत दिनों से पिंजरे में बन्द रहने वाले तोते के समान होते हैं, जो मुक्त कर दिये जाने पर भी अधिक दूर या ऊँचाई तक नहीं उड़ सकता और शीव हो पुनः स्वयं पिंजरे में ही आ जाता है। इसलिये सर ने मुक्तक काव्य ही लिखा है। आत्माभिव्यंजन अपेर मुक्तक काव्य दोनों की दृष्टि से गीत-शैजी ही अधिक उपयुक्त है। भाव-सुमन-सौरम के सुन्दर संचार के लिये, पवित्रं-प्रेम-प्रवाह के प्रसार के लिये, शृङ्गार-मञ्जुमंजरी के मधुमय विकास के लिये और कविता-कासिनों के कौतुकमय विलास के लिये गीत-शैली के सिवा और कौनसी शैली उपयुक्त हो सकती है ? दूसरे, वे पुष्टि-मार्ग में दी चित थे, जिसमें की त्रीन गान को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। वे श्रीनाथ जी के प्रधान कीतनकार थे, उनसे पहले शायद कुम्भनदास इस पद को सुशोभित करते थे! श्रीनाथ जी की श्राठों समय की सेवा के अवसर पर कीर्तन के पद गाने की परिपाटी थी। इस प्रकार पुष्टि-मार्गीय भक्ति-पद्धति में आरती और कीतेन की परम्परा के साथ संगीत का भी सामं जस्य हो गया था। इस दृष्टि से भी सूर की रचना गेय होनी त्र्यावश्यक थी। इन्हीं कारणों से हमारे भावुक भक्त किव ने अपने भाव गीतशैली में ही प्रकट किये हैं। कान्य और संगीत का जैसा सामञ्जस्य सूर के पदों में मिलता है, वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ है। श्री शिखरचन्द जैन अपने सूर एक श्रध्ययन में जिखते हैं

"संगीत-विषयक इस ज्ञान की कसौटी पर जब सूर कसे जाते हैं, तब वह बहुत ऊँचे उठ जाते हैं वास्तव में यदि का ज्य और संगीत का सच्चा समन्वय कोई प्रकृत रूप से कर सका है तो वह सूर ही है।"

ৠ

इत पङ्

त्र

वा

श्रो

वह

का

सर्वे है

व्य

कर

उन में

की

है,

का

जो

भर

ৠ

श्र

सी

जि

धूरि

देद

सौंत

भा

बड़

वि

ने

तुलसी हिन्दी-साहित्य के सम्राट् हैं। उन्होंने भी गीत-शैली में 'गीतावली' श्रौर 'विनय-पात्रका' की रचना की है परन्तु 'सूर' जितनी सफलता उन्हें भी प्राप्त नहीं हुई। सूर श्रौर तुलसी की तुलना करते हुए इस विषय में श्री जैन श्रागे कहरें हैं—

"जहाँ तुलसी की पदावली संगीत के माधुर्य को किन्हीं श्रंशों में कम कर देती है, वहाँ सूर की प्रकृत रूप से प्रसित्त होने वाली शब्द-लहरी स्वाभाविकता, सादगी, श्रल्हड़पन श्रोर प्रसाद को समान रूप से लिये हुए श्रागे बढ़ती है। तुलसी के श्रनावश्यक रूप से प्रयुक्त बड़े-बड़े रूपक भी संगीत-लहरी में श्रवरोध वपस्थित करते हैं पर सूर के रूपक छोटे, श्रावश्यक, फवते हुए, सरल, श्राकषंक श्रोर संगीत के लिये उपयुक्त हैं। इसलिये तुलसी संगीत का वह माधुर्य न ला सके जो उसका शृङ्गार है। ऐसा करने में सूर समर्थ हो सके हैं। उन्होंने संगीत की स्वर-लहरी को सरलता, भावुकता, प्रवणता श्रीर दस्ता के साथ प्रवाहित किया है।"

कहने की आवश्यकत। नहीं कि यह गीतशैजी सूर के हाथों में पड़ कर मँज-सी गई है। जितनी रूफलता के साथ सूर ने विभिन्न गेय छन्दों का प्रयोग किया है, उतनी रूफलता के साथ अन्य कोई किन नहीं कर सका है। उनके पदों की सङ्गीतात्मकता सर्वतोभावेन स्तुत्य है। उनके समस्त पद संगीतमय हैं, प्रत्येक पद के साथ उसमें प्रयुक्त राग के नाम का उल्लेख इस बात का प्रमाण है।

हम पहले कह आये हैं कि आभीर जाति में बालगोपाल की उपार सना प्रचलित थी और यह जाति जीवन की सरसता में विश्वास रखती हुई मनोरञ्जन को पर्याप्त प्रश्रय देती थी। अपने उपास्य की लीलाओं के गीत ये लोग गाते रहते थे। यह परम्परा चलती रही और सूर की भी इससे सम्बद्ध अनेक गीत प्राप्त हुए होंगे। सुर की भक्तिमावना में भावों की प्रवणता, अनुभूति की तीव्रता और विश्वास की असिंद-ग्धता का चरमोत्कर्ष है, जिसके कारण उनके पदों में गीत की स्वाध

१ स्र एक अध्ययन (शिलरचन्द जैन) पृष्ठ ३७

श्रातमा की प्रतिष्ठा हो सकी है। सूर के विशाल मानस में भावरस का इतना उद्रेक था कि वह हठात् वासी के वाँघ को तोड़ता हुआ फूट पड़ा है। कृष्ण के सौन्दर्य, हाव-भाव और व्यापारों के चित्रण में. व्रजवासी नरनारियों की भावनात्रों के प्रकाशन में, गोप-बालकों के बालसखा-सुलभ केलि-कौतुक के अङ्कन में, किशोरी, युवती श्रीर वृद्धाश्रों के चापल्य, श्रोत्सक्य, वात्सल्य श्रादि के श्रभिव्यञ्जन में श्रपनी वन्द श्राँखों श्रीर उत्मुक्त कल्पना से भावजगत् के दृष्टा श्रीर सृष्टा सूर ने वह कमाल हासिल किया कि हिन्दी के ही नहीं, विश्वभाषात्रों के गीत-कार मात हैं। उनके परों में उनकी सूरता छिपाये नहीं छिपती। वैयक्तिकता और आत्माभिव्यंजन, जो गीतकाव्य का सबँ प्रथम और सर्वे प्रमुख लक्त्मा है, सूर के गीतों में त्राथ से लेकर इति तक व्याप्त है। भाव की एकात्मकता, अनुभूति की स्वतः पूर्णता श्रौर अञ्याहत व्याप्ति, जो मुक्तक काव्य की प्राणवायु है, सूर के गीतों में सञ्चार करती हुई पाठक या श्रोता के हृद्य पर श्रमिट चिह्न बना जाती है। उनका एक-एक राग, एक-एक गीत अपने आप में पूर्ण और रससृष्टि में समर्थ है। आकार की दृष्टि से कहीं-कहीं सूर के पद गीत-काव्य की मर्यादा का उल्लंघन कर गये हैं परन्तु ऐसा उन्हीं स्थलों पर हुआ है, जहाँ कवि कथा के तारतम्य को श्राचुण्ए रखने के लिये घटनाश्रों का वर्णन करता है, ऐसे पद श्रिधिक संख्या में हैं भी नहीं। दूसरी बात, जो सूर के पदों में खटकती है, वह पौराणिक इसंगों के संकेतों की भरमार तथा वर्ण्य विषय, भाषा आदि की पुनरावृत्ति है। कहीं-कहीं श्रावश्यकता से श्राधिक श्रालङ्कारों के भार से दवी हुई उनकी 'भारती' अपनी वी एए के तारों को मंकृत करने में भी अपने आपको असमर्थ-सी पाती हैं परन्तु उसके उस गितरोध में भी चित्रोपम सौंदर्य है, जिसमें मूक जीवन का संचार स्पष्ट दीख पड़ता है। इन दोषों की धूमिल कालिमा सूरसागर के जगमगाते रत्नों के प्रकाश को अधिकाधिक देदीप्यमान बनाने में सहायिका ही प्रतीत होती है। भाव, कल्पना श्रीर सौंदर्य का जैसा समन्वय सुर के पट्टों में है, ऐसा अन्यत्र दुष्प्राप्य है। भावपूर्ण गीतशैली के शास्त्रीय परिष्कार में सूर ने सचमुच बहुत बड़ा योग दिया है।

ये

त

ď

Ĥ

महाकिव सूरदास की गेयपद शैली में हमें विविधता श्रौर विचित्रता दोनों के ही दर्शन होते हैं। यों तो उनसे पहले संत किवयों ने भी श्रपनी भावात्मक श्रनुभूति को व्यक्त करने के लिये इसी गेय-

पद शैली का अनुसरण किया है और उनसे पहले गोर भी इस शैली के दर्शन होते हैं, परंतु जैसा कि हम पहले कह चुके है, सूर के हाथों में पड़कर इस शैली का रूप निखर आया है। एक और तो उन्होंने संतपरम्परा से प्राप्त शैली का अनुसरण किया और दूसरी श्रीर उनके काव्य में हमें उस शैली के भी दर्शन होते हैं, जो रागात्मक तत्वों से ही त्रोत-प्रोत है। ऐसे स्थल सुरसागर में वे हैं, जहाँ सूर अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं या रित-नागर, रसिकेश्वर, गोपीवल्लभ कृष्ण को रतिक्रीड़ाओं का चित्रण करते हैं अथवा उनके विरह से संतप्त गोपियां के हृद्य की भावनाओं का श्रमिव्यंजन करते हैं। इन तीनों ही स्थलों पर कवि भावोन्मुल हो उठता है श्रीर अपनी कल्पना की उड़ान में 'निरंकुशा हि कवयः' वाली उक्ति को चिताथं करता हुआ प्रतीत होता है। ऐते स्थलों पर पुनरा-वृत्ति कान्य का दूषण न होकर भूषण हो जाती है, कृष्ण श्रीर गोपियों के चरित्र-चित्रण में हम उन स्थलों का उल्लेख कर चुके हैं। एक छोटी-सी बात को लेकर भिकत-भावना में तल्लीन किव न जाने कितनी व्यापार-योजनाएँ प्रस्तुत करता है ? कितने सञ्चारियों की उद्भावना करता है और सुदम से सुदम मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन करता है ? यशोदोत्संग-लालित बालकृष्ण सूर के परम इष्ट हैं। इन प्रसंगों में श्रानंदवर्धनाचार्य क' व्यंजना, कुन्तक की वक्रोक्ति श्रौर विश्वनाथ तथा परिडतराज जगन्नाथ की रसानुभूति मानो दाँव-पेच से अपना-अपना सिक्का जमाने की धुन में हैं। व्यञ्जना के गहन से गहन श्रद्भुत व्यापार, वक्रोक्ति की विदग्ध जन-मनोरञ्जक शब्द-क्रीड़ा तथा रसों की सहृदय-वेदा अनुभूति मानो साज्ञात् रूप धारण करके अभिव्यक्तिजत होती है। यशोदा का हरि को पालने में मुलाना यों ही उड़ती नजर से देखे जाने योग्य दृश्य नहीं है, इसमें मातृ-हृदय की विशालता की काँकी है, जिसके दशन मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। हरि और यशोदा की मनो के मनो वैज्ञानिक के लिये नूतन भावों को प्रस्तुत करने वाली हैं: -

f

पु

f

00 /10

जसोदा हरि पालनें भुलावे। हलरावे, दुलाराइ मल्हावे, जोइ-सोइ कळु गावे। मेरे लाल को आयु किद्रियाँ, काहें न आन सुवावे। तू काहें नहिं देविगहिं, आवे, हुतोकों कान्ह , बुलावे। कबहुँ पलक हरि मूँ दि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावे। सोवत जानि मौन हैं कै रहि, करि-करि सैन बतावै। इहिं अन्तर अकुलाह उठे हिर, जसुमित मधुरें गावै। जो सुख सुर अमर-मुनि दुरलभ, सो नँदभामिनि पावै।

'हलरावें दुलराइ मल्हावें' में शन्दों में कैसा मनोवैज्ञानिक कम है ? हलरावें में कैसी अद्भुत व्यब्जना है और पूरे पद में बालसुलभ चपलता और विनोदपूर्ण सरल चेटाओं का कितना सुन्दर और स्वा-भाविक तारतम्य है ? इस प्रकार बाल्यवर्णन का प्रत्येक पद नवीन भाव, नवीन श्रिभिव्यक्ति और नवीन कला का द्योतक है। तभी तो आचार्य शुक्ल ने कहा है—

"जितने विस्तृत और विशद रूप में वाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने विस्तृत रूप में श्रीर किसी किव ने नहीं किया। शैशव से लेकर कौमारावस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं? उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत श्रीर सूच्म वर्णन नहीं है; किव ने बालकों की श्रन्तः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है श्रीर श्रमेक भावों की सुन्दर स्वाभाविक व्यंजना की है। व

सूर के इस बाल्यवर्णन से ही वात्सल्य रस की सार्थकता सिद्ध होती है। श्रागे चलकर ग्वाल-बालों के साथ कृष्ण का खेलना, गोचारण, गोपियों से बालबिहार श्रादि का वर्णन भी भावात्मक गेयपद्शीली में हुश्रा है। इन्हीं प्रसङ्गों में सूर के वे गीतात्मक कथानक हैं, जिनमें भावात्मकता की श्रपेचा प्रबन्धात्मकता श्रिषक है। ऐसे प्रसङ्ग या तो कृष्ण के श्रलौकिक कार्यों से—जैसे राचसों का वध, वत्स-हरण श्रादि—से सम्बन्ध रखते हैं श्रथवा उनकी प्रेम-लीलाश्रों—जैसे चीर-हरण, दानलीला, मानलीला श्रादि—से सम्बद्ध हैं। इन प्रसङ्गों में सरलता, स्वाभाविकता श्रीर सजीवता के ही विशेष दशन होते हैं। श्रीकृष्ण के विशिष्ट कीड़ा-विषयक जो पद हैं, उनसे इन्हें श्रलग करके देखा जा सकता है क्योंकि क्रीड़ा-विषयक पदों में रूपचित्रण के साथ-साथ संश्लिष्ट योजना श्रीर श्रालङ्कारिकता भी है। वास्तव में ऐसे ही पदों के लिये श्राचार्य शुक्ल की यह उक्ति चरितार्थ होती है:—

९ स्रसागर (ना० प्र० स०) पद, ६६१

२ स्रदास (श्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १७७

यह

एक

वार्

कार

श्रप

प्रग

उध

श्रम

प्रदुः

विद

कहीं

भी

सार्धि

लहर

पदों रहरः

विद्य

अपि

सूरद

और

यह

के प

अल

पदों

का व

वर्ग

वर्णः

"वर्ष्य विषय की परिमिति के कारण वस्तु-विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है, उसकी वहुत कुछ कसर अतिङ्कार-रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुय्य द्वारा पूरी हो जाती है। कहने का तात्पयं यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। यह दूसरे प्रकार की (त्रालङ्कारिक) रूप-योजना या व्यागर-योजना किसी और (प्रस्तुत) रूप के प्रभाव का वढ़ाने के लिए ही होती है" मुरली-विषयक पदों को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है। विरह के पदों में किव विशेषरूप से मुखर हो उठा है और उसकी गेयपद-शैली अन्तर्मु खी हो गई है। यही कारण है कि इन पदों में कवि के व्यक्तित्व की पूरी छाप मिलती है। सूर का विरह वणन रीतिकालीन कवियों का विरह-वर्णन नहीं है, उसमें हमें मक्त की श्रन्तरात्मा के दर्शन होते हैं। काव्य-शास्त्र की दृष्टि से तो यह विरह-वर्णन शृङ्गार का रस राजत्व प्रतिपादित करता ही है, भक्तिभावना की दृष्टि से भी हमें इसमें भक्त की विह्नल आत्मा के दर्शन होते हैं। घल्लभ और वैष्णव दोनों ही सम्प्रदायों में विरह को भक्ति का सोपान माना है, श्रौर कहना न होगा कि महाकिव सूरदास ने अपने विरह वर्णन में इस तथ्य का पूर्णरूप से प्रतिपादन किया है।

दृष्टकूट-पद-शैली

स्रदास जी ने दृष्टकूट पद भी गेय शैली में लिखे है। इनमें स्वामाविकता की अपेना चमत्कारिता और सरलता की अपेना दुरूहता अधिक है। 'साहित्य लहरी' के पद तो दृष्टकूट कहलाते ही हैं, स्ररमागर में भी इस प्रकार के पद मिलते हैं, जिनका उल्लेख हम 'स्रदास जी का साहित्य' अध्याय में कर आये हैं। जिस प्रकार सन्त कि भिक्ति भावें की अभिव्यक्ति के लिये साधारण गेयपद-शैली को अपनाते थे, उसी प्रकार रहस्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिये वे दृष्ट्यकूट पर शैली का अनुसरण करते थे। आत्म-चिन्तन के गृह विषयों को रहस्यात्मक भाषा में प्रकट करने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से ही वली आ रही थी। अध्यद्भे में बहुत कुछ प्रतीक रूप में कहा गया है, उपनिषद् तो गुह्यविद्या का ही सुख्य रूप से प्रतिपादन करते हैं। इस शैली में जहाँ एक ओर गृद्ध विषय का प्रतिपादन होता था, वहाँ दूसरी और आलङ्कारिकता भी स्वामाविक थी। आगे चलकर संस्कृत-काव्यों में तो

१ स्रदास (रामचन्द्र शुक्त) पृष्ठ १७०-१७१

यह त्रालङ्कारिकता और चमत्कारवादिता इतनी श्रिधिक प्रिय हुई फि एक-एक अचरों के रलोक बनाये गये और अन्वयमात्र से भिन्नार्थ रखने-वाले काव्यों का प्रणयन हुआ। संस्कृत-साहित्य में यह प्रवृत्ति नैषध-काव्य तक चलती रही।

सिद्धों ने अपनी वानियों में इसी रहस्यात्मक प्रवृत्ति को अपनाया। नाथपन्थी हठयोगियों और कवीर-पंथियों ने भी इस प्रणाली को प्रहिण किया। कवीर की उलटवाँसियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। उधर चन्द्रवरदायी ने भी अपने रासो में इसी प्रकार के पद लिखे हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों को भी हम इसी श्रृष्ट्वला की कड़ी मानते हैं। इस परम्परा में रहस्यात्मक भावनाओं के साथ-साथ पाण्डित्य-प्रदर्शन की लालसा के भी दर्शन होते हैं।

भक्ति-साहित्य में इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग मैथिल-कोकिल विद्यापित ने किया। सिलक मुहम्मद जायसी के पद्मावत में भी कहीं-कहीं हमें इस प्रवृत्ति का साचात्कार होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस शैली में अनेक दोहे लिखे हैं, किन्तु इस शैली का परिमार्जित साहित्यिक रूप हमें सूरदास जी के दृष्टकूट पदों में मिलता है। साहित्य-लहरी इस शैली की प्रौढ़ रचना कही जा सकती है। सूरदास जी के पदों में जहाँ एक ओर चमत्कार की सृष्टि हुई है, वहाँ दूसरी और रहस्यात्मक सौन्दर्य का निरूपण भी हुआ है। सूर ने इस शैली को विद्यापित की भाँति केवल विरह के प्रसङ्गों में ही नहीं अपनाया है, अपितु अन्य प्रसङ्गों का वर्णन भी उन्होंने इस शैली में किया है। सूरदास जी ने इस शैली में राधाकृष्ण की अनेक भिक्तमाओं, मुद्राओं और रित क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। साधारण पाठक की दृष्टि में यह अश्लीलतापरक ही है परन्तु सुरदास जी ने तो उन्हें सहज समाधि के पद कहा है। इन पदों में यमक, श्लेष तथा रूपकातिशयोक्ति आदि अलङ्कारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ कुछ रूढ़ शब्द भी इन पदों में प्रयुक्त हुए हैं। ज्योतिष के प्रन्थों की भाँति गणनापरक शब्दों का व्यवहार भी इन पदों में हुस्रा है।

वर्णनात्मक शैली—

[-

ħΪ

4

(-

ही

वा

न

ह्य

₹-

ही

ान

<u>ह</u>-

H

ता

गर

नी

5-

थे.

Įξ

币

त्ती

H

तो

सुरदास जी ने एक श्रीर शैली का प्रयोग किया है, जिसे हम वर्णनात्मक शैली कह सकते हैं। इस शैली का प्रयोग किव ने उन

सु० सा०—४४

नर्ह

की

गरे

कर

रम

भा

न

ग

सं

द्ध

TA COUNTY

77 77 15:

स्थलों पर किया है, जहाँ रूप, भाव अथवा कार्य-व्यापार का चित्रण न करके किन्हीं आख्यान और पौराणिक प्रसङ्गों की ओर संकेत किया है अथवा आचारादि का उपदेश दिया है।

भागवत के वर्णनात्मक आख्यान-

श्रीमद्भागवत के कथा-प्रसङ्गों पर आधारित श्रानेक पद सूरसागर में विखरे पड़े हैं, जिनकी संख्या अन्य स्कन्धों में नवम तथा दशास स्कन्धों की अपेचा अधिक है। ये ही पद इस कथन के आधार हैं कि सूरसागर की रचना भागवत के आधार पर हुई है। इन कथा-प्रसङ्गी की शैली गेयपदों की शैली से भिन्न है। इस शैली में न तो किन के ञ्यक्तित्व का ही प्रतिबिम्ब लिच्चत होता है श्रीर न ही वर्णन का विस्तार अथवा संश्लिष्ट चित्रण पाया जाता है। काव्य-सौष्ठव का तो ऐसे स्थलों पर अभाव ही है क्योंकि किव की वृत्ति इन प्रसंगों में सी नहीं। जान पड़ता है, जैसे कवि शीघ्रता से जैसे-तैसे वर्ण्य वस्तु का वणंन करके अपने फर्ज से फारिंग होने की धुन में है और जल्दी से इस शुष्क मार्ग को काटकर सुरम्य भावपूर्ण स्थल पर पहुँचना चाहता है, जहाँ उस का मन रम सके। यही कारण है कि इन पदों से किव की मानसिक स्थिति का परिचय प्राप्त नहीं होता, उसके मानस की गहराई का पता नहीं चलता और न ही ये पद उसकी काव्य-प्रतिभा, भावुकता, बहुज्ञता और कला के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनकी शैली में कोई श्राक्षण नहीं, अन्द भी चौपाई, चबोला श्रादि काम चलाऊ ही प्रयुक्त हुए हैं।

दृश्य तथा वर्णन-विस्तार

सुरसागर में अनेक स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ किय ने उत्सवों और दृश्यों का वर्णन किया है। कृष्ण के अन्नप्राशनादि संस्कार तथा भोजन आदि नित्य कमों से सम्बद्ध अनेक वर्णन उपलब्ध होते हैं, जिनमें व्यापारों और वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियों के अतिरिक्त और कुष नहीं दील पड़ता। वसन्त, होली-लीला, हिण्डोललीला आदि ऐसे ही प्रसङ्ग हैं। इन स्थलों पर किव की कलाकारिक तल्लीनता और गम्भीरता न जाने कहाँ विलीन हो गई है ?

वर्णनात्मक कथानक

बह्या द्वारा बाल-वत्स-हरण, कालिय दमन लीला, गोवर्द्धन-लीली रास-लीला श्रादि वर्णनात्मक कथानकों में भी कवि का हृद्य अतुर्व नहीं हुआ। श्रीकृष्ण-विवाह के अतिरिक्त ये सभी वर्णन उन कथानकों की वर्णानात्मक शेली में आवृत्ति करने के लिये ही कदाचित् किये भी गये हैं, जिन्हें किय गेयपद शैली में सुना चुका है। इसका उद्देश्य शायद कथा को संचित्त रूप में प्रस्तुत करने का ही था। कवि का हृदय न रमने के कारण यदापि इन पदों में द्रतगामिता आ गई है फिर भी कवि की आगे चलने की उतनी अधीरता द्योतिक नहीं होती जितनी भागवत के छायानुवादवाले स्थलों में। इन प्रसङ्गों में छन्दों की नवीनता श्रीर रमणीयता के कारण शैली के सीन्दर्य में वृद्धि श्रवश्य हो गई है परन्तु भावों का मार्मिक चित्रण नहीं मिलता, फिर भी उस श्रोर संकेत करना किय भूला नहीं।

भागवत से सूरकागर की तुलना करते हुए हमने उन प्रसङ्गों का उल्लेख किया है, जहाँ सुर ने पौराणिक आख्यानों को वर्णनात्मक शैली में पद्बद्ध किया है। इन प्रसङ्गों में किव ने इतिवृत्तात्मकता का ही आश्रय लिया है। इनकी घटनाओं के क्रम में ही संचिप्तता नहीं, शैली की भी शिथिलता है। पायः तत्सम शब्दों का प्रयोग ही इन प्रसङ्गों में . हुआ है। संप्रहात्मक प्रतियों को ही प्रामाणिक मानने वाले विद्वान् तो इन प्रसंगों को प्रचिष्त ही मानते हैं। जहाँ कहीं कवि को सिद्धान्त-प्रतिपादन अभीष्ट है, वहाँ भी उसने वर्णनात्मक शैली का ही अनुसरण किया है। कवित्तव की दृष्टि से इस शैली का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, क्योंकि न तो इसमें रूपकल्पना का योग है और न ही रागात्मक तत्व का समावेश । इन प्रसंगों में उसी प्रकार की द्रतगामिता है, जैसी तुलसी के ''त्रागे चले बहुरि रघुराई, ऋष्यमूक पर्वत नियराई।" जसे स्थलों में। दशम स्कन्ध में श्राये हुए वर्णनात्मक पद अधिक उवाने वाले नहीं है क्योंकि वहाँ तो अनेक रोयपदों के अनन्तर एकाध वर्णनात्मक पद भूषण का ही कार्य करता है पर तु और स्कन्धों में तो इस प्रकार के पदों की इतनी भरमार है कि पाठक ऊब-सा जाता है। सुरसागर की प्रबन्धात्मकता यत्किञ्चित् रूप में इसी प्रकार के पदों पर आधारित है।

अलङ्कार-योजना--

ग्र

14

ङ्गों

के तार

ऐसे

रमी

का

की

राई

ता,

कोई

युंच

ग्रीर

জন

नम

कुछ ही

रता

ीला KO

भारतीय काव्य-शास्त्र में त्रालङ्कारों की चर्चा रस से भी प्राचीन है। वास्तव में साहित्य-विद्या को प्राचीन आचार्यों ने अलङ्कार-शास्त्र के नाम से ही अभिहित किया है। आचार्य राजशेखर ने तो अलङ्कार-

कि

'भ

स्थ

कि

को

वह

के

क:

(8

कि

कह

उर

में

ए

म

¥

शास्त्र को वेदाङ्ग ही माना है श्रौर उसकी उत्पत्ति भगवान् शंकर से बताई है। अलंकार-शास्त्र की परम्परा शङ्कर से प्रारम्भ होकर ब्रह्मा के भरत, नन्दिकशोर, धिषण तथा उपमन्यु नामक चार शिष्यों द्वारा प्रवृत्त हुई। इन त्राचार्यों का उल्लेख त्रागे के काव्य-शास्त्रों में भी कहीं-कहीं मिलता है, परन्तु शास्त्रीय ढंग से अलङ्कार-शास्त्र की चर्चा भरत (ईसापूर्व प्रथम शताब्दी) से लेकर परिडतराज जगन्नाथ (ईसा की १७वीं शताब्दी) तक संस्कृत वाङ्मय में चलती रही। इस दीर्घकाल में कई सम्प्रदाय चले परन्तु काव्य के लिये किसी न किसी रूप में श्रलङ्कार का महत्त्व सभी ने स्वीकार किया। रस-सम्प्रदाय, श्रलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि-सम्प्रदायों के श्रनेक श्राचार्य हुए हैं। प्राकृत ऋौर अपभ्र'श में होती हुई यह परम्परा हिन्दी में भी आई, यद्यपि हिन्दी के आदियुग में कोई इस प्रकार का उल्लेखनीय अलङ्कार-प्रन्थ नहीं मिलता। स्वयम्भू आदि प्राचीन कवियों के आधार पर चन्द की रचनात्रों में काव्य-शास्त्र के कुछ उल्लेख मिलते हैं। चन्द की कविता से प्रतीत होता है कि वे रस-सिद्धान्त के पोषक थे परन्तु उनकी रचना में अलंकारों की भी कमी नहीं है। विद्यापित की रचना में तो अलंकारों को स्पष्ट रूप से महत्व मिला ही है। सादृश्य-मूलक अर्थालंकारों की तो उनके काव्य में प्रचुरता है ही, शब्दालंकारों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। निर्पुण-सम्प्रदाय के सन्त कवियों ने काव्य की दृष्टि से यद्यपि कुछ नहीं लिखा तथापि उनकी बानियों में अन्योक्ति, रूपक, उपमा श्रादि श्रलंकार पर्याप्त संख्या में स्वयं ही आ गये हैं, प्रेममार्गीय कवियों-विशेषकर जायसी की अलङ्कार-योजना तो दर्शनीय ही है। स्गुण भक्त कवियों में जहाँ एक स्रोर हिंदी की पूर्व-प्रचलित काव्य-शैलियों के परिपक्व श्रीर परिनिष्ठित रूप के दर्शन होते हैं, वहाँ दूसरी श्रोर उनकी त्रलङ्कार-योजना भी कम महत्व की नहीं है। चैतन्य महाश्मु के वृन्दावन-निवासी है शिष्यों ने रस और अलंकारों को किस प्रकार भक्ति के साँचे में ढाला है, इसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। अष्टछापी कवि नन्ददास के विषय में तो प्रसिद्ध ही है कि-

'श्रौरे सब गढ़िया, नन्ददास जिडया।'

कान्य में अलङ्कारों का महत्त्व तो है परन्तु उनका स्थान क्या होना चाहिये ? यह बड़ा ही त्रिवादशस्त विषय रहा है। आज के ग्रुग में अलङ्कारों को सर्व प्रथम स्थान तो नहीं दिया जाता पर उनकी नितान्त अवहेलना भी साहित्यकार नहीं करसके हैं। वे उन्हें भावों के उत्कर्ष-हेतु श्रीर सीन्दर्य-बोध में सहायक के रूप में ही प्रहरण करते हैं किन्तु साधन पर ही दृष्टि केन्द्रित कर उसे साध्य रूप में देखने वाले 'भामह', 'उद्भट' श्रादि श्राचार्यों ने श्रलङ्कार को भी काव्य में सर्वेत्रमुख स्थान दिया। द्रण्डी ने उन्हें काव्य की शोभा का कारण ही माना किन्तु चन्द्रालोककार ने तो यहाँ तक श्राचेप किया कि यदि कोई काव्य को श्रलङ्ककाररहित मानता है तो श्रपने श्रापको पण्डित मानने वाला वह व्यक्ति श्रापन को उद्याता-रहित क्यों नहीं मानता ?

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती। श्रसो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती।

हिन्दी में रीतियुग के प्रवर्त्तक केरावदास ने भी इन्हीं श्राचायों के सुर में सुर मिला कर घोषणा कर दी कि "भूषन वितु नहिं राजई किवता विनता मित्त।" वास्तव में अलङ्कार शब्द की व्युत्पत्ति ही (अलंकरोति इति अलङ्कारः, जो अलंकत करे) ही इस बात का प्रमाण है कि अलङ्कार स्वयं साध्य न होकर साधन है। अग्निपुराण में स्पष्ट कहा है—

"वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्।"

जीवनरहित शरीर पर अलङ्कारों की सज्जा हृदय में श्राह्वाद् उत्पन्न करेगी या ग्लानि ? इसी प्रकार रस और भाव से हीन तुकवन्दी में यदि काट-ब्रॉट कर अलङ्कार जड़े जायें तो अपनी चमक-दमक से एक बार दृष्टा की आँखों में चकाचौंघ भले ही उत्पन्न करदें, उसके मानस में स्पन्दन नहीं भर सकते। वास्तव में यदि कविता भावपूर्ण है और उसमें स्वाभाविक सौन्दर्य है तो प्रभावोत्पादकता के लिये उसे अलङ्कारों का मुखापेची नहीं बनना पड़ता। ऐसी कविता के लिये तो सीधी-साधी उक्ति भी अलङ्कार बन जाती है, 'किमिव हि मधुराणां मएडनं नाकृतीनाम्'।

सूर का काव्य भावों का उमड़ता हुआ सागर है, जिसमें रस की थाह नहीं पायी जा सकती। भक्ति और वात्सल्य के भावों को रसकोटि तक पहुँचाने का श्रेय सूर को ही प्राप्त है, क्योंकि इन भावों का ऐसा तीव्र एवं व्यापक अभिव्यञ्जन, जो रस के सारे शास्त्रीय श्रङ्गों से पृष्ट है, सूर के अतिरिक्त किसी किव से हो नहीं पाया। जिस प्रकार उमड़ती हुई सरिता अपने कूल-नियमित सरल पथ में प्रवाहित होने में

१ कान्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रवस्ते, कान्याद्शे।

সা

हो

श्रसमर्थ होकर नवीन-नवीन मार्ग खोज लेती है, इसी प्रकार अनुभूति श्रीर माबुकता के चरम विकास की स्थिति में कवि के कएठ से निकली हुई भाव-रस-धारा सीधी सरल भाषा के कूलों में न समाती हुई चमत्कारपूर्ण वक कथनों के विस्तृत चेत्र में फैल जाती है। श्रसाधारण भावोद्रेक के कारण वर्णन में, वर्णन-शैली में वक्रता और चमकृति श्रा ही जाती है, यह स्वाभाविक है। उन पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रायण कवियों की बात दूसरी है, जिन्हें भाव श्रीर श्रनुभूति के स्थान को चुन-चुन कर सजाये हुए शब्दों और अलङ्कारों से भरकर कविता-कामिनी को हृद्य-रहित प्रस्तर प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत करने का व्यसन है। रससिद्ध कवियों की अलंकृत शैली उनके भावरत्नों की जगमगाहट से परिपूर्ण होने के कारण ही चमत्कार पूर्ण होती है, अपरी मुलम्मे वाली वस्तु के समान वाह्य चमक-दमक का मिथ्या आडम्बर ही नहीं रखती। सूर की रचना में जैसी भाव प्रवणता है, वैसी ही चमत्कृति भी। उनकी ऋतङ्कार-योजना में न तो केशवदास के समान काव्यशास्त्र-ज्ञान-प्रदर्शन की प्रवृत्ति है और न जायसी के समान एक-एक पंक्ति में कई-कई अलङ्कार दूँ सकर संकर श्रीर संसृष्टि करने का श्राप्रह ही। जहाँ रीतिकालीन कवि श्रनेक श्रतङ्कारों से सजाने की धुन में श्रपनी कविता-नागरी को प्राम्य हुए देकर 'विनायकं प्रकुर्वाणी रचयामास वानरम्' वाली उक्ति को चरितार्थ कर आलोचकों के उपहास्य बने, वहाँ सुर ने भाव और कलापत्त का उचित सन्तुलन रलकर अपनी कला को 'कला' ही बना दिया। श्राचार्य शुक्ल का कथन है:-"मूर में जितनी सहृद्यता है, उतनी ही वाग्विदग्धता।"

वास्तव में सुर का वाग्वैदम्ध्य सहद्यता से समन्वित है श्रीर यही कारण है कि उनके काव्य में श्रालङ्कारों के घटाटोप के दर्शन नहीं होते श्रीर वे श्रपने रूप-चित्रण में सर्वत्र संवेदनशील दीख पड़ते हैं। उन्होंने श्रलङ्कारों का प्रयोग विशेषकर सौन्दर्य-बोध के लिये ही किया है। किसी वस्तु के साचात्कार से जब किव की सौन्दर्यनुभूति सजग हो उठतो है, हदय तल्लीन हो जाता है, तो उसकी कल्पना उस वस्तु के सौन्दर्य को श्रिधिक हदयप्राही श्रीर प्रभावोत्पादक बनाने के लिये श्रप्रस्तुत ज्यापार योजना का सिन्नवेश करने लगती है; उस समय किय की रचना में श्रलङ्कारों का समावेश स्वतः हो जाता है। यही कारण है कि सुर की रचना में इसे उपमा, रूपक, उत्प्रेचा, रूपकातिश्योक्ति,

प्रतिवस्तूपमा आदि अलङ्कारों के ही दर्शन होते हैं। उन्होंने
अपनी अप्रस्तुत योजना में मानव और मानवेतर सभी व्यापार लिये
हैं। इस प्रकार उनकी अलङ्कार योजना में सहज ही प्रकृति से तादात्म्य
हो गया है। जहाँ किय सांसारिकता से अवकर लिन्नमन से ऐसा
स्थान खोजने को प्रयत्नशील होता है, जहाँ ऐहिक राग-विराग, माना-प्रमान, सुल-दु:ल आदि द्वन्द्वां का अभाव हो, वहाँ स्वाभाविक रूप से
ही अन्योक्ति अलङ्कार आ गया है।

सूर के काव्यों में शब्दालङ्कारों की श्रपेत्ता श्रथीलङ्कारों का ही प्रयोग अधिक श्रौर स्वाभाविक हुआ है क्योंिक शब्दालङ्कार तो वर्ण-सौन्दर्य को ही विशेष रूप से प्रस्फुटित करते हैं। रूप-सौन्दर्य के लिये उनका इतना महत्त्व नहीं, जबिक सुर का उद्देश्य रूप-सौन्दर्य-चित्रण श्रीर उसके द्वारा भाव-सौन्दर्य का पोषण करना था। यही कारण है कि शब्दालङ्कार विशेष रूप से साहित्य-लहरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलते। साहित्य-लहरी की रचना सम्भवतः शब्दालङ्कारों के प्रदर्शन के लिये ही हुई। शब्दालङ्कारों में उन्होंने यमक, श्रनुप्रास, श्लेष, वीप्सा श्रीर वक्रोक्ति का विशेष प्रयोग किया है। श्लेष श्रीर यमक दृष्टकूट पदों में शचुर मात्रा में मिलते हैं। श्रनुप्रास का प्रयोग तो सूर-काव्य में अत्यन्त ही स्वाभाविक है क्योंकि अनुपास द्वारा जहाँ एक ओर ध्वन्यान त्मक सौन्दये का विधान होता है, वहाँ दूसरी श्रोर उससे वातावरण की सृष्टि भी। वीप्सा त्रालङ्कार किव के हृदय की भक्ति-भावना का ही परिचायक कहा जा सकता है क्योंकि उसका प्रयोग उन्होंने राधा और कुष्ण के अंग-प्रत्यङ्ग के सौन्दर्य-रस-पान से तृप्त न होकर बार-बार स्वरूप-वर्णेन में किया है। वक्रोक्ति का प्रयोग व्यङ्गशोक्तियों में है। व्यङ्गच को शृङ्गार रस का सर्वस्य कहा जा सकता है और शृङ्गार के संयोग और वियोग दोनों ही पत्तों में प्रेमी श्रीर प्रेमिकाश्रों द्वारा इसका श्राधार प्रहण किया जाता है। सूर के काव्य में व्यङ्गच को भी महत्त्व-पूर्ण स्थान मिला है। उनके वात्सल्य में भी हमें व्यक्तय के दर्शन होते हैं। विरहिणी गोपियों की उक्तियाँ तो उनके भावों के साथ व्यङ्गच को भी लेकर निकलती हैं: इसलिये उन में वक्रोक्ति के सुन्दर उदाहरण भरे पड़े हैं।

सूरसागर में अलङ्कार-रत्नों की कमी नहीं है यदि कोई गोता लगाने का साहस कर सके तो चाहे जितने अलङ्कार निकाल सकता है किन्तु हमारा अभिप्राय यहाँ पर अलङ्कारों का विस्तृत विश्लेषण और विवेचन नहीं है, केवल कितपय अलङ्कारों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, महाकिव सूर ने अपनी रचना में अनेक अप्रस्तुत व्यापारों का आयोजन किया है, जिसके कारण उसमें साहरयमूलक अलङ्कार का प्राचुर्य है। साङ्गरूपक का प्रयोग सब से अधिक हुआ है, जिसके उदाहरण सूरसागर में भरे पड़े हैं। निम्नलिखित पह में शाही ठाठ से सुशोभित पिततों के राजा 'सूर' को शायद आप पहिचान भी न सकें—

हिर हों सब पिततन की राजा।
निन्दा परमुख पूरि रह्यों जग, यह निसान नित बाजा।
तृष्ना देश श्रुरु सुभट मनोरथ, इन्द्री खड़ग हमारी।
मन्त्री काम कुमित दीबे कों, क्रोध रहत प्रतिहारी।
गज श्रहँकार चढ़्यौ दिगिवजयी, लोभ छत्र किर सीस।
फौज श्रसत-संगति की मेरें, ऐसी हों में ईस।
मोह-मय बंदी गुन गावत, मागध दोप श्रपार।
सूर पाप की गढ़ हढ़ कीन्हों, मुहकम लाइ किवार।

श्रा

मा

द्वार

उस

उस

प्रयो

पड़

लेत

9

सांसारिक विषयों के चक्र में पड़कर नट का वेष धारण कर नाचते-नाचते सूर थक गये और वे श्रपने श्राराध्य से प्रार्थना करते हैं कि इस माया-नृत्य से पीछा छुड़ायें —

श्रव हों नाच्यो बहुत गुपाल। काम क्रोध को पहरि चौलना कंठ विषय की माल। महा मोह के नूपुर बाजत निन्दा-शब्द रसाल।

केवल उपमान का वर्णन कर उपमेय के गुणों की श्रोर संकेत करने से उक्ति में जो चमत्कार श्रा जाता है, उसे श्रप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का प्रशंसन करने के कारण श्रप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। वर्ण्य वस्तु का नाम तक लिये बिना उसकी विशेषताश्रों के उद्घाटन का यह सीधा-साधा ढंग है। निम्नलिखित पद में गाय के वर्णन द्वारा प्रस्तुत श्रविद्या (माया) का सुन्दर वर्णन सूर ने किया है—

माधौ जु यह सेरी इक गाइ। अब श्राज तें श्राप श्रामें दई, लै श्राइये चराइ।

१—स्रसागर (सभा) पद १४४।

यह श्रित हरहाई, हटकत हूँ, बहुत श्रमारग जाति।
फिरित बेद-बन-ऊल उलारित, सब दिन श्ररु सब राति।
हित किर मिलै लेहु गोकुलपित, श्रपने गोधन माँह।
सुल सो ऊँ सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा किर बाँह।
निधरक रही सूर के स्वामी, जिन मन जानी फेरि।
मन-ममता रुचि सौं रखबारी, पहिलौं लेहु निबेरि।

सौंदर्य की अनुभूति की पराकाष्टा में सीधी-सादी भाषा में अभीष्ट प्रभाव की अभिन्यक्ति नहीं होती तो किव को कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है और वह अपनी सूद्म दृष्टि से अनेकानेक उपमान खोज लाता है, जब इतने पर भी संतोष नहीं होता तो कल्पनाद्वारा प्रस्तुत वस्तु के समान धर्म वाली वस्तुओं की सृष्टि कर उनसे उसका तादाम्य स्थापित करता है। इस प्रकार उत्प्रेचा के अनेक रूप उसकी रचना में आ जाते हैं। सूर ने उत्प्रेचा का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। कृष्ण के मुख की छवि का वण्न देखिये—

मुख छवि कहा कहीं बनाइ।
निरिष्त निसिपित बदन-सोभा गयौ गगन दुराइ।
श्रमृत श्रिल मनु पिवन आए, श्राइ रहे लुभाइ।
निकसि सर तें मीन मानी, लरत कीर छुराइ।

उत्प्रेचा के न जाने कितने उदाहरण छर में भरे पड़े हैं। कप-चित्रण में दृष्टांत और उपमा का भी सुर ने खूब प्रयोग किया है। ठपमा का एक उदाहरण देखिये—

> हरि दरसन की साध मुई। उड़िये उड़ी फिरति नैननि सँग, कर फूटें ज्यों आक रुई।

सूखित सूर धान-श्रंकुर सी, बिनु वरसा ज्यों मृल तुई। है पुरलीमनोहर श्याम के सौंदर्य का गोपियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव

पड़ा है, जिसको द्योतित करने के लिये किन उल्लेख अलंकार का आश्रय लेता है—

१ स्रसागर (सभा) पद ११

रे वही पद् १७०

रे देखिये, सुरसागर (समा) पद २७३, ७२२, ६६८

वही पद २४७३

सु० सा०-४६

हिर-प्रति-अङ्ग नागरि निरिष्ति ।

दृष्टि रोमावली पर रही, बनत नाहीं परिष्ति ।

कोड कहित यह काम-सरनी, कोड कहत नहिं जोग ।

कोड कहित अलि-बाल-पंगिति, जुरा एक सँजोग ।

कोड कहित अहि काम पठयो, डसे जिनि यह काहु ।

स्याम रोमावली की छिब सूर नाहिं निवाहु ।

इन्हीं प्रसंगों में प्रतीप, सन्देह, अतिशयोक्ति, संभावना, व्यक्तिरेक; अपन्हुति आदि अलंकारों के उदाहरण भी दृष्टव्य हैं—

सं

श्च

तथ

वि

प्रतीप - देखि शे हरि के चंचल तैन।

× × × xराजिवदल, इंदीवर, सतदल, कमल कुसेसय जाति। निसि मुद्रित प्रातिहिं वै विकसित, ये विकसित दिनराति।

सन्देह—

गोपी तिज लाज, संग स्याम-रंग भूलीं।
पूर्न मुलचंद देखि, तैन-कोइ फूलीं।
कैधौं नव जलद स्वाति, चातक मनलाए।
किधौं वारि बूँद सीप हृदय हरष पाए।
रिव छिष कैधौं निहारि, पंकज विकसाने।
किधौं चक्रवािक निरित, पतिहीं रितमाने।
कैधौं मृग-जूथ जुरे, मुरली-धुनि रीभे।
सूर स्याम-मुल-मंडल-छिब, क रस भीजे।

श्रतिशयोक्ति—

नंद-नन्दन मुख देखी माई।

(रूपकातिशयोक्ति)

·×

खंजन, मीन, भृंग, वारिज, मृग पर हम श्रति रुचि पाई। (सम्बन्धातिशयोक्ति)

स्रुतिमंडल कुरडल मकराकृत, विलसित मदन सदाई।

×

१ स्रसागर (समा) पद १२४४

९ वही पद २४३१

रे वही पद १२६०

४ वही पद १२४४

भेदकातिशयोक्ति-

सिल री सुन्दरता की रंग। छिन छिन माँहि परित छवि और कमल-नैन के अंग। परमिति कर राख्यौ चाहति हैं, लागी डोलित संग।

सूरदास कब्बुं कहत न आवे, भई गिरा-गति पंग ।

संभावना-

बड़ी निदुर विधना यह देख्यी। जब ते श्राजु नन्दनन्दन छबि, बार बार करि पेख्यो। नख, ऋँगुरी, पग, जानु, जंघ, कटि रचि कीन्ही निरमान। हृद्य, बाहु, कर, श्रंस, श्रंग श्रॅंग, मुख सुन्दर श्रतिबान । श्रधर, दसन, रसना, रस बानी, स्वन, नैन अरु भाले। 'सर' रोम प्रति लोचन दे त्यो, देखत बनत गुपाल ।

व्यतिरेक--

उपमा नैन न एक रही। किय जैन कहत कहत सब आए, सुखि करि नाहि कही। कहि चकोर बिधु-मुख बिनु जीवत, अमर नहीं डिड़ जात। हरि-मुख-कमल-कोप विछुरे तैं, ठाले कत ठहरात। अधी बधिक व्याध है आये, सृग सम क्यों ने पलात ।* X.

श्रंपन्हुति-

चातक न होइ कोउ विरहिनि नारि। त्र्यजहूँ पिय पिय रंजिनि सुरित करि भूँ ठेहि माँगत वारि।

तथा (रूपकगर्भित-अपनहुति ।) मधुकर हम न हौंहि वै बेलि।

जिन भजि तर्जि तुम फिरत श्रीर रंग करत करत कुसुम-रस केलि। भगवान के गुणानुवाद में श्रातशयोक्ति, स्वभावोक्ति श्रीर विरोधाभास अलङ्कारों का अधिक प्रयोग हुआ है। अर्थान्तरन्यास और

सरसागर पंद १२१म

पंदे १२६१ वही

पद ४१३० वही

सुरसागर (वें भें) पृष्ठ ४६६

स्रसागर (संभा) पद ४१२६

उदाहरण भी जहाँ-तहाँ पाये जाते हैं—चकई, भृंगी, सूत्रा आहि के प्रति कहे हुए पदों में अन्योक्ति अलङ्कार के सुन्दर उदाहरण निहित हैं। भगवान् अकारण ही भत्तों और दीन जनों पर कृपा करते हैं, ऐसे भावों के प्रकाशन में विभावना अलङ्कार है।

प्रेम-गोपन के लिये सन्देह, विस्मयोत्पत्ति के लिये असंगति, असम्भव और विषय आदि अलङ्कारों का आश्रय लिया गया है। शिव और कृष्ण के रूप वर्णन में साङ्गरूपक और रलेप के साथ-साथ अपन्हुति का भी प्रयोग हुआ है। राधा और कृष्ण के सौन्दर्य-वर्णन में व्यतिरेक का प्राचुर्य है। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में उत्प्रेचा और साङ्गरूपक का तथा संसार की असारता, यौवन की च्रणमङ्ग रता भगवरंप्रेम आदि के वर्णन में उपमा के साथ-साथ अर्थान्तन्यीस का विशेष प्रयोग हुआ है।

8

জ

羽

प्र

ज

郭 सं

श्र

क

सु

श्रवद्वारों के श्रांतिरक्त काव्य की कलात्मकता में छन्दों का महत्त्व हम पहले ही बता चुके हैं। सूरदास जी की गेयपदशैली में रागरागिनियों का ही विशेष स्थान है, परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है छन्दों की परम्परा भी प्राचीनकाल से चली आ रही थी श्रोर प्रत्येक कि छन्दों की परम्परा भी प्राचीनकाल से चली आ रही थी श्रोर प्रत्येक कि छन्दों की विता को ही कि विता समभता था। लय श्रोर छन्द से कि वता की व्यञ्जकता भी समभी जाती थी, क्योंकि लय श्रान्तिरक वेग को प्रकट करने का साधन है। पाश्चात्य काव्य-शाख में भी इसको महत्त्व दिया गया है। हमारे यहाँ तो छन्दों की सिष्ट ही लय श्रोर स्वर के श्राधार पर हुई। लय के विषय में श्री लीलाधर गुप्त श्रपने 'पाश्चात्य साहित्यालोचन-शास्त्र' प्रनथ में लिखते हैं—

''लय की उत्पत्ति अन्तर्वेग से है और अन्तर्वेग को डतेजित करने की उसमें विशेष इमता है। लय हमें हँसा सकती है; लय हमें रुला सकती है; लय हमें अपकृष्ट कर सकती है; लय हमें उत्कृष्ट कर सकती है; लय हमें सुला सकती है; लय हमें जगा सकती है; लय हमें रान्त कर सकती है; लय हमें उन्मत्त कर सकती है; लय हमें संसार में अगुरक्त कर सकती है; लय हमें उदासीन कर सकती है, लय हमें हमारा सच्चा रूप दिखा सकती है, लय हमें बहा-प्राप्ति की ओर उन्नत कर सकती है। लय हमारे रारीर में हरकत कर देती है; हम ताल देने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। लय हमारे हृदय, हमारे फॅफड़े, हमारी नाड़ियों को प्रभावित कर देती है। लय के प्रभाव के हेतु लय

का विवेकपूरा प्रयोग होना चाहिये। भाव की जहाँ जैसी गति हो वहाँ वैसी ही लय होनी चाहिये । '

त्रागे चल कर गुप्त जी पद्य की लय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं—

"पद्य की लय में एक रूपता श्रीर नियमितता होती है। उसमें लय और पद का ढाँचा भी होता है। ऐसा व्यवस्थित ढाँचेदार पद ही छन्द होता है। छन्द का काव्यात्मक मुल्य और भी आधिक है। छन्द प्रवेच्रण (एएटीसीपेशन) की प्रवृत्ति को उत्तेजित करके शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध घनिष्ठ कर देता है। छन्द विस्मय द्वारा चेतना को धीमा करके मोहन-निद्रा-सी ले श्राता है श्रीर सुविकारता, सूचकता, श्रौर संवेदनशीलता की वृद्धि करता है। छन्द अपनी गति श्रीर ध्वनि से श्रर्थप्रकाशन करता है। यदि श्रन्तर्वेग श्रति तीव्र हो, तो छन्द उसकी तीत्रता कम कर देता है और यदि अन्तर्वेग अतिमंद हो, तो छंद उसको उत्कृष्ट कर देता है। छंद कविता का वातावरण उपस्थित कर देता है; काव्यात्मक अनुभव को छंद साधारण जीवन के रागों से पृथक कर देता है। छंद काव्यात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति को स्थिर और परिभाषित कर देता है। छंद कल्पना को प्रज्वित कर कवि को ऐसी दृश्यमान श्रौर श्रोतव्य प्रतिमाएँ प्रदान करता है, जिनसे उसके अनुभव की अभिन्यक्ति स्पष्ट और प्रेरक हो जाती है?।

₹

H

ì

में

I

₹

₹

य

য়

त

में

1

में

T

में

त

त

गायत्री, त्रिब्दुप, श्रमुब्दुप, जगती श्रादि वैदिक छन्द श्रीर मन्दाकान्ता, द्रतिवलिम्बित, शार्दूल विक्रोडित, शिखरिणी, श्रादि लौकिक
संस्कृत के छन्द इसी लय के आधार पर बनाये गये हैं। राग-रागिनियों
के मूल में भी वे लय, गित श्रीर स्वर ही हैं। हिन्दी के छन्द प्राकृत
श्रीर श्रपश्रंश के छन्दों के ही रूपान्तर हैं। कुछ छन्द तो विशिष्ट
कवियों की रचनाश्रों के श्राधार पर ही गढ़ लिये जाते हैं। इमारे कि
स्रदास जी की रचना गेयपदशैली में हुई है। उनके श्रधिकांश पद
कीर्तन के रूप में हैं, इसलिये छन्दोविधान का कोई विशेष स्थान उनके
काव्य में नहीं है। पिङ्गलशास्त्रीय छन्दों की श्रपेन्ना संगीत शास्त्रीय
राग-रागिनियाँ ही उनके काव्य में पाई जाती हैं। उन्होंने जिन राग-

१ पारचात्य साहित्यकोचन के सिद्धान्त (कीकाधर गुप्त) पृष्ठ २२६-२२०

र 'पारचात्य साहित्याकोचन के सिद्धान्त' (बीबाधर गुप्त) पृष्ठ २२८

रागिनियों का प्रयोग किया है उनमें से बहुतों की तो अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ। वे भावानुकूल राग-रागिनी का प्रयोग करने में सिद्धहरूत थे और यही उनकी विशेषता थी। उनके पदों को छन्दःशाल को कसौटी पर कलना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, फिर भी काव्य की कलात्मकता दिखाने के लिये छन्दों का निर्देश करना आलोचना की एक पद्धति सी हो गई है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने 'सूरदास' में सूर के छन्दों विधान पर विशेषहप से विचार किया है और सूरसागर के वर्णनात्मक एवं गेय सभी अंशों का विश्लेषण छन्दों की दृष्टि से किया है। उन्होंने जिन छन्दों को 'सूरदास' में दिखाया है उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं -

वर्गनात्मक प्रसङ्गों के छन्द-

१—चौपई, चौपाई; दोहा, रोला आदि तथा उनसे निर्मित

र-जन्म छन्द-सुरसागर में चरेगों के जाकार के विचार से छोटे और लम्बे सब तरहें के छम्द पाए जाते हैं। जिन छन्दों का अपर उल्लेख हो चुका है। उनके अतिरिक्त किव द्वारा प्रयुक्त चंद्र (१०,७) भाउ (६,१४) छ डल (१२,१०) सुखदा (१२,१०) राधिका (१३,६) उपमान (१३,१०) हीर (६,६,११) तोमर (१२,१२) शोभन (१४,१०) और रूपमाला (१४,१०) की गणना छोटे छंदों में हो सकती है तथा गीतिका (१४,१२) विष्णु पद (१६,१०) सरसी (१६,११) हिर पद (१६,११) सार (१६,१२) लावनी (१६,१४) वीर (१६,१४) समान-सर्वेया (१६,१६) हैंसाल (२०,१७) और हिरिप्रया (१६,१६) मेंत्त-सर्वेया (१६,१६) हैंसाल (२०,१७) और हिरिप्रया (१२,१२,१०) की लम्बे छन्दों में गिना जा सकता है।

सर की भाषा-

शैंली के विवेचन में हम बता चुके हैं कि सामक जरंग और समन्वयं ही रचना की संफलता का मूलमंत्र है। कलाकार कला के विभिन्न श्रंकों की समन्वय करके श्राधारभूत वस्तु को हृद्यग्राही और प्रभावोत्पादक बनाने की प्रयत्न करता है परन्तु उसकी शैली का सौंदर्य विशेषकर भाषा की समृद्धि पर ही श्राधारित होता है। वह शब्दों का

१ -- स्रेसागर विजेश्वर वेमी) एडं १०२ । २ -- स्रेसागर (बिजेश्वर वेमी) एडं १७६।

प्रयोग इस प्रकार करता है कि वे हमारे भावों और विचारों को व्यव-स्थित कर देते हैं। उत्तम कलाकार भाषा को अपने आन्तरिक अनुभव क समकत्त बना लेता है और उसकी भाव-प्रेषणीयता को द्विगुणित कर देता है। इसीलिये अर्थ में चित्रोपमता और सजीवता लाने के लिये कवि अभिया, लच्चणा और व्यवजना की सहायता से शब्दों को विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करता है। कवि के हाथों में पड़कर शन्द में एक विशेष योग्यता आ जाती है और वह अर्थविशेष का बाहक बन जाता है। वास्तव में शब्द का मूल्य भी अनुभूति पर आधारित है। इसीलिये एक ही शब्द की व्यंजकता भिन्न-भिन्न कवियों की रचना में विविध रूप में परिलचित होती है। यूनानी त्रालोचक लॉब्जायनस ने सुन्दर शब्दों को भावों और विचारों का प्रकाशन माना है। शब्द-चयन करता हुआ कवि किसी एक प्रकार की ही शब्दावली की सीमा में आवद्ध नहीं रहता, उसके लिये तो मुख्य वस्तु भावों का अभिव्यञ्जन ही है, जिसके अनुकूल वह भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करता है, कभी प्राचीन मृत शब्दों को जीवन प्रदान करता है; कभी उपभाषाओं श्रीर बोलियों के शब्दों को प्रहण करता है श्रीर कभी विदेशी शब्दों का भी उदारता के साथ स्वागत करता है। भारतीय शास्त्र में तो शब्द को बड़ा ही महत्त्व दिया गया है और उसे बहा की पदवी तक पहुँचाया है। 'विष्णु-पुराण' में शब्द को विष्णु का अंश माना है श्रीर सहाभाष्य में पत्रकालि ने लिखा है कि भलीभाँति जाना हुआ सम्यक्षप से प्रयुक्त शब्द लोक श्रीर परलोक दोनों में श्रभीष्ट फलदायक होता है।

भाषा शब्दों का ही समुदाय है, परन्तु कविता भाषा को भावों श्रोर विचारों का प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करती है। कविता के लिये भाषा के श्रोतब्य श्रोर दश्यमान दोनों हो चिह्न अपेत्रित हैं। श्रोतब्य चिह्न से कविता में गति, लय, वेग, कोमलता श्रादि गुण श्राते हैं श्रोर इसीलिए भारतीय साहित्य-शास्त्र में जहाँ एक श्रोर झन्दों को महत्त्व दिया है, वहाँ दूसरी श्रोर माधुर्य, श्रोज श्रोर प्रसाद-तीनों गुणों के लिये पृथक-पृथक श्रात्तर श्रोर शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं। भाषा के दृश्यमान चिह्न से चहुरिन्द्रिय के माध्यम से भावों को दृश्य तक पहुँचाया जाता है, इसलिये किसी किव के मूल्याङ्कन में उसकी भाषा का विवेचन भी विशेष महत्व रखता है।

कं

यु

कं

प

पः

वि

वि

पु

स

tl

से

Ų

tl

Z

व

fe

4

f

y

सुरदास जी ने अपने काव्य के लिये अपने इब्टदेव की विहार-भूमि व्रज की ही भाषा को श्रपनाया। उनकी रचना में हमें व्रजभाषा का जो परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप मिलता है, उसको देखकर यह ही अनुमान लगाया जा सकता है कि व्रजभापा शताब्दियों से काव्य की भाषा रही होगी, सूर ने तो उसको सुसंस्कृत बनाकर साहित्यिक रूप देने में ही योग दिया होगा। खेद है कि आज हमें सूर के पूर्ववर्ती कवियों की वे रचनायें नहीं मिलतीं, जिनसे सूर की रचना का तारतम्य जोड़ा जा सके। आज जो साहित्य हमें उपलब्ध है, वह या तो अपभ्रंशमिश्रित डिंगल में है या सधुक्कड़ी भाषा में। कबीर आहि सन्त कवियों की बानी में ब्रजभाषा का जो रूप मिलता है, वह तो भाषा का खिचड़ी रूप ही कहा जा सकता है। खुसरो की भाषा अवश्य सुसंस्कृत देशी भाषा का स्वरूप सामने रखती है लेकिन उसकी प्रामा-णिकता श्रसंदिग्ध नहीं कहीं जा सकती। लालचन्द हलवाईकृत भागवत-भाषा में भी त्रजभाषा का साहित्यिक रूप नहीं है। जो कोमल-कान्त-पदावली, भावानुकूल शब्द-चयन, सार्थक श्रलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता श्रीर सजीवता सूर की भाषा में है उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वेप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यक रूप दिया। संगीतात्मकता तो ब्रजभाषा की थाती है। यह शौरसेनी अपभ्रंश का विकसित रूप है और बारहवीं शताब्दी से ही इसे साधु-सन्तों श्रीर संगीतज्ञों ने श्रपना लिया था। वैष्णव संप्रदाय के श्राचार्यों श्रौर भक्तों ने जब इस भाषा को श्रपनाया तो इसकी श्राशातीत सफलता हुई श्रौर यह समस्त भारत की राष्ट्र-भाषा नहीं तो धर्मभाषा तो बन ही गई। पश्चिमी हिन्दी वाले प्रान्तो में अब भी गीतों की भाषा व्रज-मिश्रित ही है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्त ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में लिखा है-

"यहाँ इस बात की श्रोर ध्यान दिला देना त्रावश्यक प्रतीत होता है कि 'काव्य भाषा' का ढाँचा श्रिधिकतर शौरसेनी या पुरानी हिन्दी का ही बहुत काल से चला श्राता था। जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबन्दियों श्रादि की भाषा ज्ञजभाषा की श्रोर भुकी रहती थी। श्रव भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरों की हिन्दी रचनाश्रों में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियों श्रीर दो सखुनों में ही मिलती है, यद्यांप उनमें भी कहीं-कहीं ज्ञजभाषा की भलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख-प्रचलित काव्य-

परन्तु खेद है कि ब्रजमाषा के विकास पर अभी तक हिन्दी-विद्वानों की दृष्टि नहीं गई है श्रीर न ही अजभाषा के सम्बन्ध में कोई प्राचीन पुस्तक उपलब्ध है। ब्रजभाषा के साहित्य के इतिहास की भी श्रावश्यकता श्रमी बनी हुई है। श्राधुनिक विद्वानों में डा० धीरेन्द्र वर्मा ने 'ब्रज की भाषा' नामक एक पुस्तक फ्रोंकच भाषा में लिखी थी, किन्तु उनके पश्चात् भाषा-सम्बन्धी कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं हुआ है। कहा जाता है कि शाहजहाँ के समय में 'सुन्दर' नाम के किसी विद्वान ने ब्रजमापा पर एक पुस्तक लिखी थी किन्तु वह अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। डा॰ दीनद्यालु जी से पता चला है कि उसकी एक प्रति किसी 'म्युजियम' में सुर्राचत है। व्रजभाषा के सम्बन्ध में एक श्रौर पुस्तक प्राप्त है, जो मिर्जा खाँ ने सन् १६७६ में लिखी थी श्रीर जिसका सम्पादन सन् १६३४ ई० में श्री जियाउद्दीन ने "A Grammar of the Brij Bhakha" नाम से किया है। यह पुस्तक 'विश्वभारती' से प्रकाशित भी हो चुकी है। इस पुस्तक का नाम फारसी में 'तुहफतू-ए-हिन्द' है। इस पुस्तक का सबसे पहले हवाला सन् १७८४ में 'सर वितियम जौन्स' ने अपने लेख 'On the Musical Modes of the Hindus' में दिया है। इस पुस्तक की पारुडुलिपि इरिडया श्रॉफिस के पुस्तकालय में सुरिच्चत है। यह पुस्तक कई दृष्टिकोणों से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हिन्दी-साहित्य की कई शाखाश्रों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त जब फारसी के प्रभाव से उद्भाषा फारसीमय होने लगी तो मिर्जालाँ ने प्रचितत हिन्दी अथवा भाखा को इस पुस्तक के द्वारा मुसलमानों के अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया और भाखा साहित्य के अध्ययन का साधन प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में जो शब्दकीष दिया है, उसमें प्रायः बोलचाल के शब्दों की ही श्रिधिकता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह पुस्तक बड़े महत्त्व की हैं क्योंकि इसमें हिन्दी. अरबी श्रीर फारसी वर्णों का तुलनात्मक उच्चारण भी दिया है। जहाँ तक हो सका है, हिन्दी के शब्दों का सही उच्चारण देने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में 'हिन्दी' श्रीर

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल) एष्ठ १४

'भाखा' दोनों शब्दों को पर्याय माना है। जबिक आगे चलकर इन्शाश्राल्लाखाँ ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी' में 'हिन्द्वी' और 'भाखा' शब्दों का भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है। 'भाखा' का त्रेत्र निश्चित करते हुए मिर्जाखाँ कहते हैं कि 'भाखा' विशेष रूप से ब्रज प्रान्त और उसके आसपास की बोली है। एक दूसरे स्थल पर ग्वालियर और चँदवार जिलों को भी भाखा के प्रान्त माना है।

at

oi K

ał

IV

is

at

IV.

at

T

CL

W.

th

R

di

उत

प्रह

की

यद

तश

नि

उ,

भ

मह

Ы

भा

हो

गङ्गा त्रीर यमुना के दोत्राव की भाषा को उसने प्रभावशाली भाषा कहा है त्रीर चूँकि वह भाषा को ही प्रभावशाली भाषा। इसिलिये अजभाषा का प्रसार दोत्राव में भी काफी दूर तक था। संगीतवाले कि में उसने पंजाबी, राजपूती, खैराबादी, गुजराती का उल्लेख किया है और भाषा में प्राकृत और संस्कृत को छोड़कर प्रायः सभी बोलियों का समावेश वताया है। प्राकृत की उत्पत्ति भी भाषा और संस्कृत के मेल से वताई है। भिर्जा खाँ ने भाषा को ही संगीत के उपयुक्त वताया है और उसे कवियों और सभय मनुष्यों की भाषा कहा है। डा० प्रियर्सन ने लिखा है—

"The Hindi poetry in the Western Hindi language is almost all in Brijbhakha."

संगीत के विषय में भी इस पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है श्रीर अन्दों का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। सबसे पहले ७४ मात्रिक छंद सोदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। फिर छुप्पय छन्दों के ७१ भेद श्रीर श्रीर विशेक छन्दों के १२१ भेद बताये हैं, श्रान्त में संस्कृत के आठ छंद श्रीर हिन्दी के १४ नवीन छन्दों की विवेचना है। लेखक ने श्रपने हिन्दी-कोष में तीन हजार शब्द दिये हैं।

इस प्रकार यह पुस्तक भूमिका के आतिरिक्त छै अध्यायों में लिखी गई है और दूसरे भाग में हिन्दी-शब्दकोष के साथ भाखा के व्याकरण पर विचार किया गया, जिसमें दस अध्याय हैं। अजभाषा की दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महच्च की है। जैसा कि डा० प्रियसेन ने लिखा है—

The Indian antiquary for January, 1903 Page 16.

¹ Candwar, Chandwar, Janwar is a district 25 miles east of Agra on the route from Mathura to Etawa, on the river Jamna, and is mostly occupied by Cauhan tribes. (Jarrat's Ain-i-Akbari, II P. 183)

"I am not aware of any other earlier attempt at a grammar of the Hindi or Hindustani language other than that of Mirza Khan's. John Joshua Katelaer wrote 'ais grammar of the Hindustani in about 1715 A. D., which was Published by David Millius in 1743 A.D. Lalluji Lal of Agra (1803 A.D.) is mentioned by Sir A. G. Grierson as the author of a grammar, entitled Masadir-i-Bhakha. Mirza Khan's Dictionary is again the first attempt at anything like a dictionary of the Hindi-language. The dictionary of the Hindustani language by Fracis cus M. Turonesis, referred to by J. C. Amadutinus, was written in 1704 A. D., regarding which he says that it could be seen in the Propaganda Library of Rome till 1761 A. D. Daya Ram Tripathi wrote a dictionary of Hindi in about 1741 A. D.

₹

व

îì

₹

ही

łi

₹

Ŧ

₹

द

गी

3

S

,

व्रजभाषा-व्याकरण की कसौटी पर सुर की भाषा खरी नहीं खतरती क्योंकि उन्होंने व्रजभाषा के ही शब्दों को नहीं तोड़ा-मरोड़ा प्रत्युत इन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा की है इसिलये इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित भाषा नहीं कही जासकती। यद्यपि इस भाषा का पूर्णरूप से परिष्कार रीतिकालोन कियों ने किया तथापि बोलचाल की भाषा को साहित्यिक रूप देने का सुर का प्रयास नितान्त सराहनीय हैं। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से तो उनकी भाषा का ढाँचा बनने में सहायता मिली ही है, अन्य देशी भाषाओं और अरबी-फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी महत्व-पूर्ण योग है। इस प्रकार चलती हुई ब्रजभाषा को व्यापक और प्रभावशाली बनाने का स्तुत्य कार्य सुर ने ही सब से पहले किया। भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना ही अच्छे कि की पहली विशेषता होती है जिसके दर्शन सुरदास में सर्वत्र होते हैं। उनकी भाषा पात्र और परिस्थित के अनुकूल ही है। हाँ, जहाँ कहीं विशेष राग-रागिनियों

The Modern Vernacular Literature of Hindostan P 101, 103, 75 and 76.
The Indian Antiquary for January 1903 p. 19

हु३

कि

ऋँ

ठी

জ

में

त्ति

उर

₹8

क

'स्

ने

स

लि

उर

द्वा

त

श्र

B

श्र

Ę

क

कु

₹

7

(

R

(

की तुकवन्दी में उन्होंने शब्दों की तोड़-मरोड़ की है, वहाँ अवस्य कुछ खटक होती है, परन्तु ऐसे स्थल बहुत श्रधिक नहीं है। प्राय: श्रन्ता-नुप्रास के लोभ में ही तोड़-मरोड़ की गई है। विनय तथा भक्ति सिद्धान्त-पतिपादन के पदों में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का ही अधिक प्रयोग हुआ है, रूप-चित्रण और प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में भी ऐसे ही शब्दों का प्राचुये है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में यह वात लच्य करने की है कि उन्होंने उन शब्दों की अजभापा की ध्वनि के अनुकूल ही बना दिया है। संस्कृत के कर्णकटु शब्दों में अजभाषा के उच्चारण के आधार पर यिक ज्ञित् परिवर्तन कर उनमें उन्होंने माधुयं जाने का प्रयास किया है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की अपेचा तद्भव शब्दों का आधिकय है और कहीं-कहीं तो मृल तद्भव शब्दों से ही नये शब्द भी गढ़ लिये गये हैं। संस्कृत की तत्सम व तद्भव पदावली के अतिरिक्त खड़ी बोली, अवधी, बुन्देलखएडी और पंजाबी के शब्दों की भी कमी नहीं है। श्रवधी भाषा की सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ को देखकर कभी-कभी तो सूर के पदों की पाठशुद्धि में भी सन्देह होने लगता है।

देशी भाषात्रों के अतिरिक्त अरबी, फारसी के भी शब्दों का प्रयोग सूर की भाषा में पर्याप्त अधिकता के साथ हुआ है, परन्तु उन्होंने उन शब्दों को उनके मौलिक रूप में प्रयुक्त न करके प्रचित्त रूपों में ही प्रयुक्त किया है। मुसलमान सम्पर्क के कारण देशी भाषात्रों में श्रनेक मुसलमानी शब्दों का प्रवेश हो गया था श्रीर जनसाधारण द्वारा वे अपना भी लिये गये थे। यह प्रक्रिया शताब्दियों तक चलती रही। आज भी पश्चिमी हिन्दी के जिलों में अरबी-फारसी के शब्दों का इतना बाहुल्य है कि उनका एक अलग कोप बनाया जा सकता है, परन्तु ध्वनि आदि की दृष्टि से वे अपना रूप बदलकर हिन्दी-शब्दों में इतने घुलमिल गये हैं कि साधारणतया विदेशी प्रतीत ही नहीं होते। ऐसे शब्दों का तो सुर ने खुलकर प्रयोग किया ही है साथ ही साथ और भी नवीन शब्दों को अपनी भाषा के साँचे में ढालकर प्रहण किया है। सूर की भाषा-विषयक यह उदारता ब्रजभाषा को समृद्धि-शालिनी श्रौर प्रभावशालिनी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। कुछ विदेशी शब्दों को तो उन्होंने नामधातु बनाकर प्रयुक्त किया है। अन्य देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों की संख्या सूर-साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिनती है।

सूर की भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी श्चुर प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरां द्वारा भाषा की व्यंजनाशकि कितनी बढ़ जाती है, यह सब कोई जानते हैं, साथ ही साथ सजीवता और प्रभावोत्पादकता भी आ जाती है। किसी भाव की हृदय पर ठीक-ठीक छाप बिठाने के लिये मुहावरे अपना जोड़ नहीं रखते और जनसाधारण में प्रयुक्त लोकोक्तियाँ किसी अनुभव-विशेष के स्पष्टीकरण में रामवाण हैं। कहना न होगा, सूरदास जो ने दोनों का ही आश्रय लिया है और एक-एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति द्वारा वह प्रभाव उत्पन्न कर दिया है, जो कई-कई पदों से भी सम्भव नहीं।

डा० दीनदयालु गुप्त के निर्देशन में 'व्रजभाषा-सूर-कोष' लिखा जा रहा है जिसके चार खण्ड लिखे जा चुके हैं। व्रजभाषा की दृष्टि से यह कार्य महत्त्वपूर्ण है। डा० व्रजेश्वर वर्मा ने भी श्रपने 'सुरहास' में 'सूरसागर' में प्रयुक्त देशी, विदेशी शब्दों की सूची दी है, परन्तु इस चेत्र में पृथक रूप से विस्तृत कार्य की आवश्यकता है। यहाँ हम 'सूर-सागर' में प्रयुक्त कुछ शब्दों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। सुविधा के लिये प्रत्येक शब्द के आगे उस पद की संख्या भी दे दी गई है, जिसमें उस शब्द का प्रयोग हुआ है। यह एएसंख्या नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सुरसागर' के अनुसार है:—

तत्सम शब्द

Ī

श्राहिपति (२६) श्रांगीकार (३६) श्रम्बुज (४१) श्राधोमुख (४७) श्रमायास (१०४) श्रमिराम (४६६) श्राजर (४६६) श्रपरिमित (४७०) श्रामिलाष (४१४) श्रवज्ञा (४२३) श्रवली (७२६) श्रामुख (१०२) श्रायुध (३२१) श्राविभाव (४४६) श्रायुध (६२३) श्रामिष (१०२) श्रायुध (३२१) श्राविभाव (४४६) श्रायुध (६२३) श्रम्दीवर (२४३१) कालिमा (४८) करम (६६) कामना-कानन (१८७) कमल-दललोचन (२४०) कलत्र (३६८) कलेवर (४४०) कोतुक (६३३) श्रम्दल (७७२) कोविद (७७२) कनीनिका (६८२) क्वासि (३०७०) खगपति (२४४) गृह (४) प्राह (२१) गृहर (४८३) चिबुक (७२४) जलज (७१६) हिम्म (७३४) तनया (३१) दारा (८०) दाहक (१६३) वम्पति (७१६) निरालव (२) नासिका (७७) नारिकेल (७८) नृपति (२२७) प्रहारी (३१) पतित पावन (१२८) पुनीत (४४६) पिनाक (४७२) प्रनीति (४८६) पत्रग (४०८) परिवेश (२४१४) भगिनी (४७३) मनोरथ (६०) मार (२२६) मम (२४६) महाबल (२४४) मुकुलित (३०७) रसना (३४६) राका (२१०) र्राचर (६६१) रजनीचर (८१७) वसुधा

(४४०) समर (२७८) सरसिज (४४४) संघात (४२१) संकुचित (६६३) सत्वर (३७८६) सायक (२६) हाटक (७६६) त्राहि-त्राहि (२४६)

अनेक तत्सम शब्दों के उच्चारण की कठिनता को स्वभेक्ति अथवा कुछ अन्य ध्वनि परिवर्तनों से दूर किया गया। ऐसे शब्दों को अर्धतत्सम कह सकते हैं। सूर की भाषा में इस प्रकार के शब्दों की भी बहुत बड़ी संख्या है यथा--

श्रंबोध (१४४) अपजस (२०३) अम्रित (२४२) अंसुमान (४४३) श्रारत (२४१) कलेस (२४३) कृष्टना (२८४) गनिका (१६०) धिरत (२६०) जनम (२०८) जोजन (४१६) तीरथ (२०८) तंदुल (२६७) दुरवासा (१४) पुंस्चली (१०४) परतीति (१३४) पदुम (३३०) प्रापत (४४०) परमोधत (११७८) तूर्तीर (४८८) परमाव (४२०) परमोधत (११७८) तूर्तीर (४८८) निस्चै (२४७) विस्नाम (४७) विरध (३२६) भच्छि (१४०) भिनुसार (११३८) भरमत (४२०) मरजाद (४३०) मरकट (३३२) विस्नमा (६४८) स्वारथ (४) स्वन (२१) सुकर (४१) स्वान (४१) सरवस (६४) सुमृति (१८७) सांत (२३०) सुरसिर (२७४) समरपे (४४१) स्ंग (४४३) साच्छात (२८४) सुरूप (२८४) हरता (२१४)।

परंतु सूर के काव्य का सौंद्य बहुत कुछ तद्भव राव्दों के उपर है। व्रजभाषा के स्वाथाविक माधुर्य ने सूर की भाषा को अत्यंत मधुर बना दिया है। उनके काव्य का ढाँचा तद्भव शब्दों से ही बना हुआ है। विशेषकर भ्रमरगीत में, गोपियों की सहज व्यंगात्मक उक्तियों में भाषा की सरलता और सरसता पराकाष्टा को पहुँच गई है—

तद्भव

अँचरा (६६४) अजमरी (६३२) अनजहते (३२६) अनमावत (६४६) आहि (४८६) उचाढ़ी (१३४४) आखर (६४८) अटारी (४४४) औसर (४०) उछंग (६०६) काठ (४८६) कुरुखेत (२६) काँदी (६४८) कापरा (६४८) कोखि (६२२) केहरि (४०२) कोरा क्रोड (६७१) कोई (६७१) खंभ (३२) खई (२६६) खिन (४०६) गुसाई (३) घरनी (४१७) चबाई (१४०) चकचौंधी (१३६२) छहियाँ (४६३) जुगति (२) जद्पि (२१०) जोति (२१०) जीभ (४२३) दृटी (२३६) तिय (२०३) तरुनीई (३२६) तमचुर (८२०) डीठ (४४०) दृव (६३७) दीठि (८१८) थार (६३६) यनु (६४८) पाइतरी (२६८) परसना (२६४) पनहियाँ (४६३) प्यान (४७७) पखारना (४८४) पाँचरी (४६८) तुरत (४४१) बियो (३२)

बूड़त (६२) बीता (२६१) बनिज (३१०) बीनऊँ (६१८) बियाहन (८११) भाँडौ (१४६) भोंदू (१८६) भूँ जब (४८३) भौन (६६८) भुवाल (६२२) सूठि (४४४) मसान (३७८६) बिलम (४४६) बौंडर (६६६) लच्छा (४) रूखा (१८६) साँवरो (४) सियार (४) सीवां (२२६) सराय (२२६) मीत (२४६) बळ्ळल (२६७) सेज्या (२६८) सितमाए (२८४) सजनी (४८८) गीध (४०६) गकस (४२३) सरिस (४२७) साँम (६१३) सकात (८१४) सिकहरै (६४४) बिज्जु (७००) लिलार (६४२) मोल (२४१०) मूसे (२४४६)।

इनके अतिरिक्त अति-प्रचलित यामीण शब्दों का प्रयोग भी सुरदास ने बहुलता के साथ किया है। कुछ यामीण शब्द ऐसे भी हैं, जिनका प्रयोग अब या तो होता ही नहीं या विरत्न रूप में होता है। कुछ प्रचलित शब्द ये हैं।

श्रीचट (६) करतूति (४६४) करनी (२४६८) खुनुस (१६६) ख्वाय (२०२) खचेरे (२०६) श्रीघट (२०८०) एँडावत (६६०) धींच (६७८) गोड़ियाँ (७६६) चिरिया (२३४) चुटिया (७८०) चुचकारे (८०१) मुगियां (२४४) डहकावे (२३३) डाटे (४४०) ढोरत (२८४) दूकटूक (६०३) टकटोरत (७६२) ढूकी (३४६६) तलवेली (२४८२) धुकधुकी (७६२) नेरे (२०६) नौश्रा = नाई (७६८) बगदाइ (६०) विरियाँ (१८८) वकोटिन (८४०) बोहनी (२०८२) विगोवे (२८४६) भभंकत (४७३) मूड़ (७) मोट (१८४) माँड़ी (२४३४) लठवाँसी (१८६) लाहा (३१०) सासना (१८) सोंज (१३०) सिठया (१६२)।

तुक मिलाने के लिये त्रीर छंद के त्रानरोध के कारण सूर ने 'निरंकुशा: कवय:' के त्रानुसार द्यपने इस त्राधिकार का वरावर उपयोग किया है त्रीर शब्दों को पर्याप्त रूप में विकृत कर दिया है यथा—वीकें = विकें, पक्कीरी = पकौरी (५०१) वघना = वघनला (७३१) न्नादि।

कुछ शब्द उन्होंने स्वयं गढ़ भी लिये हैं यथा—ज्योतिक = ज्योतिषी (३४४४) नीलकण्ठीर = नीलकण्ठ (७७६) श्रर्थात मोर, मसानी = मिपात्र (१८३) उपाधा (२४७७) विचवाना (२४२४) उतजोग = उद्योग (२४४०) श्रादि।

विदेशी शब्द

क्त

को

भी

(3)

रत

(0)

पत

=)

गर

र्मा

k)

'π

R

ŢŢ

ना

में

जैसाकि उत्पर कहा जा चुका है, राजनीतिक, सामाजिक श्रादि

परिस्थितियों के अनुरोध से सुर के समय में अनेक अरबी, फारसी आहि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी जनसाधारण में खूब प्रचार हो गया था। सूरदास ने इस प्रकार के शब्दों को स्वतन्त्रता-पूर्वक प्रहण किया है, परन्तु उनके मौलिक रूप में नहीं, अपितु अपनी भाषा को ध्वनियों के अनुसार समुचित परिवर्तित रूप में । इस सम्बंध में निम्नलिखित पर विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं—

साँचौ सो लिखनहार कहावै।

काया-प्राम मसाहत करि कै, जमा वाँधि ठहरावै।
मन-महतो करि केंद्र अपने में, ज्ञान-जहितया लावै।
मांडि-मांडि खरिहान कोध की, पाता भजन भरावै।
वहा काटि कसूर भरम की, फरद तले लै डारै।
निहचै एक असल पर राखे, टरें न कबहू टारै।
करि अवारका प्रेमप्रीति की, असल तहाँ जितयावै।
दूजे करज दूरि करि देयत; नैंकु न तामें आवै।
मुजमिल जोरे ध्यान कुल्ल की, हरिसों तहँ लै राखे।
निभेय रूपे लोभ छाँडि कै सोई वारिज राखे।
जमा-खरच नीके करि राखें, लेखा समुिक बतावै।
सुर आप गुजरान मुहासिन ले जबाब पहुँ चावै।

तथा-

हरि हों ऐसी श्रमल कमायी।

साविक जमा हुती जो जोरी, मिनजालिक तल हवायौ। वासिल बाकी स्याहा मुजमिल, सब अधमे की, वाकी। चित्रगुप्त सु होत मुस्तौकी, सरन गहूँ में काकी रे मोहरिल पाँच साथ करि दीने, तिनकी बड़ी विपरीति। जिम्में उनके माँगें मोतें, यह तो बड़ी अनीति। पाँच-पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज बिगारे। सुनी तगीरी विसरि गई सुधि, मो तिज भए नियारे। बढ़ी तुम्हार बरामद हूँ को, लिखि कीनो है साफ। सुरदास की यहै बीनती, दस्तक कीज माफ।

(3

(:

(

ज

म्स्रताग्र सभा पद् १४२

२ वही पद् । ४३

तंथा-

या

यों

जनस साहिबी करत गयौ।

काया नगर वड़ी गुआयरा, नाहिन कछ बढयो। हिर को नाम, दाम लोटे लों, मिक-मिक डारि दयो। विषया-गाँव श्रमल को टोटो हाँस हाँस के उमयो। नैन-श्रमीन श्रधिमिन के बस जहाँ को तहाँ छयो। दगाधाज कुतवाल काम रिपु, सरबस लूट लयो। पाप उजीर कहाो सोई मानो, धर्म-सधुन लुटयो। चरनोदक कों छाँड़ि सुधा-रस, सुरा-पान श्रवयो। छुद्धि-कमान चढाइ कोप करि, बुधि-तरकस रितयो। सदा सिकार करत मृग-मन को, रहत मगन भुरयो। धर्यो श्राइ छुटुम-लसकर में, जम-श्रहदी पठयो। सूर नगर चौरासी श्रमि-श्रमि, घर घर को जु भयो। सूर नगर चौरासी श्रमि-श्रमि, घर घर को जु भयो।

इन पदों से यह स्पष्ट है कि प्रायः राज्य और राजस्व-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द विदेशी हैं, जो मुसलमानी शासन होने के कारण उस समय श्रवश्य ही जनता में प्रचलित रहे होंगे। इन शब्दों के श्रातिरिक्त श्रान्य भी बहुत से विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है—

गरीबिन (१६) दरबान (२६) ख्वारी (३४) खाक (६६) अबाज (६६) जहाज (६६) सिरताज (६६) बाज आना (६६) नकीब (१४१) खवास (१४१) नौबत (१४१) जमानित (१६६) सोर (२५३) नफा (२६७) तरवारि (४४४) सहनाई (४७६) पियादे (४८८) दगा (४४८) कका (६१६) बकसीस (६४७) खराद (६४६) रेशम (६४६) गुमान ६१७) गौर (६४१) सिकदार (६४७) सहर (१२२४) बकस्यौ (६४७) सिरपाव (१२०४) दर (१२६४) खसम (१३४२) लायक (१३८६) हजूर (१८८०) ज्वाव (२०६०) जुहार (२०६१) फबी (२०७६) बजार (२४६२) हजार (२३६२) साबित (२४४७) दह (२४४६) करमात (२४६४) दिवानी (२४१६) सन्दूक (२४६२) नेजा (२६०४) अपसोस (३८५३) आखिर (२८००) महल (२१७३) फौज (३२०४) जौहर (३००१) दागना (३७१४) हद (३८४३) साज (३६६६) खबर (४००१) जहर (४२३४) गुनहगार (४२४२) सरकार (४४२७) ताख=ताक (४४४४) सुरद = मुर्दा (४६६०)।

१ स्रसागर सभा, पद ६४ सृ० सा०—४८

इतना ही नहीं लौनहरामी (२८७०) श्रीर फौजपित जैसे द्विज शब्दों की सृष्टि भी उदाराशय सुर ने करली है। कही-कहीं फारसी के समास के ढंग के समास भी किए हैं—भूषनसिया = सिया का भूषण, सूकसीपज अर्थात् मीतियों की भाला। पेला (२४६१) ढोरी (२४४६) श्रादि गुजराती श्रीर महरना (२४३८) श्रादि बुंदेली शब्द भी जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं। तत्सम, श्रद्धेतत्सम, विदेशी श्रीर प्राम्य-विशेषण शब्दों का निम्नलिखित पद में एक साथ प्रयोग हुआ है:—

प्रभु जु हों तो महा अधर्मी।

त्रापत, उतार, त्रामांगी, कामी, विषयी, निषट कुकर्मी। घाती, कुटिल, ढीठ, श्रांतिकोधी, कपटी, कुमति, जुलाई। श्रीगुन की कछु सोच न संका, बड़ी दुष्ट, श्रन्यायी। बटपारी, ठग, चोर, उचका, गाँठिकटा, लठबाँसी। चंचल, चएल, चबाइ, चौपटा, लिये मोह की फाँसी। चुगुल, ब्वारि, निर्देय, अपराधी, भूठी, खोटी-खूटा। लोभी, लौंद, मुकरवा, भगरू, बड़ी पहैली, लूटा। लंपट, धूत, पूत दमरी कौ, कौड़ी कौड़ी जोरै। कृपन, सूम निहं लाइ लवावे, लाइ मारि के श्रीरै। लंगर ढीठ, गुमानी, टूँडक, महामसलरा रूखा। मचला, अकलै मूल, पात्र, खाँड खाँड करै भूखा। निघून, नीच, कुलज, दुर्बुद्धी, भौंदू नित की रोऊ। तृष्णा हाथ पसारे निसदिन, पेट भरे पर सोऊ। बात बनावन को है नीको, बचन रचन समुभावे। खाद-अखाद न छाँड़े अब लों, सब मैं साधु कहावै। महा कठोर, सुत्र हिरदे की, दौष देन की नीकौ। बड़ी कृतव्नी श्रीर निकम्मा, बेधन, राँकी फीकी। महामत्त बुधि-बल कौ हीनों, देखि करें श्रंधेरा। वमनहिं खाइ, खाइ सो डारे, भाषा कहि कहि टेरा। मुक्, निद, निगोड़ा, भौड़ा, कायर काम बनावै। कलहा, कुष्टी, मूष रोगी अरु काहूँ नैंकु न भावे। पर-निन्दक, परधन को द्रोही, पर संतापिन बोरौ। श्रीगुन श्रीर बहुत हैं मौमें कह्यी सूर में थोरी। यह जहाँ-तहाँ से एकत्र किए हुए शब्द-सूत्रों का वाग्जाल नहीं है, दैन्य की पुनीत अनुभूति में भक्त किय के अन्तः करण से उमड़कर फूट निकलने वाली भावधारा है, जिसे किसी एक संकीर्ण दिङ्मार्ग में आवद्ध होकर प्रवाहित होने के लिये वाध्य नहीं किया जा सकता अपितु जो अपनी व्यापकता में चारों ओर अपना रास्ता बनाती हुई चलती है। केवल किसी एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग का आग्रह न कर सचमुच सूर ने अपनी भाषा को एकदेशीय अथवा पंगु होने से बचा लिया है। हमारे भाव-सम्राट् किव ने मनोदशा-विशेष के चित्रण में भाषा को भाव के समानान्तर लाने के लिये स्तुत्य प्रयास किया है। भाषा को प्रवाह और प्रभाव प्रदान करने वाली मिलीजुली शब्दावली उसी प्रयास का एक अङ्ग और सूर की उस समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसका स्पष्ट प्रस्फुटन 'हर्रहर संकर नमोनमः' वाले पर में हुआ है।

भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने में मुहावरे और लोकोक्तियों का कितना हाथ है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। इन सीधी और सरल उक्तियों में मानव-समाज का चिरकाल का अनुभव संचित है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक है अतएव देश और काल की सीमा से ये परे हैं और मानव मात्र के हृद्य को समान रूप से स्पर्श करने की समता रखती हैं। आश्चर्य होता है उस अन्धे किव की सूच्मदर्शिता, दूरदर्शिता और विस्तृत निरीच्या पर, जिसने अपनी शब्दावली में अनेक सूक्तिरत्नों को गूँथकर वागी का अपूर्व शृङ्गार किया है। सूर-द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ दिये जाते हैं—

मुहावरे---

श्रुँगुरी गहत गह्यौ जिहिं पहुँचौ (१६२३) श्रपने ही सिर लानना (२४४६) श्रपनी सी करना (२६६८) श्राँखि धूर सी दीन्हीं (१३१२) श्राँख बरसना (३८२७) श्राँखि बरित है मेरी (४१४६) इतनौ कहा गाँठि को लागत (३६८८) उपजे श्रोछे नछत्र के (३०१४) उनिहं हाथ कर पाऊँ (१८१३) एकहु श्रङ्ग न काँची (१६४८) एक बात की बीस बनाई (३२६०) एक डाल के तोरे (४२१३) श्रोछे बासन (२६३०) कर मींडे सहचिर पिछताई (१३६६) क्र्यू मूँड पिढ़ परज्यौ (२६६४) कैसे मन दे बैसी (१८७७) इक दुख दूजे हाँसी (४६६१)।

१ सुरसागर सभा, पद ७८६

गाढ़े दिन के मीत (३१) गूँगे गुर की रसा गई हैं (३१४७) गगन में कृप खोदना (४२१८) खेरे की दृब होना (४६०७) जाति-पाँति डघटवा (१६४३) ज्यों त्यों किर (२८७६) जिंय में सृल रही (३६१७) जन्म बिगाड़ना (३६४६) जरे पर जारत (४५२१) कखत रहत दिन-राती (४२६६) चाम के दाम चलावत तुम तौ (४६४४) घर के चोर (२८८७)।

टाँका न लगना (११३) ठगमूरी खाई (१६१६) ठगौरी लाई (२६८६) कहा ठगी सी ठाड़ी (३०३३) ढोल बजाइ ठगी (३८८३) ठग मोदक होना (४०१६)।

(

7

H

ल (

दु वि

प

ब

£

तारे गिनना (३६२७) तेरी कह्यी पवन की मुस भयी (४१४८) तिनका तोड़कर डालना (२०४२) दई परची (१२१३) दई की घाली (१६२१) दें कौड़ी के (३८०२) देंत जरे पर लीन (४१४०) नाच नचाना (४२) नैन लगना (२००४) नन्द महर की कानि करत हों नतु करती महमानी (२०६७) ना जानों किहं घाट तरे री (२६१२) निपट दई की खोयी (४१४८) घुरही ते खाटी खायी है (४४८३)।

पाठ पढ़ाना (१६०६) पोच करना (२४४६) पीछे-पीछे फिरना (२६६२) पराए होना (३०११) पलक न पड़ना (३८६४) पेंडे पड़ना (४२३३) फिरत धतूरा खाए (४६४८) फूटि गई तब चारचों (१०१) बरति निहं काह (१८४६) बातें गिंड-गिंड बानत (२६२८) बोहित के काग (२६२०) बारह बाने (४१३८) भयौ हाथ पाथरतर का (२४३४) (नैना) भये बजाइ गुलाम (२८४७) भाँविर सी पिर फिरै (२६२१) भाँह तानना (२६२८) भुस पर की भीति (३८०२) मनो गढ़े दोड एकिं साँचे (४२०७) मनमानी कहना (४१३६) महमानी कछ खाते (४१३४) मृठ मारना (३६४६) मनकी मनही माँम रही (३८६८) मरत लोचन प्यास (३८४६) मूँ छिंद पकरि अकरती (२०३) मूँ छिंद ताव दिखायौ (३०१) मीठी-खाटी कहना (८०२) मुँह सम्हार तू बोलत नाहीं (११४४) मूँड चढ़ाना (१८८८) मामी पीना (२१०६) मिली दूध ब्यों पानी (२४१६) मन मिलना (२६१८) मधु तोरे की माखी (२७०८) बाल खसना (३०)

रंग मुलाने (१६२२) लीक खींच कर कहना (२४१४) लेन न देन (२५६६) रतन छोरि दियौ माटी (४२१३) सीस चढ़ा लेना (२४८६) हंस काग का संग भयो (४०३६) लाम्बी मेल दई है तुमकी (४१४८) मन तौ रद्यो पंषि सूरज प्रभु माटी रही धरी (३८६८) को है नाव चढ़त हैं (१६०४) मुडी डोर ज्यों तोरी (३६७६)। लोकोक्तियाँ—

७) न-

ोर

ई

;) जी

ना

ती

ड

ना

71

()

के

3)

न

ो

श्रपने स्वारथ के सब कोऊ (४४६३) श्रपनौ दूध छाड़ि को पीवें खार कूप को वारी (४४८३) इतकी भई न उतकी सजनी (२६३४) एक श्रांधरों हिम की फूटी दौरत पहिरि खराँऊ(४७४४) श्रोछोई इतरात (१८६६) कंचन खोइ काँच ले श्राप (३१२६) काटहु श्रंब बबूर लगावहु चंदन की करि बारि (४४२७) कहा कथत मासी के श्रागे जानत नानी नानन (४४६४) गढ़ी जारी विधना की जैसी तैसी ताहि (१८६७) खाटी मही कहा किच माने, सूर खवैया घी कौ (४४७६) काकी भूख गई मन लाड़ (४४७६)

जाके हाथ पेड़ फल ताकों (१६४१) जाको मन मानत है जामों सो तह ही सुख माने (१६२२) जो बुनिये सोई पुनि लुनिये (२४०३) जो खोटी तेई है खोटी (२६६६) जोइ लीजें सोई है अपनों (२८६३) जाकी बान परी सिख जैसी सो तिहें टेक रह्यों (२६३२) जूठों खैये मीठें कारन (२६४६) जोवन रूप दिवस दस ही के (३२१०) जाहि लगें सोई पें जाने (३६४४) ज्यों ऊजर खेरे की पुतरी को पूजें को माने (४६६२) जैसे बास बसत है कोऊ तैसी होत सयानों (४६४४) जे भयभीत होंहिं सग देखें क्यांडव छुविहं अहि कारों (४३६०) जल बूड़त अवलम्ब फेन को (४२३६) ताकों कहा परेखों कीजें जाने छाछ न दूधों (४४०८) तुमसों प्रेमकथा का किहबों मनों काटिबों घास (४४७८) घान का गाँव पयार तें जानो (४२१८) घोखें ही बिरवा लगाई के काटत नाहिं बहोरी (४४६२) नीर नारी नीचें ही कों चलेंं जैसे धाय (१८८६)

मारे कों मारत हैं बड़े लोग भाई (२६२१) बाजी ताँति राग हम बूक्तों (४२६७) बैद आगें भेद कैसे (४४८३) लोंडी की डोंडी जगवाजी (४२७०) लेवा देई धराधिर में है कीन रंक को भूप (४३८७) मूरी के पातन के बदलें को मुक्ताहल देहैं (४२८२) प्रेम कथा सोई पै जाने जापे बाती होई (४१६०) कही कीन पै कहें कनूका जिन हठि सुसी पछोरी (४१७१)

सुर सुकत हिंठ नाव चलावत ये सिरता हैं सूखी (४१७४) सुर सु वैद कहा ले कीजे कहें न जाने रोग (४२०८) सूरदास गथ खोटौ,

ų

दो

म

쾃

भ

्म भूम्ल भूम्ल

ह

भ

भ

Ŧ

काहें पार्रित दोष धरें ? (२६४८) स्वान पूँछ कोड कोटिक लागे, सुधी कहुँ न करी (४१४४) सूर सु बहुत कहे न रहे रस, गूलर की फल फोरे (४२१६) सूर परेखों काकों कीजे बाप कियों जिन दूजी (४२६८) सूर स्वभाव तजे निहं कारों कीजें कोटि उपाय (४६१७) राजपंथ तें टारि बतावत, उजर कुचल कुपेंडो (४४४३) स्रदास प्रभु सीख बतावें सहद लाइ के चाटो (४४४३) स्रदास सो समाइ कहाँ लों छेरी बदन कुम्हैडो (४४४३) स्रदास जिहं सब जग डहक्यों, ते उनकों डहँकात (४६७०)

लोक-प्रचलित उपमात्रों, मुहावरों और लोकोक्तियों का श्राप्रय लेकर सूर ने अपनी भाषा को अभीष्ट भावों की अभिव्यक्ति के लिये कितनी उपयुक्त बना लिया है, यह निम्नलिखित पद से स्पष्ट हो जायेगा, जिसमें प्रेम-विह्वला-ज्ञजवालाएँ असहश उपदेश देने वाले उद्धव पर सीधी-साधी भाषा में ऐसा चुटीला व्यंग्य करती हैं कि वे श्रवाक रह जाते हैं—

श्राए जोग सिखावन पाँड़े।
परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाँड़े।
हमरे गति-पति कमल-नयन की, जोग सिखें ते राँड़े।
कही मधुप कैसे समाहिंगे, एक न्यान दो खाँड़े।
कहु पट्पद कैसें खैयतु है, हाथिनि के सँग गाँड़े।
काकी भूख गई बयारि भिषः विना दूध घृत माँड़े।
काहें की भाला ले मिलवत, कीन चार तुम डाँड़े।
सुरदास तीनौ नहिं उपजत, धनिया, धान, कुम्हाँड़े।

भाव और रसे-

मानव-मन की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी अरु भूतियों को व्यक्त करने के लिये आकुल रहता है। दूसरे की सुनने और अपनी कहने की इस चाट के कारण ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। अभिव्यक्ति की अदम्यता के साथ ही साथ उसमें सौन्दर्य के प्रति आकर्षण भी स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, जिसके कारण वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सौंदर्य-समन्वित देखना चाहता है, अतएव वह अपने भावों को सुन्दरतम रूप में प्रकट करने को उत्सुक होता है इसी आधार पर काव्य के दो पन्न हो जाते हैं—भाव-

[ो] चुरसांगर सभी पद ४२२२

पत्त त्र्योर कलापत्त । इन दोनों में घिनिष्ठ सम्बन्ध है । यों तो त्राचार्या ने प्रायः भाव-पत्त को ही प्रमुखता दी है परन्तु वास्तविक बात यह है कि दोनों के सन्तुलित सामञ्जस्य में ही कला का उत्कर्ष है ।

f

ाजै

जर टो

3)

त्रय तेये

हो ाले

t

ŋĵ

में

भावपद्म पर विचार करना सरल कार्य नहीं है क्योंकि मानव-मन की वृत्तियाँ बड़ी जाटल और अगम्य हैं, जिससे उनकी विचित्रता और विविधता में एकरूपता का अन्वेषण बड़ा दुष्कर कार्य है। ये भाव हमारे मानसिक जीवन के अभेद्य अङ्ग बनकर उसमें तिलों में तेज की भाँति व्याप्त रहते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के ज्ञान के मूल कारण होते हैं। भाव प्रत्येक व्यक्ति के अन्तस् का एक धर्म हैं, इसलिए वर्णनातीत हैं और केवल अनुभवगम्य हैं।

इन भावों की संख्या भी अनंत है, फिर भी विशिष्ट-विशिष्ट लह्यांको दृष्टिकोण में रखकर विचार करने से हम उन्हें तीन श्रेणियों में विभा- जित कर सकते हैं—इन्द्रियजन्य, प्रज्ञात्मक और गुणात्मक। इंद्रियजन्य भाव इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। किसी मधुर फल के आस्वादन से हमें सुख का उपलब्धि होती है और कटुफल-भन्नण से दु:ख की। प्रज्ञात्मक भाव, वतेमान, भृत या भविष्यत् क अनुभव के आधार पर इन्द्रियजन्य भावों को उद्दीप्त करते हैं। हमारे हाथ के कटने से उत्पन्न हुआ शारीरिक दु:ख सो युक्त होकर और भी अधिक हा जाता है। भाव किसी स्थूल वस्तु के सम्बन्ध से प्रकट होते हैं। जिस वस्तु से ये अभिव्यक्त होते हैं, उसे विभाव कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं—आल-म्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव वे होते हैं, जो मन में किसी चित्र का उदय करते हैं तथा कल्पना की सहायता से उपस्थित होते हैं। उद्युद्ध भावों को उद्दीप करने वाले विभाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं।

गम्भीरता की मात्रा की दृष्टि से भाव दो प्रकार के होते हैं—
सकचारी भाव और स्थायी भाव। सख्रारी भाव वे होते हैं, जो तरङ्गों
के सदृश उठ-उठकर तिनक-सी देर में विलीन हो जाते हैं, परन्तु जो
भाव रसास्वादन पर्यन्त मन में ठहरते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता
है। सकचारी भाव स्थायी भाव के पाषक के रूप में ही आ सकते हैं,
उससे बढ़कर नहीं हो सकते। वे स्थायी भाव के रूप में ही मिल जाते
हैं और इस तादूष्य के लिये स्थायी भाव ही मूल सामग्री उपस्थित
करता है।

सञ्चारी भावों की संख्या संस्कृत आचार्यों ने ३३ मानी है। देव ने 'छल' को भी सञ्चारियों में गिनकर यह संख्या ३४ तक बढ़ाई। स्थायी भाव की संख्या भरत ने आठ मानो है, जिनका उल्लेख मन्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में इस प्रकार किया है—

रतिर्होसश्च शोकश्च क्रोधोऽत्साहौ भयं तथा। जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः।

श्रर्थात् रित, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, सय, जुगुण्सा श्रीर विस्मय स्थायी भात्र वताये गये हैं।

- [१] रति—स्त्री पुरुष पारस्परिक दाम्पत्य ग्रेस की रति कहते हैं।
- [२] हास-किसी की वाणी, श्रङ्ग श्रादि की विकृति से जनित मानसिक उत्फुल्लता को हास कहते हैं।
- [३] शोक —िकसी प्रियजन के अनन्त वियोग के कारण उत्पन्न व्या-कुलता ही शोक है।
- [8] कोध—बहुत बड़ा श्रहित करने वाले दोषी को दएड देने के हेतु उत्तेजना देने वाला मनोवेग कोध कहलाता है।
- [४] उत्साह—दान, वीरता आदि के प्रसङ्घ से उसमें प्रवृत्त होने की प्रेरणा देने वाली उत्तरोत्तर उन्नतिशील मनोवृत्ति उत्साह है।
- [६] भय-प्रवल श्रानिष्ट के कारणों को देखकर मन में उत्पन्न हुई व्याकुलता भय है।
- [७] जुगुप्सा—घृणोत्पादक वस्तुत्रों का श्रवलोकन कर उनसे दूर रहने के लिये बाध्य करने वाली वृत्ति जुगुप्सा है।

[५] विस्मय—श्रसाधारण वस्तु के श्रवलोक्तन से उत्पन्न श्राश्चये ही विस्मय कहलाता है।

काव्य-प्रकाशकार ने निर्वेद को स्थायी भाव मानकर नवम शांत नामक रस को मानने वाले आचार्यों का समर्थन किया है—

निर्वेदस्थाभिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। वस्य का भावपत्त—

विभावों द्वारा स्थायी भाव के उदीप्त होने पर आन्तरिक भावों के जो चिह्न वाह्य आकृति और चेष्टाओं के रूप में दीख पड़ते हैं वे

भं काष्यप्रकाश चतुर्थ समुल्लास

र वही चतुर्थं समुरुबास

श्रंतुभाव कहलाते हैं। इन स्थायीभाव, श्रतुभाव, विभाव श्रौर संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। किस प्रकार होती है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने शास्त्र के ढँग पर द्या है। हमारा उद्देश्य यहाँ रस-विवेचन नहीं है। हमें तो यह कहना है कि हसारे चरितनायक सूर आचार्यों द्वारा गिनाये हुए इन भावों श्रीर अनुभावों में ही व्धकर नहीं चले। उन्होंने दाम्पत्य-रित के श्रति-रिक्त भगवद्विषयक रित और वात्सल्य रित को भी रस की कोटि तक पहुँचाया है श्रोर श्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित शृङ्गार रस-सम्बद्ध सञचारियों के अतिरिक्त अन्य कितनी ही मनोदशाओं की अभिव्यक्ति कर शृङ्खार को रसराजत्य प्रदान किया है। यही तो सूर का सूरत्व है। यों तो कृष्णकथा पाँच सहस्र से भी अधिक वर्षों से अनेक वक्ताओं के मुख से कही जाती रही है और इस कारण पिष्टपेषित-सी प्रतीत होती है, किन्तु सूर ने उसमें अपने भावरस का सम्मिश्रण कर कल्पना के दिव्य साँचे में ढालकर उसे इतने सुन्दर रूप में जनता के सम्मुख रखा कि वह उनके आराध्य युगल की दिन्य सौन्दर्यमयी सफल प्रतिकृति प्रतीत होती है, जिसके हृद्य में प्रेम की श्रनन्त उत्ताल तरंगें उठती हैं पर कोलाहल नहीं होता; आँ कों में वियोग के काले मेघ उमड़ते हैं पर गर्जन नहीं होता; भावों का जमघट होता है परन्तु त्रोठों में स्पन्दन नहीं होता; जहाँ आग्रह के साथ संकोच, श्रौत्मुक्य के साथ सन्तोष, किशोर चपलता के साथ योवन की गम्भीरता श्रौर साधना के साथ साध्य का श्रसाध्य सामञ्जस्य है।

भगवान् की शील, शक्ति श्रौर सौन्दर्य-विभूतियों में से सूर ने केवल सौन्दर्य का ही चित्रण किया है, उन्होंने केवल बाल्य श्रौर यौवन से सम्बद्ध जीवन-माँकियाँ ही दिखाई हैं, तुलसी की भाँति समस्त जीवन का, विविध श्रवस्थाश्रों का श्रौर विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण उन्होंने नहीं किया। यही कारण है कि सूर का वर्ण्यविषय सामित हैं क्योंकि इन्हीं दोनों श्रवस्थाश्रों से सम्बद्ध वात्सल्य श्रौर शृङ्गार रसों श्रीभव्यक्ति—बाल्य श्रौर यौवन श्रवस्थाश्रों के भावों श्रौर व्यापारों के चित्रण से ही उन्होंने सरोकार रखा है। उन्होंन समाज से खुश मतलब था, न लोक-मर्यादा का ध्यान। जनता को उपदेश देने की सन्त कवियां वाली प्रवृत्ति भी नहीं थी। वे तो ऐकान्तिक साधक थे। उनकी मथुरा तीन लोक से न्यारी थी, जिसमें कृष्ण, गोपियाँ, उनकी

Ŧ,

₫

क्रीडाएँ, बातसुलभ चापल्य, नन्द श्रीर यशोदा का वात्सल्य, मुरती, रास, यमुना, वृन्दावन, कालिन्दीतट के निकुञ्ज श्रादि ही किम्मिलित थे। प्रेम की साँकरी गली में सूर श्रीर उनके अनभाषा-वल्लभ श्याम के श्रातिरिक्त कोई श्रन्य समा ही कैसे सकता था। उन्होंने सला वन कर कृष्ण की लीलाश्रों को साचात् देखा। संसार से सम्बन्ध त्याग कर ही वे प्रभु के इतने विश्वासपात्र बन सकते थे। उनके श्राराध्य का जीवन भी उतना सामाजिक नहीं था, जितना तुलसी के राम का। श्राचाये रामचन्द्र शुक्ल का इस विषय में यह कथन है—

"पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बालकृष्ण की ही थोड़ा बहुत देखते हैं। कृष्ण के केवल बालचित्र का प्रभाव नन्द, यशोदा श्रादि परिवार के लोगों श्रौर पड़ीसियों पर पड़ता दिखाई देता है। इसी बालजीला के भीतर कृष्ण का लोकपत्र श्राधिकतर श्राया है जैसे कंस के भेजे हुए श्रासुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, कालीनाग को नाथकर लोगों का भय छुड़ाना। कृष्ण के चित्र में जो यह थोड़ा बहुत लोकसंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से बाल्यावस्था में ऐसे प्रवल शत्रुश्रों का दमन किया गया, उसके उत्कर्ष का श्रानुरञ्जनकारी श्रीर विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया। जिस श्रोज श्रीर उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, ताडका, खरदृष्ण श्रादि के निपात का वर्णन किया है, उस श्रोज श्रीर उत्साह से सूरदास जी ने बकासुर, श्रास श्रीर कंस श्रादि के वध श्रीर इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस श्रादि के वध श्रीर इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस श्राद के वध श्रीर इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस श्रोद उसके साथी श्रमुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने श्राते हैं, लोक-शत्रु या लोक-पीड़क के रूप में नहीं।"

बात यह है कि शुक्ल जी तुलसी को आदर्श मानकर काव्य को लोकमर्यादा और लोकमङ्गल की दृष्टि से ही देखते थे। उनका अपना निजी दृष्टिकोण था, परन्तु जैसा कि हम निवेदन कर चुके हैं, सर व्यक्तिगत साधना के कायल थे। उन्हें शहर के अन्देश से दुबला होना इष्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त सुर का काव्य मुक्तक प्रगीतकाव्य है, जिसमें प्रबन्ध काव्य के महान कान्तार में उन्मुक्त रूप से विकसित होती हुई घटना-वल्लिरियों और व्यापार-पाद्पों की शाखाओं के प्रसार का आतङ्कमय स्वरूप नहीं मिलता, पर नियमित भावसुमन-वादिका के मनोहारी दृश्य की रमणीयता अवश्य मिलती है। अपने सीमित

१ स्रदास, (श्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १७ २-१७३

चेत्र में ही सुर की कला ने ऐसी कमनीय 'कला' का प्रदर्शन किया है कि अन्य कलाकार हेच हैं। उनकी कल्पना को उड़ने के लिये भले ही लम्बा चेत्र नहीं मिला है, पर वह पाठक को अपने साथ इतना ऊँचा उड़ा ले जाती है, जहाँ पहुँचकर उसे अन्य कियों की कल्पनाएँ अत्यन्त जुद्र दीख पड़ती हैं। वात्सल्य और शृङ्गर के रस की जो धारा उन्होंने बहाई, उसका प्रसार जितना कम है, गम्भीरता उतनी ही अधिक है। स्वयं आचार्य शुक्ल का मत यहाँ उल्लेखनीय है:

'वात्सलय और शृङ्गार के चेत्रों का जितना अधिक उद्धाटन सूर ने अपनी बन्द आँखों से किया, उतना किसी अन्य किन नहीं। इन चेत्रों का कोना-कोना वे भाँक आए। उक्त दोनों के प्रवत्तक रितभाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यचीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिन्दी-साहित्य में शृङ्गार का रसराजत्व यदि किसी ने पूर्णरूप से दिखाया है तो सूर ने।

वल्लभ-सम्प्रदाय में वात्सल्यासिक और दाम्पत्यासिक को बड़ा
महत्त्व दिया गया है। नन्द, यशोदा श्रीर राधा के साथ अपने हृदय
का तादात्म्य स्थापित कर कृष्णभक्त किव प्रेममत्त रहते थे श्रीर फिर
भला उनके हृद्य के भावों को वे कैसे न निकाल लाते ? सूर ने
वात्सल्य श्रीर दाम्पत्य दोनों प्रकार की रित का बड़ा ही मर्मस्पर्शी
श्रिमिन्यक्जन किया है, जिसमें संयोग श्रीर वियोग दोनों पत्तों के श्रनेक
हृद्यप्राही चित्र हैं। नन्द के घर खेलते, डोलते, नाचते कृष्ण का एक
चित्र देखिये:

बिल गह बाल-रूप मुरारि।
पाइ पेंजिन रटित रुन-भुन, नंचावित नँद-नारि।
कबहुँ हिर कों लाइ ऋँगुरी, चलन सिखवित ग्वारि।
कबहुँ हृदय लगाइ हित किर, लेति अञ्चल डारि।
कबहुँ हिर कों चिते चूमित, कबहुँ गावित गारि।
कबहुँ ले पाछे दुरावित, ह्याँ नहीं बनवारि।
कबहुँ ऋँग भूषन बनावित, राइ-लोन उतारि।
सूर सुर-नर सबै मोहे, निरिल यह अनुहारि।

भे

ì

q

Ī

₹

1

1

१ सूरदास (म्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १६७

२ सूरसागर (सभा) पद ७३६

वात्सल्य रस के समस्त तत्त्व इस पर में मिल सकते हैं। कृष्ण आलम्बन हैं, यशोदा आश्रय, कृष्ण की अनुपम छवि, रुनक-सुनक रेजनियाँ बजाते हुए चलना, नाचना आदि उदीपन हैं। यशोदा का हिर को देखना, चूमना, आँचर में छुपाना, पीछे की ओर दुराना आदि अनुमाव है और हर्ष सञ्चारी भाव।

एक उदाहरण और लीजिये। बालक कृष्ण मिणिमय आँगन में अपने प्रतिबिम्ब को पकड़ने की कोशिश में हैं, अभी वे अपनी बाँह को पकड़ना चाहते हैं और कभी किलक किलक कर अपनी दुँतुलियों का सौंदर्य दिखाते हैं। यशोदा सुत की कीड़ाओं को देखकर फूली नहीं समाती। वह बार-बार नन्द को इस सुख में शामिल होने के लिये बुलाती है। नारी की मातृत्व भावना स्वयं अकेले ही वात्सल्य का अनुभव कर सन्तुष्ट नहीं होती, उसकी पूर्ण संतुष्टि— वात्सल्य का पूर्ण आस्वादन—यहाँ भी पित का योग चाहती है। मातृत्व के साथ दाम्पत्य की यह संयोग-कामना नारी हृदय का गूढ़ रहस्य है, जिसका उद्घाटन सूक्म निरीच्या करने वाले सुकवि ही कर सकते हैं। चित्रिक हवाइयां छोड़ने वाले कविम्मन्यों के बस की यह बात कहाँ?

किलकत कान्ह घुटुरुविन श्रावत ।

मिनमय कनक नंद कें श्रागन विंव पकरिनें धावत ।

कबहुँ निरित्त हरि श्रापु छाँह कों, कर सों पकरन चाहत ।

किलिक हँसत राजत हैं दँतियाँ, पुनि-पुनि तिहिं श्रवगाहत ।

कनकभूमि पर कर-पग-छ।या, यह उपमा इक राजित ।

करि करि प्रतिपद प्रतिमिन बसुधा, कमल बैठकी साजित ।

बालदसा सुख निरित्त जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुलावित ।

श्र चरा तर लें ढांकि, सूर के प्रभु कों दृध पियावित ।

सांसारिक अनुभवों से दूर रहते हुए भी सुर ने सांसारिक सम्बंधों का अप्रतिम वर्णन किया है। पुरुष होकर भी वे माता के हृद्य से विभूषित थे और अन्धे होते हुए भी सूद्दमदर्शी और दूरह्टा थे। माँ के हृद्य की कोमल कामनाओं का निम्नलिखित पद में कितना सुन्दर स्फुरण हुआ है—

जसुमति मन श्रभिलाष करै। कब मेरौ लाल घुटुरुनि रेंगै, कब धरनी पग द्वौक धरै।

१ स्रसागर सभा पद ७२८

कब है दाँत दृध के देखों, कब तोतरे मुख बचन भरे। कब नन्दिं बाबा किह बोले, कब जननी किह मोहिं ररे। कब मेरी श्रॅंचरा गिह मोहन, जोइ सोइ किह मोसों कगरे। कब धौं तनक-तनक कछु खैहै, अपने करसों मुखिं भरे। कब हाँस बात कहैगी मोसों, जा छिंब तें दुख दूरि हरें।

वच्चे के विकास के प्रति माँ के हृदय में अद्भय उत्सुकता रहती है। उसकी समस्त कियाएँ और भावनाएँ उसी में केन्द्रित हो नाती हैं। वह उस दिन को देखने के लिये लालायित रहती है, जब उसका लाल घुटना चलकर उसके पास तक आने लगेगा, प्रथमवार तोतली वाणी से निकले हुए 'माँ' शब्द के माधुर्य पर वह संसार की समस्त विभूति को न्यौद्धावर कर सकती है। त्याग की यह भावना मातृत्व की देन हैं, स्वाथे का तकाजा नहीं। वह अपने पुत्र को इसीलिये प्यार करती हैं कि वह उसका पुत्र है, इन्हीं भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। माँ का भीरु हृदय पुत्र के अनिष्ट की आशंका से विचिलित हो उठता है, वह ऐसी नौवत ही क्यों आने दे कि उसके बच्चे को किसी की नजर भी लग सके ? तभी तो वह भौंह पर दिठौना लगा देती है (यदि मैथिलीशरण जी की 'हेतु बन रहा था आप दीठ का दिठौना ही", उक्ति के अनुसार उसको नजर लगने की सम्भावना बढ़ ही जाय तो माँ का क्या कुसुर है ?), वह तो अपना सर्वस्व बच्चे के अपर वार देती है।

लालन, वारी या मुख ऊपर।

माई मोरिहि दीठि न लागै तातें मिस-बिन्दा दियो भूपर।

सरवस मैं पहिले ही वार श्री, नान्हीं नान्हीं दुँतुली दूपर।

श्रव कहा करों निझाविर सूरज, सोचित श्रपने लालन जूपर।

बच्चे को दूध न पीता हुआ देखकर समवयस्कों के प्रति उसके

'स्पर्धा' के भाव को जायत कर दूध पिलाती हुई माता का चित्र

देखिये-

कजरी को पय पियहु लाल, जासी तेरो बेनि बढ़ै। जैसें देखि श्रीर ब्रज-बालक, त्यों बल-वैस चढ़ै। यह सुनि के हरि पीवन लागे, ज्यों त्यों लयो लढ़ै।

१ सुरसागर सभा पद ६६४

रे बही पद् ७१०

रै वही पद ७६२

बच्चे के नामकरण श्रीर अन्नश्राशन श्रादि संस्कारों के अवसर पर माता का हृदय फूला नहीं समाता। कनछेदन में उसके हृदय में मोद के साथ धुक-पुक भी होती रहती है, उसके बच्चे को कान छिदाने में कष्ट भी तो होगा! श्रीर जब कान छेदे गये तो यशोदा की क्या दशा थी—

'लोचन दोऊ भरि-भरि माता कनछेदन देखत जिय मुरकी'।'

माँ का हृदय बड़ा ही शङ्कालु होता है। घर से निकलते ही उसके बच्चे पर न जाने क्या आपित आजाय? छोटा-सा वालक खेलने के लिये दूर चला जाय तो न जाने कहाँ बहक जाय? पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनकी जिद का क्या कहना? मजबूर होकर माँ को साम छोड़कर दाम नीति का आश्रय लेना पड़ता है। देखिये कितत 'हाऊ' का कृष्ण को कैसा भय दिखाया जा रहा है—

खेलन दूर जात कत कान्हा।
आज सुन्यो में हाऊ आयो, तुम नहिं जानत नान्हा।
इक लारका अवहीं मिज आयो, रोवत देख्यो ताहि।
कान तोरि वह लेत सर्वान के, लरिका जानत जाहि।

स

उ ता

क

वि

घर में मङ्गल करने वाले बच्चों को खेलते देखकर जब मातापिता का वात्सल्य उमड़ता है तो वे तन्मय हो जाते हैं, उनका बचपन
लीट आता है और वे अपने आप भी बच्चे के साथ में बालक की
भाँति खेलने लगते हैं, वही हार-जीत की सम्भावना से प्रेरित स्पर्ध
का भाव माधुर्य का आवरण धारण करके उनके हृद्य में आ बैठता
है। देखिये नन्द और यशोदा की प्रतियोगिता के कारण बेचारे कृष्ण
की स्थित 'नट के बटा' की सी हो रही है, उन्हें खिलौना ही बना
ज़िया गया है—

कबहुँक दौरि घुटुरुविन लपकत, गिरत उठत पुनि धावै री। इततें नन्द बुलाइ लेत हैं, उततें जनिन बुलावै री। दम्पति होड़ करत आपुस में, स्याम खिलौना कीन्हौ री।

कृष्ण कुछ बड़े होते हैं, माँखन-चोरी की आदत पड़ गई, नित घर-घर कमोरी साफ होने लगी; अकेले ही नहीं, सखाओं का गिरोह

१ स्रसागर (सभा) पद ७६८

र वही, पद ८३८

व वही, पद ७१६

भी बना लिया, खाते तो कम थे पर बिखेरते बहुत थे। जब 'नित-प्रिति हानि होति गोरस की' तो ज्ञजनारियों के नाकों दम आगया। यशोदा से शिकायत करनी पड़ी, पर क्या यशोदा का मातृहृद्य कृष्ण के विरुद्ध इस अभियोग को आँख मूँद कर मान लेता? उसे यकीन आ सकता है, विशेषकर यौवन मद माती खालिनों का—

मेरी गोपाल तनक सौ, कहा करि जाने दिध की चोरी। हाथ नचावित आवित ग्वारिनि, जीभ करें किन थोरी। कब सीकें चिंद माखन लायों, कब दिध-मटुकी फोरी। अंगुरी करि कबहूँ निहं चालत, घरही भरी कमोरी।

×

कहै जान ग्वारिन सूठा बात।
कबहूँ नहिं मनमोहन मेरी, धेनु चरावन जात।
बोलत है बितयाँ तुतरोही, चिल चरनिन न सकात।
कैसे करें माखन की चोरी, कत चोरी दिध खात।
देहीं लाइ तिलक केसरि की, जोवन-मद इतराति।
सूरज दोष देति गोविन्द कों, गुरु लोगनिन लजाति।

कृष्ण का उत्साह और भी बढ़ जाता है, वे पक्के चोर बन गये।

माखन के साथ उन्हें रस भी तो मिलता था। अब चोरी के साथ
उत्पात भी चला, जिससे ग्वालिनों की चूड़ियाँ और चोलियाँ भी
तहस-नहस होने लगीं। वे आतीं और यशादा को अपनी खाली
मटकी दिखातीं, यशोदा उन्हें मक्खन से भर देती, इस डर से कि कहीं
कोई उसके लाल को कोसे नहीं। अपने बच्चे के अनिष्ठ के विषय में
किसी के द्वारा कुछ शब्दों के प्रयाग की आशङ्का मात्र माता के हृद्य
को कँपा देने के लिये पर्याप्त हैं, तभी तो—

करि मनुहर कोसबे कं डर भरि-भरि देति जसोदा मात ।

एक दिन यशोदा को क्रोध श्राही गया। एक गोपी शिकायत कर ही रही थी कि दूसरी चोरी करते कृष्ण का हाथ पकड़ कर ही ले श्राह। यशोदा स्त्रीम उठीं, कृष्ण को ऊलल से जकड़ दिया श्रीर

१ सुरसागर (सभा) पद १११

२ वही, पद ६१२

३ वही, पद १४०,

ą

羽

ग्र

चि

वि

देख

साथ

शब्द

हाथ में साँटी लेकर सजा देना प्रारम्भ किया, पर क्या ग्वालिनें वास्तव में कृष्ण को सजा दिलाने आई थीं ? वे यशोदा को बुरा-भला कहने लगीं। यह भी खूब रही, उन्हों ने शिकायत की और वे ही अब उसे बेवकूफ बना रही हैं। यशोदा खीम उठो पर इस खीम में गोपियों के प्रति अमर्ष का मूल कारण कृष्णविषयक वास्सल्य ही है और साथ ही यशोदा का पश्चात्ताप और व्याकुलता भी सलक पड़ रहे हैं। सुनिये वह क्या कह रही है—

> कहन लगी अब बढ़ि-बढ़ि बात। ढोटा मेरी तुमहिं बँधायी, तनकहिं माखन खात।

सीधी-सादी डेढ़ पंक्ति है, न कोई वक्रोक्ति है और न अलङ्कार, पर एक-एक शब्द यशोदा के मात्र-हृदय का पूरा चित्र खींचने के लिये पर्याप्त है। 'कहन लगीं अब बढ़ि-बढ़ि बात' से गोपियों की (यशोदा के अनुसार) भूठी सहातुभूति और यशोदा का उनके प्रति अमर्ष व्यक्तित हैं। ढोटा शब्द से कृष्ण की अबोधता और उसके प्रति यशोदा की ममता फूटी पड़ती है।

कृष्ण को गोचारण के लिये यशोदा इसलिये भेजती है कि उनका मन बहल जाय, पर जब सभी ग्वाल-बाल अपनी गायें उन्हीं से घिरवाते हैं, कृष्ण थक जाते हैं श्रीर यशोदा से बताते हैं, उसकी ममता जायत हो जाती है, वह ग्वालों को गाली तक दे बैठती है। वास्तव में उनका हृदय इतना कठोर नहीं कि वह किसी का श्रनिष्ट चाहे। यह तो पुत्र की ममता के--उसके प्रति श्रासीम वात्सल्य के--उफान का स्वाभाविक विकास है। वह कहती है—

में पठवति अपने लरिका कों, आवै मन बहराइ। सूर स्याम मेरौ अति बालक, मारत ताहि रिंगाइ।

बाल्यावस्था का बड़ा ही सुन्दर और स्वामाविक वर्णन सूर ते किया है। बच्चों की मनोवृत्तियों, व्यापारों और चेष्टाओं का साकार और सजीव चित्रण सूरसागर में मिलता है। सूर की अन्तर हिंद मानव-मानस की तह में गोता लगाकर भावरत्न लाने में बेजोड़ है। बालकों की दैनिकचर्या के सुद्दम से सुद्दम भेद को, छोटे से छोटे व्यापार को और गृढ़ से गृढ़ अनुभृति को चित्रित करना कि भूता नहीं। एक के

भ स्रसागर सभा, पद १७३,

२ वही, पद ११२=

बाद दूसरा चित्र इस सफाई से किन ने दिया है कि उसकी चित्रपटी का सौन्दर्य देखते ही बन पड़ता है। माखन खाते हुए कृष्ण का एक धृलिघूसर चित्र देखिये:—

सोभित कर नवनीत लिए।

घुदुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, मुख द्धि लेप किए।

यह हैतो हुआ कृष्ण का वह स्वाभाविक रूप, जो उन्होंने स्वयं अपनी हरकतों से बनाया है और इससे बिलकुल सटा हुआ उनका अलंकृत रूप भी देखिये—

चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिए। लट-लटकिन मनु मत्त मधुप-गन मादक मधुहिं पिए। कठुला-कंठ, बज्ज केहरि-नख, राजत रुचिर हिए।

इन दोनों स्वरूपों के समन्वय की गङ्गा-जमुनी आमा से शाब्दिक चित्रकार सुर का वह चित्र कितना मनोहर हो उठा है, यह सहृदय विद्वान स्वयं अनुभव कर सकते हैं; पर यह लीजिये, ये माखन खाते हुए खीमने क्यों लगे ? शायद मन के मुआफिक माखन नहीं मिला—

खीमत जात माखन खात।

श्रक्त लोचन, भोंहें टेढी, वार-वार जँमात।
कबहुँ भुकि के श्रलक खेंचत, नैन जल भरि जात।

पैरों चलने के प्रयत्न में डगमगाकर गिरते हुए कृष्ण का चित्र
देखना हो तो इधर श्राइये:—

चलन चहत पाइन गोपाल। लए लाइ श्रंगुरी नँदरानी, सुन्दर स्याम तमाल। ङगमगात गिरि परत पानि पर, मुज श्राजत नँदलाल।

मथानी के घमरके के साथ कृष्ण का नृत्य दर्शनीय है। बाजे के साथ बच्चों का मन और तन दोनों नाच ही उठते हैं। सूर का यह शब्द-चित्र नृत्य की गित का भी स्पष्ट अनुभव कराता है:—

श्रानँद सौं दिध मथित जसोदा, घमिक मथिनयाँ घूमै। निरतत लाल लित मोहन, पग परत श्रटपटे भू मैं।

१ सुरसागर (सभा) पद ७१७

२ वही, पद ७१८

३ वही, पद ७३२

४ वही, पद ७६४

सु० सा०-६०

तथा—
तथां सोहन नाचै ज्यों ज्यों रई घमरको हाइ री।

वच्चों में स्पर्धा का भाव बड़ा तीन्न होता है। वे किसी चीज में अपने हमजोिलयों से पीछे नहीं रहना चाहते। एडलर के अनुसार बच्चों की यही भावना उन्हें उन्नत बनने में सहायता देती है। कृष्ण की चोटो से बलराम की चोटी बड़ी है, वे अपनी चोटी को बढ़ाना चाहते हैं। यशोदा उनकी इस प्रवृत्ति का लाभ उठ।कर उन्हें चोटी बढ़ने का लोभ देकर दूध पिलाती है, क्योंकि वे वैसे दूध पीते नहीं, पर जब फिर भी चोटी न बढ़ी तो वे यशोदा से शिकायत करते हैं—

मैया कविं वढ़ेगी चोटी।
किती बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी।
तू को कहित वल की बेनी ज्यों है है लाँबी-मोटी।
काढ़त-गृहत-न्हवावत जे है नागिन सी भुई लोटी।
काचौ दूध पियावित पचि-पचि, देति न मालन रोटी।

श्रीर न्हाने से गुरेज करना बच्चों की कितनी स्वामाविक मनोवृत्ति है-

जसुमित जबिहं कह्यों श्रन्हवावन रोइ गए हिर लोटत री। तेल उवटनों लें श्रामें धिर, लालिहं चोटत-पोटत री। मैं बिल जाऊँ न्हाड जिन मोहन, कत रोवत विनु कार्जें री।

कभी-कभी बच्चा इतना मचलता है कि मानता ही नहीं। बाल-हठ तो प्रसिद्ध ही है न, चोभ में वह अपने वस्त्रों को भी बकोटने लगता है। यदि कोई उसे हाथ भी लगाता है तो वह और भी मचल कर अपनी रोदन-किया को जारी रखता है, प्रसन्न होता है तो स्वयं हो अपनी मौज में आकर। बच्चे की इस मनोवैज्ञानिक दशा का सूर ने सुन्दर चित्रण किया है—

चंचल अधर, चरन-कर चंचल, मँचल अंचल गहत बकोटान । लेति छुड़ाइ महिर कर सौं कर, दूरि भई देखति दुरि स्रोटिन ।

१ धूरसागर (सभा) पद ७६६

२ सूरसागर (सभा) पद ७६३

३ वही, पद्, ≈०४

४ वही, पद ८०%

समवयस्कों द्वारा—विशेषतः श्रपने ही बड़े भाई द्वारा—चिड़ाये जाने पर बच्चों के हृदय में जो श्रात्मगौरव की भावना जावत होती है, वह उन्हें शिकायत करने के लिये उत्तेजित करती है। वच्चे श्रपने सुख-दुःख की बात सबसे श्रधिक श्रपनी माता से ही कहना चाहते हैं क्योंकि उनके लिये वही सबसे श्रधिक निश्छल स्नेह रखती है। यही कारण है कि जब खेल ही खेल में बलराम ने कृष्ण को मोल लिया हुश्रा बताया तो कृष्ण ने भी घर श्राकर शिकायत की—

मैया मोहिं दाऊ वहुत खिकायो।
मोसों कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमित कब जायो।
गोरे नन्द जसोदा गोरी तू कत स्यामल गात।
चुटकी दैदै ग्वाल नचावत, हँसत सबै मुसुकात।

ऐसे बच्चों के साथ न खेलना, उनसे दूर रहने की चेष्टा करना बाल-हृदय का स्वभाव है। बालक-हृदय स्नेह का भूखा होता है, वह ब उनके साथ क्यों खेले, जिनसे उसे खीम और भुँ मलाहट के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता—

खेलत श्रव मेरी जाइ बलैया।
जबहिं मोहिं देखत लरिकनि-संग तबही खिमत बल भैया।
खेलने में भगड़ते हुए बालकों के 'चोभ' का कितना सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित पद में मिलता है—

खेलन में को काको गुसैयाँ। हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैयाँ। जाति-पाँति हमते बड़ नाहीं नाहीं वसत तुम्हारी छैयाँ।

बलराम तथा अन्य ग्वाल-वालों को गोचारण के हितु जाते देखकर कुटण की बाल-स्वभाव-सुलभ अनुकरण की प्रवृत्ति जाग उठती है। वे स्वयं भी गोचारण के लिये जाना चाहते हैं क्योंकि अब वे बड़े हो गये हैं—

मैया हों गाइ चरावन जैहों। तू किह महर नन्द बावा सौं, वड़ी भयौ न डरेहों।

ल

यं

ы

१ सुरसागर सभा पद = ३२

२ वही पद्≖३४

३ वही पद द६३

४ वही पद १०३०

प्रकृति की सुरम्य पृष्ठभूमि पर गोचारण के अत्यन्त सुन्दर हश्य सूरदास जी ने चित्रित किये हैं। ग्वाल-बालों की स्वाभाविक सरल चित्तवृत्तियों के साथ उनके क्रिया-कलापों के भी क्रमवद्ध अनेक चित्र आपको सुरसागर में दोख पड़ेंगे। बलराम कृष्ण की गैया खुद बेरते हैं और उन्हें वन के फल तोड़-तोड़ कर देते हैं-

मैया री मोहिं दाऊ टेरत।
मोकों बन-फल तोरि देत हैं. आपुन गैयन घेरत।
श्रीर ग्वाल सँग कबहुँ न जैहीं वे सब मोहिं खिमावत।
मैं अपने दाऊ सँग जैहीं, बन देखें सुख पावत।

खिभानेवालों के साथ न जाकर वनफल तोड़कर देने वाले दाऊ के साथ जाने का आग्रह कृष्ण की बाल्य-प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसके अनुसार वालक रनेह का व्यवहार ही पसन्द करता है। वालकों को अपने से बड़ों के कार्य करने में आत्मा के प्रसार से उद्भूत आनंद का आस्वादन होता है अतएव उस कार्य के लिये उनके हृद्य में बहुत ही अधिक उत्साह और चाव रहता है। कृष्ण के हृद्य में गोचारण की इतनी उत्सुकता है कि वे कलेऊ करते-करते ही भाग खड़े होते हैं, किन्तु जब भूख सहन नहीं होती तो घर जाने वाले ग्वालों से यशोदा के पास खबर भेजते हैं। यशोदा घर की ही एक ग्वालिन को आक लेकर भेजतो है। भूख में चाहे भजन न हो परन्तु मनोविनोदी व्यक्ति तो विनोद किये बिना नहीं चूकता। कृष्ण और बलराम-दोनों छिप जाते हैं, बेचारी ग्वालिन सारे वृन्दावन को छानती फिरती है। बार-बार टेर लगाने पर हजरत निकल कर आते हैं—

वृन्दा आदि सकल बन हूँ ढ्यौ, जहूँ गाइन की टेर । सूरदास प्रभु दुरत दुराए, डुँगरिन ओटि सुमेर। वै

बहुत फिरी तुम काज कन्हाई। टेरि-टेरि हों भई बावरी, दोउ भैया तुम रहे लुकाई।

कृष्ण पहाड़ी पर चढ़कर सखाओं को टेरते हैं और छाक-जेंवन के लिये बैठते हैं। ग्वाल-बालों के प्रति कृष्ण की ममता इतनी है कि वे सब का जूँठन लेकर खाते हैं—

१ स्रसागर, सभा पद १०४२

र वही पद १० ⊏०

३ वही, पद् १०८४

ग्वालिन कर तें कीर छुड़ावत। जुठो लेत सर्वान के मुख की, अपने मुख ले नावत। षट्रस के पकवान धरे सब, तिनमें रुचि निहं लावत। हा-हा करि करि माँग लेत हैं, कहत मोहिं अति भावत।

द

₹,

ंद

त

ही

意,

दा

क

क्ते

रुप

ΙŢ

'सह नौ भुनक्त' का यह श्राचरण, गोपालों का यह पारस्परिक स्नेह, सहभोज का यह प्रभावशाली दृश्य भी वस्तुतः दृष्ट्वय है, जिसमें श्राधुनिक सभ्य मित्रों को तकल्लुफ श्रौर फार्मेलिटीपूर्ण पार्टी का मजा चाहे न हो पर सरल हृदयों से उमड़ती हुई प्रेमरसधारा का माधुर्य बरस रहा है।

कभी-कभी बच्चों में खेत-खेत में ही एक दूसरे को डराने की भावना भी आ जाती है, इसी के कारण कभी-कभी ऐसी घटनाएँ भी घटती थीं, जिनके कारण कृष्ण को शिकायत भी करनी पड़ जाती थी—

मैया बहुत बुरो बलदाऊ।
कहन लग्यौ बन बड़ो तमासौ, सब मौड़ा मिलि आऊ।
मोहूँ को चुचकारि गयौ लै, जहाँ सघन बन माऊ।
भागि चलो, कहि गयौ उहाँते, काटि खाइ रे हाऊ।

इस प्रकार के न जाने बाल्यावस्था के कितने स्वाभाविक चित्र सुरसागर में भरे पड़े हैं, विस्तार-भय से हम अधिक चर्चा नहीं करते।

कृष्ण श्रौर गोपियों के प्रेम का विकास प्रकृति के सुन्दर वाता-वरण में हुश्रा है, बाल्यावस्था में साथ-साथ खेलनेवाले सरल प्रकृति-वाले सखा श्रौर सखी, किशोरवस्था के श्राकर्षण, कौतूहल, जिज्ञासा श्रादि भावों से गुजरते हुए यौवन काल के प्रिय श्रौर प्रिया बन गये। उनके प्रणय की निष्पत्ति में साहचये श्रौर सौन्दर्य-प्रियता दोनों का ही योग है। यह प्रेम श्रचानक ही वैठे-बिठाये गैंब से टूट पड़ने वाली चीज नहीं है, जो श्रपनी श्राकिस्मक चमक से मनुष्य को हका-बका बनादे श्रौर श्राँखों देखकर भी जिस पर धनुष्य विश्वास न कर सके। यह तो उस प्रथम स्वाभाविक शाकर्षण का परिपाक है, जो दो हृदयों को चञ्चल बनाकर स्वाभाविक गित से एक दूसरे की श्रोर चलने के लिये प्रेरित करता है श्रौर स्वयं सघन होता हुश्रा उन्हें परिवेष्टित कर श्रम्त में एक दूसरे से दृढ़ता के साथ जकड़ देता है; जो साथ-साथ

[।] सुरसागर पद १०८६

२ वही, पद १०६६

हँसने-खेलने, उठने-बेठने श्रीर चलने-फिरने में स्वामाविक हँसी-मजाक श्रीर छेड़छाड़ के साथ परिपुष्ट हुआ है श्रीर जिसका स्फुरण मन्द किन्तु निश्चित श्रीर नियमित गित से हुआ है। यह वह लोभ नहीं है, जो वासन्ती उपा में श्रुंगड़ाई लेकर चटकती हुई किलयों के अन्तराल से उड़ते हुए सौरभ का समीरण से परिचय पाकर रस-पान-लिप्स मधुपों को एक के अनन्तर दूसरी की श्रोर अप्रसर होने की प्ररणा देता है। गोपियों के प्रेम का अंकुर बरसाती घास-फूँस नहीं है। इसकी जड़ इतनी गहरी है कि उसे बाह्य सिक्चन की श्रावश्यकता ही नहीं पड़ती केवल श्रान्तरिक रस से ही हरा-भरा रहता है। इस विषय में श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं —

"इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विष्तव के रूप में नहीं, जिसमें श्रनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विष्न वाधाओं को पार करने की लम्बी-चौड़ो कथा खड़ो होती है।" वाल्यावस्था से ही पली हुई यह प्रेम-लितका कथा परित्याग का निष्ठुर भटका देकर तोड़ी जा सकती है? सुर की गोपियाँ साफ कहती हैं— 'लिरिकाई का प्रेम कही अलि कैसे छूटें"। साहचर्य तो पशु-पत्ती, वन-उपवन, वृत्त लता, यहाँ तक कि ईट-पत्थरों के साथ भी हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न कर देता है। आज भी हमारे बचपन की कोड़ाओं के स्थल और माधनभूत वृत्त-लताओं आदि के दर्शन हमारी स्मृति को जाम्रत करके भाव-विभार कर देते हैं। किराये के मकान को छोड़कर जाते समय, जिसका वास्तव में हमारे जीवन में सराय से अधिक महत्त्व नहीं, हमारे हृदय पर उन्मनस्कता क्यों छा जाती है? इस सब का कारण खोजने के प्रयत्न में हमारे अन्तःकरण के किसी कोने में साहचर्यजन्य अनुराग ही भाँकता दीख पड़ेगा।

कृष्ण का सौन्दर्य वैसे ही ब्रज में सार्वजनीन चर्चा का विषय था फिर उनकी कैशोय-जन्य चपलता और वेणु-वादन निपुणता ने मिलकर गोपियों पर टोना ही कर दिया। कृष्ण के सौन्दर्य का प्रभाव बड़ा ही व्यापक है। उनके शरीर के प्रत्येक अङ्ग से छवि फूटी पड़ती है। गोपियाँ उनके सौन्द्य पर अपना सर्वस्व वारने को प्रस्तुत हैं:—

तरुनी निरिष्ण हरि-प्रतिष्रङ्ग । कोड निरिष्ण नख-इन्दु भूली, कोड चरन-जुग-रंग।

[।] स्रदास (आ० शुक्त)

कोड निरिष्त नूपुर रही थिक कोड निरिष्त जुगजातु। कोड निरिष्त जुगजंघ-सोभा करित मन-श्रनमातु। कोड निरिष्त कटि पीत कछनी मेखला रुचिकारि। कोड निरिष्त हृदनाभि की छिव डार्घो तन-मन वारि।

श्याम के जिस सौन्दर्य ने 'वन उपवन सिरता सब मोंहे', वह यदि गोपियों को इस स्थिति पर पहुँचा दे कि 'सूर स्याम बिनु और न भावें कोड कितनौ समुकावें' तो क्या आश्चर्य ? कृष्ण के विशाल लोचन, चारु कपोलों पर डोलते हुए चंचल कुरुडल, अरुण अधरों पर थिरकती हुई माधुर्यवाहिनी मुरलिका, नीले मेघ और धूम्रपटल-सी रोमराजि, कमल-कोमल-चरण, सब कुछ इतने मादक हैं कि इनकी सौन्दर्यसुरा की खुमारी में अजनारियाँ मत्त हैं:—

तरुनी स्याम रस मत वारि।

ल

पु

ता

की

हीं

वेक

ड़ो या

याँ

वय वय

ाथ ।रे

ाये

में

्ग

ाय

a

ती

प्रथम जोवन-रस चढ़ायो, श्रितिह भई खुमारि।
दूध निह, दिध नहीं, मालन नहीं, रीतो माट।
महारस श्रॅग श्रंग पूरन, कहाँ घर कहँ बाट!
मातु-पितु गुरुजन कहाँ के, कीन पित, को नारि।
सूर प्रभु कैं प्रेम-पूरन छिक रही जजनारि।

माखन-चोर कृष्ण का सौन्दर्य गोपियों का वित्तचोर बन गया तो फिर भोली राधिका उसकी चपेट से कैसे वच सकती थी १ एक दिन कृष्ण खेलने के लिये निकले और यमुना-तट पर जा पहुँचे, वहीं राधा का प्रथम दर्शन हुआ—

खेलन हरि निकसे ज्ञजलोरी।
गये स्याम रिवतनया के तट, अंग लसित चन्दन की लोरी,
श्रीचक ही देखी तहँ राधा, नैन विसाल भाल दिये रोरी।
नीलबसन-फरिया किट पहिरे, बेनी पीठि रुलित मकमोरी,
संग लिरिकिनी चिल इत आविति, दिन थोरी अति अंव तनगोरी।
'सूर' स्याम देखत ही रीमें, नैन नैन मिलि परी ठगोरी।

राधा भी कुछ कम सुन्दरी नहीं थी। उसके सौन्दर्थ ने कुड़्ण को, आकृष्ट किया श्रीर:—

१ स्रसागर (सभा) पद १२४२

२ वही, पद, २४४२

वहीं, पद, १२६०

बूभत स्याम कौन तू गोरी। कहाँ रहति, काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी। काहे कौ हम जजतन आवति, खेलति रहति आपनी पौरी। सुनत रहित स्रवनिन नँद-ढोटा करित रहित माखन दिध चोरी। तुम्हरो कहा चोरि हम लैहें, खेलन चली संग मिलि जोरी, सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातनि भुरइ राधिका भोरी।

प्रथम एरिचय के पश्चात् ही साथ-साथ खेलना, एक-दूसरे के घर आना-जाना और परस्पर कार्य में हाथ वँटाना आदि वातें उस परिचय को श्रेम के रूप में परिगत करने लगीं। बीच-बीच में हास-परिहास, मनोविनोद श्रौर नोंक भोंक के मन्द्-तेज, शीत-उच्च वातावरण में प्रेमरस के मधुर और चरपरे अनुभव होते रहे-साहचर्य रस पाकर प्रेम का अंकुर लहलहाने लगा । एक दिन राधा ने कुष्ण से दृध दुहने की प्रार्थना की क्योंकि उसकी चूनरी का रंग दूध की वूँदों से फीका हो जाता। कृष्ण गाय दुहने लगे परन्तु:

हाथ धेतु-थन, बद्न तिया-तन छीर छाँटि छल छोरे।

राधा को भी मजाक सूभी। वह बिगड़ गई, कृत्रिम मान धारण किया और बोली-

तुम पै कौन दुहावै गैया। इत चितवत उत धार चलावत, यहै सिखायौ मैया।

इतना ही नहीं और भी दो-चार खरी-खोटी सुनाई और अन्त में 'अल्टीमेटम' दे दिया:—

करि न्यारी हरि आपुनि गैयाँ।

नहीं श्राधीन तेरे बाबा के, निहं तुम हमरे नाथ-गुसैयाँ। हम तुम जाति-पाँति के एके, कहा भयी अधिकी द्वे गैयाँ। जादिन तै सचरे गोपिनि मैं, ताही दिन तैं करत लँगरैया।

बेचारे कृष्ण का मुँह फक पड़ गया श्रीर उन्हें हार माननी पड़ी

ध

मानी हार सूर के प्रभु तब, बहुरि न करिहों नन्द दुहैया। पर कृष्ण की हार में भी जीत ही रही। उन्हें भुला देना हँ सीखेल नहीं, गोपियाँ कितना हो मान करें, हाँ ठने का श्राभिनय करें, पर उनके लोगी

स्रसागर (समा) पद, १२६१

२ ं बही, पद, १३४२

वही पद् १३४३

नयन घोखा देते ही हैं। अपना ही लोहा खोटा हो तो लोहार का क्या कसूर १ खोर कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि वे अजनवी ही बने रहते हैं। तभी तो राधा कहती हैं—

स्याम सों काहे की पहिचानि। निमिष निमिष वह रूप, न वह छवि रित कीजै जेहि जानि।

इत लोभी, उत रूप परमनिधि कोड न रहत मिति मानि।

''च्न्सो चर्सा यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः'' को चरिताथे करने वाले सौंन्दर्य के समच तो 'मान उड़िजात ज्यों कपूर उड़ि जात है।'

इसी प्रकार प्रतिदिन पनघट-प्रस्ताव, यमुना-विहार, भरे घर में संकेतों द्वारा वार्तालाप, हिंडोला, रास श्रादि की लीलाएँ होती रहीं, जिनके द्वारा विकसित होता हुआ वह प्रेम स्वछन्द रमण के साम्राज्य में जा उतरा। राधा श्रीर कृष्ण के स्वछन्द-विहार का एक दृश्य देखिये—

नवल किशोर नवल नागरिया।

श्रपनी भुजा स्याम-भुज ऊपर, श्याम-भुजा श्रपनें डर धरिया। कीड़ा करत तमाल-तरुन-तर, स्यामा स्याम डमाँग रस भरिया। यों लपटाइ रहे डर-डर डयों, मरकत मिन कंचन में जरिया। डपमा काहि देड, को लायक, मन्मथ कोटि वारने करिया। सूरदास विल-बिल जोरी पर, नंद-कुँवर वृषभानु-कुँवरिया।

इस प्रकार राधाकृष्ण की क्रीड़ाओं के वर्णन में सुर ने न जाने कितने भावों की कल्पना की है ? उनका संयोग-वर्णन रीतिकालीन किवयों की भाँति गुलगुली गिलमों और गलीचों तक ही नहीं रह गया है, उसमें प्रकृति का अनन्त प्रसार है, सीमित सब्बारियों की कृत्रिम धारा के स्थान पर सरस हृदय का उन्मुक्त भाव-वर्षण है। आचार्य शुक्ल का यह कथन कितना सत्य है ?

"उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचनेवाले कवियों के समान गिनाये हुए संचारियों से बँध कर चलने वाली न थी" तथा— "सूर का संयोग-वर्णन एक चणिक घटना नहीं है, प्रेम-संगीतमय

१ सुरसागर सभा पद २४७०

२ वही पद १३०६

३ स्रदास (श्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १६७ स्० सा०—६१

जीवन की एक गहरी धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता।"

सुरदास के शृङ्गार का वर्णन करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि वे पहले भक्त थे और बाद में कुछ और । उन्होंने जो कुछ कहा है, माधुर्यभक्ति के त्रावेश में। उनकी रचनाएँ शृङ्गार-रस से सम्बद्ध उदाहरणों के उद्देश्य से नहीं लिखी गईं। सूर को तो बस इतना ध्यान था कि वे अपने प्रभु के सौन्दर्य का गान कर रहे हैं। उन्होंने यह कभी न सोचा होगा कि आगे चलकर उनके साहित्य का क्या प्रभाव पड़ेगा श्रथवा उनकी रचनात्रों में काव्यशास्त्र के लक्त्रणों के उदाहरण भी श्राये हैं ? इतना जरूर मानना पड़ेगा कि वे जयदेव, विद्यापित आदि भक्त-श्रृङ्गारी कवियों से प्रभावित अवश्य थे। अतः अनायास ही उनके मुँह से जो शृङ्गारमयी उक्तियाँ निकलीं, उनमें काव्यशास्त्र के अनेक लक्त्णों का समन्वय हुआ है। साहित्य-लहरी में तो नायिका-भेद के अनेक चदाहरण प्राप्त होते ही हैं किन्तु उसे नायिका भेद का प्रनथ नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें लचगों का अभाव है। सूरसागर में भी ऐसे बहुत से पद मिल जाते हैं। आगे चलकर रीति कालीन आचार्यों ने नायिकाभेद का अलग ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया, जिससे वह काव्य-शास्त्र का एक स्वतन्त्र ही विषय बन गया, उनसे पहले रस का ही एक श्रङ्ग माना जाता था।

यद्यपि प्रेममार्गी कवियों ने परकीया के प्रेम की बाधात्रों के वर्णन द्वारा प्रेममार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया किन्तु पृष्टि सम्प्रदाय में स्वकीया के प्रेम को ही प्रश्रय दिया गया है। वल्लम-सम्प्रदाय के अनुसार राधा स्वकीया और चन्द्रावली परकीया है। सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार सूरदास ने भी स्वकीया का ही श्रिधिक वणन किया है परन्तु परकीया भक्ति के भी अनेक उदाहरण उनकी रचनात्रों में मिल जाते हैं। विस्तार-भय से हम नायिका-भेद के थोड़े

से ही उदाहरण यहाँ दे सकेंगे :

गोपियों के यौवन-विकसित अंगों की श्रोर कृष्ण उपमानों द्वारा संकेत करते हैं पर उन्हें श्रभी श्रपने श्रन्दर इस परिवर्तन की मानिसक अनुभूति नहीं हुई। अतः वे कृष्ण की टेढ़ी बात को नहीं समभ पाती हैं। उनकी उक्ति 'अज्ञात योवना' की उक्ति प्रतीत होती है-

स्रदास (श्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १८२

यह सुनि चिकत भई व्रज-बाला।
तरुनी सव त्रापुस में बूमति, कहा कहत गोपाला।
कहाँ तुरग, कहाँ गज केहरि, हंस सरोवर सुनिय।
कंचन-कलस गढाये कव हम, देखी धौं यह गुनिये।

वचन-विद्ग्धा-

तब राधा इक भाव बतावत।

मुख मुसकाइ सकुचि पुनि सहजिह, चली श्रलक मुरमावि।
एक सखी श्रावित जल लीन्हें, तासों कहित मुनावित।
टेरि कह्यों मेरें घर जैहो, मैं जमुना तें श्रावित।
तव मुख पाइ चले हिर घर कों हिर प्रियतमिहं मनावित।
सूरज-प्रभु वितपन्न-कोक-गुन, तातें हिरि-हिर ध्यावित।

किया विदग्धा— स्याम कौ भाव दें गई राधा।

नारि नागरिनि काहूँ लख्यो, कोउ नहीं. कान्ह कछ करत हे बहुनु राघा। चिते हरि-बदन याकों हँसत में लखी, वे उतिह गए कछ हरिष कीन्हें। भावते भाव के संग नाहीं सुने, ये महाचतुर चतुरई लीन्हें। आजुहीं रैनि दोड संग ये मिलेंगे, हरें किह परस्पर मनिहं जानी। सुर ज्ञजनागरी नारि नागरिनि सँग, फिरी ज्ञज तुरत ले जगुन पानी।

वासकखड्जा —

फ

₹•

क्

F)

हे

(I

राधा रुचि रचि सेज सँवारित ।

तापर सुमन सुगंध बिछावति, बारंबार निहारित ।
भवन गवन किरहें हिर मेरें हरिष दुखिं निरुवारित ।

श्रावें कबहुँ श्रचानक ही किह, सुभग पाँवड़े डारित ।

इहिं श्रमिलाखिं में हिर प्रगटे, निरिक्ष भवन सकुवानी ।

वह सुख श्री राधा माधी को, सूर उनिंह जिय जानी ।

खिएडवा-

प्यारी चिते रही मुख पिय को। अंजन अधर, कपोलिन बन्दन, लाग्यो काहू तिय को।

- १ सूरसागर (सभा) पद २१६८
- २ वही पद २६४२
- ३ वही पद २६४३
- ४ वही पद २६४७

तुरत उठी दर्पन कर लीन्हें, देखी बदन सुधारी। अपनी मुख उठि प्रात देखिके, तब तुम कहूँ सिधारों। काजर बंदन, श्रधर कपोलिन, सकुचे देखि कन्हाई। सुर स्याम नागरि-मुख जोवत, वचन कह्यों निहें जाई।

मानवती -(सखी की शिचा)-

मन मन पिछतायो रहि जैहै।
सुनि सुन्दरि यह समो गए तें पुनि न सुल सिह जैहै।
मानहु मैन-मजीठ प्रेम-रँग तैसेही गिहि जैहै।
काम हरष, हरेरे, हिर अम्बर, देखत ही विह जैहै।
इते भेद की बात सखीरी कत कोऊ कहि जैहै।
बरत भवन खनि कूप सूर त्यों मदन-अगिनि दहि जैहै।

उत्करिठता—

लिता कों सुख दै गए स्याम ।
आज बसेंगे रैनि तिहारें, प्रान-पियारी हो तुम बाम ।
यह कहिके अनतिहं पगु धारे, बहु नायक के भेद अपार ।
साँम समय आवन किह आए, सौहँ बहुत किर नंदकुमार ।
वह वैठो हिरि-मारग जोवित इक इक पल बीतत इक जाम ।
सूर स्याम आवन की आसा, सेज सँवारित व्याकुल काम ।

प्रोषित पतिका--

बिछुरे रो मेरे बाल-सँघाती ! निकसि न जात प्रान ये पापी, फाटित नाहिन छाती ! हों अपराधिनि दही मथित ही, भरी जोबन मदमाती ! जो हों जानित हिर को चिलबो, लाज छाँड़ि सँग जाती ! ढरकत नीर नैन भरि सुन्दरि, कछु न सोह दिन-राती !

विप्रलब्धा---

राधा चकृत भई मनमाहीं। अवही स्याम द्वार हैं भाँके, ह्याँ आये क्यों नाहीं। आपु न आइ तहाँ जो देखें, मिले न नंद-कुमार।

१ स्रसागर (सभा) पद ३१००

र वही पद ३१६=

दे वही, पद ३०१६

४ वही, पद ३३६६

श्रावत ही फिरि गए स्याम-घन, श्रित ही भयौ विचार।
सूने भवन श्रकेली मैं ही, नीकैं उमकि निहारची।
मोते चूकि परी मैं जानी, तातें मोहिं बिसारची।
इक श्रिभिमान हृदय करि बैठी, एते पर भहरानी।
सूरदास प्रभु गए द्वार है, तब ब्याकुल पिंद्यतानी।

कलहान्तरिता—

सिंख मिलि करी कछुक उपाउ।

मार मारन चढ्यो बिरिहिन, निद्रि पायौ दाउ।

हुतासन-धुज जात उन्नत, चल्यौ हरिदिसि बाउ।

छुसुम-सर-रिपु-नंद-वाहन, हरिष हरिषत गाउ।

बार अवकी प्रानप्रीतम, विजय-सखा मिलाउ।

रित विचारि जु मान कीन्हौ, सोउ बिह किन जाउ।

सूर सिंख सुभाउ रहिंदौं, सँग सिरोमनि-राउ।

प्रेम के उद्भव और विकास में श्रन्य इन्द्रियों की श्रिपेत्ता नेत्रों का ही श्रिधिक हाथ रहता है। प्रेमी युगल के हृद्यों को जोड़ने में वे माध्यम का कार्य करते हैं, परस्पर उलम्म कर, लगकर या लड़कर वे हृद्य को श्रद्ध प्रेम-पाश में जकड़ देते हैं और बेचारा हृद्य 'उयौं उयौं सुरिम चहत भड़यी त्यौं त्यौं उरमचो जात'। नेत्रों के कारनामे का खिमयाजा बेचारे हृद्य को उठाना पड़ रहा है। उधर स्वयं कृष्ण (श्रालम्बन) के नेत्र ही ऐसे गजब के हैं कि खोजने पर भी कोई उपमा मिलती ही नहीं—

देखि हरि जू के नैननि की छिब । इहै जानि दुल मानि जु अनुदिन, मानहुँ अम्बुज सेवत है रिब । खंजरीट श्रिति वृथा चपल भए, गए बन मृग जलमीन रहे दिव । तहुँउ जानि तनु तजत, जबहिं कछु, पटतर देवें कहत कबहुँ किब । इनसे येई, पिच हारि रही हों, आवै नहीं कहत कछु वह फिब ।

श्रनन्वय श्रलंकार द्वारा नयनों के लोकोत्तर सौन्द्यें की श्रमि-व्यञ्जना की गई है, ऐसे नेत्रों का वार क्या खाली जा सकता है ? पर दोष तो सब श्रपने ही नेत्रों का है, श्रपना ही लोहा खोटा हो तो खहार का क्या दोष ? तभी तो एक ब्रजयुवती कहती है—

१ सुरसागर सभा पद २६६३

र वही पद २७०३

३ वही, पद १८२३

नैन श्रापने घर के री।
लूटन देहु स्याम-श्रॅंग-सोभा, जो हम पर वै तरके री।
यह जानी नीकें करि सजनी, नहीं हमारे डरके री।

अपसीस, 'इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।' इन नैनों ने मुभे बड़ा सताया है। कहना न मानकर सौन्दर्य-सिलल के भँवर में पड़ ही गये, उन्होंने लोक-लाज को खो दिया है और श्याम के रक्ष में ही वे रंग गये हैं. इन नैनों का विश्वास हो क्या ? ये चोर हैं, पर चोरी करना जानते नहीं। श्याम के सौंदर्य को चुराने गये थे परन्तु हृदय को बन्दी करा आये। सारा अपराध इन्हीं का है। ये पृष्ट नयन घर की ही चोरी करते हैं, इनकी बानि छूट थोड़े ही सकती है। ये तो दचपन से ही चपल रहे हैं—

जाकी जैसी बानि परी री।
कोड कोटि करें निहं छूटे, जो जिहिं धरनि धरी री।
बारे ही तैं इनके ये ढँग, चक्रत चपत छानेरे।
बरजत हीं बरजत डिंठ दौरे, भये स्याम के चेरे।
ये उपजे छोछे नछत्र के लंपट भये बजाइ।
सुर कहा तिनकी संगति, जे रहे पराएँ जाइ।

'ये उपजे श्रोछे नछत्र के' में गोपियों की खीम श्रीर श्रमर्ष के साथ रमणी-हृदय की पीर भी फूटी पड़ती है। इन भावों की श्राभव्यक्ति के लिये, नारी-हृदय से निकली हुई परम्परा-प्राप्त इस सीधी-सादी उक्ति के श्रातिरिक्त श्रीर कोई चमत्कारपूर्ण कथन उपयुक्त होता, इसमें सन्देह है।

प्रिय की समस्त वस्तुएँ श्रौर कियाएँ प्रेमी को श्राकृष्ट करती हैं, इसिल उसे 'श्रपनापन' श्रनुभव होता है, इसिल ये, उससे चुटकी लेना प्रायः स्वाभाविक ही है तभी तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली से भी ठठोली करने में नहीं चूकतीं। वे उसके भाग्य की सराहना करती हैं। पर नारी-हृदय की इस उदारता की भी सीमाएँ हैं। वह प्रिय की वस्तु को प्यार करता है परन्तु जब प्रिय किसी वस्तु से इतना लगाव रखने लगता है कि श्राठों पहर उसी के रंग में मस्त रहकर श्रपने प्रेमी की श्रोर से उदासी हो जाय, तो उस वस्तु से उसे (प्रेमी को) ईष्यों भी हो जाती है,

१ स्रसागर सभापद २८३६२

२ वही पद ३०१४

जो स्त्रियों में सौतिया डाह की सीमा ठक पहुँच जाती है। श्रहिनेश किवता-कामिनी के स्वागत में श्रांखें बिझाकर एकाशिचत्त से उसकी साधना करने वाले किव के हाथ से उसकी श्रेमिका द्वारा कागज पेंसिल का छोना जाना सुना है, पुस्तकों से फुरसत न पाने वाले श्रध्ययन-व्यसनी विद्वान् की श्रधीङ्गिनी पुस्तकों को कोसती हुई देखी गई है, फिर यि दिन-रात गोपीबल्जभ के श्रधरों पर गर्वे श्रीर शान से थिरकती हुई मुरिलका गोपियों की ईंट्यी-भाजन बन जाय तो क्या श्राश्चर्य ? इसी मुरलो ने तो गोपियों से 'श्रारज-पथ' का त्याग कराकर कृष्ण से नाता जुड़वाया था, श्रोर इसो ने ''श्रङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति' की उपेन्ना करके तुड़वा भी दिया। यि इसे चुरा लिया जाय तो कैसा रहे ? न रहे बाँस श्रीर न बजे बाँसरी:—

सखी री मुरली लीजै चोरि।
जिन गुपाल कीन्हें अपनैं बस, प्रीति सवन की तोरि।
कवहूं कर, कबहूँ अधरिन, किट कबहूँ खोंसत जोरि।
ना जानों कछ मेलि मोहनी, राखे अँग अँग मोरि।
सूरदास प्रभु को मन सजनी, वँध्यौ राग की डोरि।

पति प्रेम-गर्विता नायिका की भाँति गर्विता मुरली किसी हो वदती ही नहीं—

(माई री) मुरली श्रित गर्व काहुँ, बदति नाहिं श्राजु । हरि कैं मुख-कमल-देस, पायौ सुख राजु ।³ वियोग-वर्णन (वात्सल्य-वियोग)

संयोग की भाँति वियोग का वर्णन भी सूर ने वात्सलय से ही प्रारम्भ किया है। कृष्ण की लीलाओं से अजभूमि का चप्पा चप्पा मुखरित हो रहा था। चारों श्रोर सुल और सन्तोष का राज्य था। यशोदा; नन्द, गोप, गोपियाँ सव प्रसन्न थे, पर एक दिन रङ्गमें भङ्ग हुआ। श्रक्र जी कंस का निमन्त्रण लेकर आये और कृष्ण-वलराम को लेजाने का प्रस्ताव रखा। यशोदा पुत्र-वियोग की श्राशंका से सिहर चठी, पुत्र की सुकुमारता और कंस की दुष्टता को देखकर उसका वियोग श्रीर भी तीत्र हो चठा—

१ देखिये सुदर्शन की कहानी "किव की स्नो"

२ सुरसागर सभा, पद १२७४,

३ वही, पद १२७१

देखि श्रक्रूर नर-नारि विलखे। धनुभंजन जस हेत बोले इन्हें, श्रीर डर नहीं सब कहि संतोषे। महिर ब्याकुल दौरि पाँइ गिह लै परी, नंद उपनंद सँग जाहु लैके। कहित ब्रज-नारि नैनिन नीर ढारि कें, इन्हिन को काज मथुरा कहा है। सूर नृप करूर श्रकरूर करूरे भए, धनुष देखन कह्यों कपटी महा है।

लाड़-प्यार में पले हुए जो कृष्ण गुरुजनों को भी प्रणाम करना नहीं जानते, वे राजसभा के नियमों को क्या जानें ? मथुरा के हत्यारे श्रिसधारी असुर क्या इन बातों को सह सकेंगे ? यशोदा का मातृहृदय यह सोचकर व्याकुल हो उठता है--

ये कहा जानें राज-सभा कों, ये गुरुजन बिन्नहुँ न जुहारे। मथुरा श्रमुर-समृह बसत है, कर-कृपान जोधा हत्यारे।

कृष्ण के बिना घर-श्राँगन, गोकुल सब कुछ सूना है। जिस कृष्ण के बिना यशोदा पलभर भी नहीं रह सकती थी उसे वह कैसे वियुक्त कर दें? चाहे कंस बन्दी बना ले, उसे पर्वाह नहीं, पर वह श्रपनी श्राँखों के तारे कृष्ण को श्रलग नहीं करना चाहती। चाहे प्राण ही क्यों न देने पड़ें--

> मेरी माई निधनी की धन माधी। बारंबार निरित्व सुख मानति, तजित नहीं पल आधी। छितु छितु परसित श्रङ्कम लावित, प्रेम प्रकृत है बाँधी। करिहै कहा श्रकर हमारी, दैहें प्रान श्रवाधी। सूर स्यामधन हों निहं पठवों, श्रविहं कंस किन बाँधी।

'निधनी को धन' में कितनी निरीहता और विवशता है ? संतोष के शान्त-सागर में पुत्र वियोग के विद्योभ से जिनत कितनी तरंगे हैं ? शायद आप गिन नहीं सकते। यह कृष्ण के लिए यशोदा का स्नेह नहीं है, पुत्र के प्रति माता की ममता है, जिसकी गम्भीर धारा में संसार के सारे सम्बन्ध और स्वार्थ डूब जाते हैं; माँ के हृद्य से निकला हुआ वह निःश्वास है, जो समस्त विश्व को प्राण्वान बनाता है, मातृत्व का अदम्य त्याग है, जिसमें स्वयं मिटकर भी पुत्र की कल्याण-कामना की पावन भावना अन्तहित है। आज यशोदा को गोकुल में

१ सुरसागर सभा पद ३४८४

२ वद्दी ३४८६

३ वही पद ३४८६

कोई ऐसा हितैपी नहीं दीख पड़ता, जो कृष्ण को मथुरा जाने से

जसौदा बार-बार यों भाषे। है कोउ बन में हितू हमारों, चलत गुप़ालहिं राखें।

वियोग की संभावना ही संयोग के सुखों की स्मृति द्वारा हृद्य की व्याकुलता को वढ़ाने के लिये पर्याप्त है। यशोदा के मुख से निकले हुए ये शब्द कितने ममेस्पर्शी हैं ?

जिहिं मुख तात कहत ब्रजपित सों; मोहि कहत है माइ। तेहिं मुख चलन सुनत जीवित हों, विधि सों कहा बसाइ! को कर-कमल मथानी धिर है, को माखन ऋरिखेहै। बरपत मेघ बहुरि ब्रज ऊपर, को गिरि बल कर लैहै।

नन्द के मुख से यद्यपि इतनी विद्वलता-पूर्ण उक्तियाँ नहीं निकलतीं, तो क्या उनके हृदय में वियोग का सागर नहीं उमड़ रहा ? उनकी वियोगजन्य अधीरता फूटती नहीं, क्योंकि पुरुषत्व का बाँध उसे रोके हुए है। हृद्य पर पत्थर रखकर वे यशोदा को सममाते हैं। उनके भाव बुद्धि और तर्क से संयत हैं, इसलिये अवाध रूप से उबल नहीं पड़ते—

भरोसो कान्ह का है मोहिं। सुनहि जसोदा कंस-नृपति-भय तू जिन व्याकुल होहि।

परन्तु माता का हृदय क्या इस प्रकार के आश्वासनों से आश्वस्त हो सकता है ? एक ओर तो यशोदा बेहाल हो रही है और दूसरी श्रोर रोहिशी का यह चित्र कितना मार्मिक है--

> 'ये दोड भैया जीवन हमरे' कहित रोहिणी रोइ। धरनी गिरित उठित अति ब्याकुल, किह राखत निहं को इ। ध

श्रीर जब पुत्र ही माता को संसार की निःसारता चार दिन फूलने वाली सायन की बेल का उदाहरण देकर समभाता है तो उसका हृदय ही टूट जाता है—

प सुरसागर (सभा) पद ३४६१

२ वही पद ३४६२

३ वही पद ३४६४

४ वही पद ३४६६

स्० सा०-६२

यह सुनि गिरी धरनि मुकि माता।
कहा अकर ठगौरी लाई, लिये जात दोड आता।
विरध समय की हरत लकुटिया, पाप पुन्य डर नाहीं।
कछू नफा है तुमकों यामें, सोचौ धों मन माहीं।
नाम सुनत अकर तुम्हारी, कर अए ही आई।
सूर नन्द-धरनी अति ब्याकुल, ऐसीहिं रैनि विहाइ।

यशोदा की इच्छा तो यही रहती है कि उसका कृष्ण उससे जननी का नाता रखे। चलते-चलते वह फिर पुत्र का मुख देखना बाहती है और 'जनम के खेरे' को निरखने को कहती है—

> मोहन नैंकु बदन तन हेरी । राखों मोहिं नात जननी की, मदनगुपाल लाल मुख फेरी । बिछुरन भैट देहु ठाढ़े हैं, निरखी घोष जनस की खेरी !

सुख-दुख की अनुभूति में एक दशा वह भी आती है, जब हृद्य इतना भर आता है कि वाणी भावों की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होकर मूक हो जाती है, कण्ठ गगद्गद् हो जाता है और टूटे-फूटे शब्द ही मुख से निकल पाते हैं। इस दशा में वाणी का काम श्रॉलें करती हैं। सूर की विरह की चरम अनुभृति का यह चित्रण देखिये—

जबही रथ श्रकूर चढ़े।

तब रसना हिरे नाम भाषिकै, लोचन नीर बढ़े। महिर पुत्र किह सोर लगायी, तरु ज्यों घरनि लुटाइ। देखति नारि चित्रसी ठाढ़ीं, चितये कुँवर कन्हाइ।

कृष्ण चले गये, यशोदा को आशा थी कि नन्द के साथ ही कृष्ण भी लौट आयेंगे। परन्तु कृष्ण ने मथुरा से नन्द को जब यह कहकर बिदाकर दिया कि—

पुत्र-हेत प्रतिपार कियो तुम जैसें जननी तात। गोकुल बसत, हँसत, खेलत मोहिं दौस न जान्यो जात। होहु विदा, घर जाहु गुसाँई, माने रहियो नात। म

उ

१ स्रसागर (सभा) पद ३१६८

२ वही, पद ३६० म

है वही, पद ३६१०

४ वही, पद ३७४२

श्रीर जन्द श्रसह्य व्यथा को हृदय में लिये हुए श्रकेले श्राते दीख पड़ते हैं तो यशोदा पुत्र-वियोग की तीव्रता के कारण श्रापे में नहीं रहती। वेदना के श्राधिक्य के कारण वह इस बात को भूल जाती है कि स्वयं जन्द भी विवश हैं श्रीर उनकी भी उसी जैसी दशा है। वह उन्हें भी जी श्रस्कर बुरा-भला कहती है—

जसुदा कान्ह कान्ह के बूमें।

हिंदि न गइ तुम्हारी चारी, कैसे मारग सूमें।

इक तो जरी जात बिनु देखें अब तुम दीन्ही फूँ कि।

यह छतिया मेरे कान्ह कुँवर बिनु, फिट न भई द्वे दूकि।

धिक् तुम धिक् ये चरन अही पित, अध-बोलत उठि धाए।

'सूर' स्याम बिछुरन की हम पै, दैन बधाई आए।

यशोदा के ये कटुवचन पित के प्रति पत्नी की धृष्टता नहीं श्रिपितु पुत्र वियोगिनी माता के हृदय की उस गहरी व्यथा को सूचित करते हैं, जिसमें प्रिय वस्तुएँ भी श्रिप्रिय-सी लगती हैं। ये उसकी विज्ञिप्त-मनोदशा के ध्वनिमय चित्र है, जिनमें एक-दूसरी से मिलती हुई अनेक भाव-रेखाएँ दोख पड़ती हैं, जिनका विश्लेषण करना किसी के वस की बात नहीं।

नन्द को दशरथ के समान पुत्र-वियोग के कारण प्राण्-त्याग न करने पर यशोदा जो उलाहना देती है, उसी के सदृश उसको सखी का यह उलाहना कितना मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक है—

> तब तू मारिबोई कर्रात । रिसनि त्रागें किह जु त्रावित, त्रव लें भाँड़े भरित । रोस के कर दाँवरी लें, फिरित घर घर धरित ।

यशोदा को पुत्र-वियोग इतना श्रखर रहा है कि वह ब्रज छोड़कर मथुरा में देवकी श्रौर वसुदेव की दासी बनकर रहने को तैयार है। प्रेम में श्रात्म-विस्मृति की भावना गहरी हो जाती है श्रौर मिलन को जत्सुकता का उद्रेक समस्त भावों को तिरोभूत कर देता है:—

हों तो माई मथुरा ही पै जैहों। दासी है बसुदेव राइ की, दरसन देखत रैहों।

[🤋] सूरसागर, सभा पद ३७४२

र वही पद ३७४६

मोहि देखि के लोग हँसैंगे, श्ररु किन कान्ह हँसें। सूर श्रसीस जाइ देहों, जिन न्हातहु बार खसे।

श्रान्तिम शब्दों में मातृ-हृदय का समूचा वात्सलय मानो एक-बारगी उमड़ पड़ा है, पुत्र कहीं भी हो, सकुशल रहे, यही माता की कामना होती है। 'जनि न्हातहु बार खसे" का आशीर्वाद सुत के प्रति माता के निस्वार्थ प्रेम-भाव का सन्देश बाहक है।

पुत्र के प्रिय खाद्य पदार्थीं को देखते ही उसकी याद आ जाना स्वाभाविक ही है। माता को यह भी विश्वास नहीं होता कि उसके बिना अन्य कोई उसके पुत्र के खारे-पीने आदि की समुचित व्यवस्था कर सकता है। यह अविश्वास वात्सल्य-जनित ही है। कृष्ण राजा हो गये हैं फिर भी यशोदा को चिन्ता है कि उन्हें जात:काल ही कीन बिना माँगे माखन रोटी देता होगा—

जद्यपि मन समुभावत लोग।
सुल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग।
प्रातकाल डांठ माखन-रोटी को बिनु साँगे देहै।
को मेरे वा कान्ह कुँवर कों छिनु छिनु छंकम लैहै।

विप्रलम्भ--

संयोग की अपेचा वियोग-शृङ्गार को साहित्यिकों ने अधिक उच्च स्थान दिया है क्योंकि जहाँ संयोग में प्रिय-सान्निध्य से प्राप्त सुल हृदय की अनेक सात्विक वृत्तियों को तिरोहित किये रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्बुद्ध कर भावों के प्रसार के लिए समस्त विश्व का चेत्र खोल देता है। संयोग में प्रेमी-युगल एकान्त चाहते हैं, उन्हें अन्य की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं रहती, पर वियोग में उनकी आत्मा का प्रसार हो जाता है और वे प्राणिमात्र के साथ ही नहीं, जड़ पदार्थों के साथ भी तादात्म्य स्थापित करते हैं। वियोगी व्यक्ति अपनी स्थिति को भूलकर उस सामान्य-भाव-भूमि पर आ जाता है, जहाँ से उसकी दृष्टि प्रत्येक छोटी-मोटी वस्तु की सत्ता पर पड़ती है। उसके हृदय की अनुभूति रेचन का साधन न मिलने के कारण धनीभृत और तीत्र होती चली जाती है। समस्त संसार में उसे उसका

ए०

[।] स्रसागर (सभा) पद ३७==

२ वही, पद् ३७३१

प्रिय ही दीख पड़ता है, इसी कारण से सहृदय कियों ने संयोग की अपेचा वियोग को ही अधिक पसन्द किया है—

सङ्गम-विरहविकल्पे वरिमह विरहो न सङ्गमस्तस्याः। संग सैव तथैका विरहे तन्मयं जगत्।

श्रथीत् सङ्गम श्रीर विरह में पियतमा का विरह ही श्रेष्ठ है क्योंकि मिलन में तो वह एक रहती है पर विरह में जगत ही तन्मय हो जाता है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में विरही यन को समस्त विश्व में उसकी प्रियतमा को ही व्याप्त दिखा कर वियोगावस्था में अनुभूत श्रद्धैत का प्रतिपादन किया है--

सा सा सा जर्गात सकले कोऽयमद्वीतवादः।

यह वह सात्विक अवस्था है, जिसमें मानव-हृद्य से दुराव का आवरण हट जाता है और वह अपने स्वाभाविक निर्मल रूप में उक्तियों के साथ लिपटा चला आता है। पशु-पित्तयों और लता-पादपों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ने की प्रेरणा देनेवाला यह माव धन्य है। इसी दशा में कालिदास के यत्त ने अपनी प्रियतमा को सन्देश भेजने के हेतु आपाढ के प्रथम मेच को रोक लिया, जायसी की रूपगर्विता नागमती ने मोरे और काग के हाथों प्रिय को 'सँदेशड़ा' भेजने का विचार किया और तुलसी के राम 'खगमूग' और 'मधुकर अणी' से सीता का पता पूछते फिरे। शृङ्गार को रसराजत्व प्रदान करने वाला तत्व वियोग ही है क्योंकि इसमें संयोग-जन्य सुल के सहश जथलापन नहीं रहता, अपितु अनुभूति की गहनता रहती है।

संयोग-श्रङ्गार के समान वियोग का भी सूर ने व्यापक वर्णन किया है। कृष्ण के चलने के समय ब्रज-युवतियों को वियोग-जन्य जड़ता घेर लेती है—

चलत जानि चितवित ज्ञज-जुवती, मानहु लिखीं चितेरें।
जहाँ सु तहाँ एक टक रहि गईं फिरित न लोचन फेरें।
विसिर गई गित भाँति देह की, सुनित न स्रवनन टेरें।
मिलि जु गईं मानौ पे पानी निवरित नहीं निवेरें।'
गोपियों की आँखों से आँसूबह निकलते हैं। उन्हें रह-रहकर
खयाल आता है 'अब देखि लें री स्याम की मिलनौ बड़ी दूरि'। विरहा-

१ सूरसागर (सभा) पद, ३४७म

नल की जलन से वे तड़प उठती हैं, उनकी दृष्टि में अनल से विरहाग्नि

श्रनल ते त्रिरह श्रिगिनि श्रित ताती। माधव चलन कहत मधुवन कों, सुने तृपित श्रिते छातो। न्याइहिं नागरि नारि विरह-वस, जरित दिया ज्यों वाती। जे जरि मरी प्रगट पावक परि, ते तिय श्रिक सुहाती।

नैपधकार श्रीहर्ष की दमयन्ती ने भी विरहारिन के विषय में ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। इब्ला का रथ चला गया और गोपियाँ लौटकर घर की श्रोर चलीं, परन्तु पैर श्रागे को नहीं पड़ते, और श्राँखें, जिनके रूप-लोभ ने यह गति बनादी, श्रव भी पीछे की ओर ही लगीं थीं। उनके मन की मन में रह गई। यदि ईश्वर ने अन्हें प्रवन, पताका या धेनु बना दिया होता तो वे श्याम के साथ ही चली जातीं '—

पाछ ही चितवत मेरे लोचन आगे परत न पाँय।

मन लै चली माधुरी मूरति, कहा करों ज्ञज जाय।

पवन न भई पताका अम्बर, भई न रथ के अङ्गः।

दृरि न भई चरन लपटातीं, जाती उहँ लों संग।

ठाढ़ी कहा करों मेरी सजनीं, जिहिं विधि मिलहिं गुपाल।

सूरदास प्रभु पठें मधुपुरी, मुरिक परी ज्ञजबाल।

'मुरिक परी व्रजवाल' से कृश, विषएणा और विवर्ण गोपियाँ का सजीव चित्र सामने आ जाता है। गोपियों के विरह का वर्णन

करते हुए स्व० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-

'परिस्थित की गम्भीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती, जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम-सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राच्चसों के बीच पड़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस के एक नगर में राज-सुख भोग रहे थे। सुर का वियोग-वर्णन वियोग-वर्णन के लिए ही है, परिस्थित के अनुरोध में नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ कीड़ा

१ स्रसागर (सभा) पद, ३४८।

२ दहनजा न पृथुर्दवथुर्व्यथा विरह्नजैव पुनर्यदि नेदृशम् । दहनमाशु विश्वन्ति कथं स्त्रियः श्रियमपासुमुपासितुमुद्धुराः । नैष्धः, चतुर्थे संग

करते-करते कु'ज या भाड़ी में जा छिपते हैं, या यों किहए कि थोड़ी देर के लिए अन्तर्धान हो जाते हैं। बस गोपियाँ मूर्चिछत होकर गिर पड़ती हैं। "

श्राचार्य शुक्ल की के इस कथन की श्रालोचना हमारा ध्येय नहीं। हमारा तो यही निवेदन है कि वियोग वियोग ही है, चाहे वह चिएक हो या श्रनन्त, प्रियतम कहीं सभीप ही छिपा हो या दूर। प्रेमाप्लावित हृदय में विरह के तूफान से विचोम उत्पन्न होना स्वामाविक ही है। विरह की गम्भीरता की माप का प्रिय के निवास की दूरी पर ही श्राधारित है? हमारी समक्ष में तो प्रिय के चले जाने पर यह निश्चय कि न जाने श्रव कभी मिलन होगा या नहीं, विरह की पूर्ण श्रवुभूति के लिए पर्याप्त है, उसमें काल या देश का हस्तचेप हमें उपयुक्त नहीं जँचता। रास की चरमावस्था में संयोग की मधुरतम श्रवुभूति में वियोग—च्राण भर के लिए ही सही—क्या श्रवह नहीं होगा?

कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा दयनीय हो गई। उनके दिन कृष्ण की कीड़ाओं के वर्णन में ही न्यतीत होते हैं। ब्रज में सब कुछ पहले की ही चीजें हैं। परन्तु फिर भी वह पहले का ब्रज नहीं। जब ब्रजपित ही नहीं तो ब्रजवालाओं का ब्रज भी सूना है। उन वेचारियों के श्रोसान ही नहीं बनते--

बिचारत ही लागे दिन जान।
तुम बिनु नंद-सुवन इहिं गोकुल निसि भइ कल्प समान।
सुरिल सब्द, कल धुनि की गुंजिन, सुनियत नाहीं कान।
चलत न रथ गहि रही स्याम की श्रब लागी पिछतान।
है कोउ जाय कहै माधो सों, धीरज धरिह न प्रान।
सरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु फुरत नहीं श्रोसाने॥

गोपियाँ अपना सर्वस्व कृष्ण पर वार वैठी थीं। उनके वियोग भें उनका तन, मन, यौवन सब विषधर की फुँकार के समान है। कालिदास के "प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता" के अनुसार रमणी का सौंदर्य और शृङ्गार प्रिय को लुभाने के लिए ही होता है। जब प्रिय ही नहीं तो शृङ्गार ही कैसा ?

१ सूरदास (श्राचार्य शुक्त) पृष्ठ १७२

२ सूरसागर (सभा) पद ३८३१

मुख तमोर नैनिन नहिं अञ्जन, तिलक ललाट न दीन। कुचिल वस्त्र, अलकें अति रूखी, दिखियत है तनि छीन। प्रेम-तृषा तीनों जन जाने बिरही, चातक, सान। सूरदास बीतित जु हृदय में, जिन जिय परवस कीन।

श्रपने प्रियतम का स्वप्ने में दर्शन करने वाली नारियाँ धन्य हैं परन्तु बेचारी गोपियों के लिये यह भी सम्भव नहीं क्योंकि प्रियतम के जाने से भी चार दिन पहले उनकी निद्रा जा चुकी थी—

> सुनहु सिख धन्य ते नारि। जो आपने प्रान-वल्लभ की, सपनें हूँ देखितें अनुहारि। कहा करों री चलत स्थाम के पहिलैंहि नींद गई दिन चारि।

दिलवर को दिल नजर करने के बाद बहुत से उदू शायर भी 'करवटें लेते ही लेते साफ उड़ जाती है नींद' कहते हुए नींद का रोना रोते देखे गये हैं परन्तु गोपियों की नींद तो कृष्ण के जाने से भी चार दिन पूर्व जा चुकी है मानो वह स्वयं इस भावी विपत्ति को अपनी आँखों देखना नहीं चाहती थी। गोपियों के विरह का अन्त नहीं, मिलन की आशा में विरह कम हो जाता है पर यहाँ तो वह भी नहीं—

उदित सूर चकई मिलाप निसि श्रलि जु मिले अरविन्द्हिं। सूर हमें दिनराति दुसह दुख, कहा कहें गोविन्दहिं। 雨

अभ

रही

ऋ

कृष्ण के बिना भुरली कौन सुनावे। उनके विना व्रज का सब कुछ सूना है। कृष्ण की भुरली फिर बजी ही नहीं—

माई बहुरि न वाजी बेन। को जैहे मेरे खरिक दुहावन, गाइनि रहीं फिरि ऐन। सूनी घर सूनीं सुख सेज्या, जहाँ करत सुख सैन। सूने ग्वाल-वाल सब गोएी, नहीं कहूँ उन चैन।

मानव-हृद्य के भावों का प्रकृति के साथ सभी भारतीय कवियों ने सामञ्जस्य स्थापित किया है। वह मनुष्य के सुख-दुख में हँसती श्रौर रोती है। पाश्चात्य श्रालोचक चाहे इसे Pathetic fallacy कहकर

१ सुरसागर सभा पद ३८८१

२ वही पद् ३,६८८

३ वही पद् ३ समम

४ वही पद ३१६८

अनुपयुक्त ही मानें, परंतु जड़ और चेतन जगतकी एक ही ब्रह्म से उत्पित्त सानने वाले भारतीय मनीषी तो उनमें अभेद देखते ही हैं। यही कारण है कि वियोगिनी गोपियों को यमुना नदी भी कृष्ण के वियोग ज्वर से काली पड़ी हुई दीख पड़ती हैं:—

देखियति कालिन्दी श्रांति कारी।
श्रही पथिक कहियो उन हरिसों, भई बिरह जुर जारी।
श्रिही पथिक कहियो उन हरिसों, भई बिरह जुर जारी।
शिरि-प्रजंक तें गिरित धरिन धाँसि, तरँग तरफ तन भारी।
तट बारू उपचार चुरं, जलपूर प्रस्वेद प्रनारी।
निसि दिन चकई पियजु रटित है, भई मनी श्रनुहारी।
सूरदास प्रभु जो जमुना गित, सो गित मई हमारी।

परन्तु मधुवन अब भी हरा-भरा खड़ा है। वही मधुवन, जिसने को निकुक्ज कृष्ण की बंशी के मधुर स्वर के साथ कामिनी-कलकण्ठों से जिंगीत कोमल ध्वनियों से गूँ जते रहे थे, जिसके हृद्य में रासकर्का सोहन के पद्चिह्न आज भी बने हुए हैं, कृष्ण के वियोग में गोपियों का साथी न बना। साथी वहां है, जो दुख में साथ दे, सुख में तो कोई भी साथ दे सकता है। मधुवन की यही विषमता गोपियों को जुब्ध कर देती है और वे उसे कोसने लगती हैं:—

मधुवन तुम क्यों रहे हरे ? विरह बियोग स्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे । मोहन बेनु बजावत तुम तर साखा टेकि खरे । मोहे थावर ऋरु जड जंगम, मुनि-जन ध्यान टरे । वह चितविन तूमन न घरत है, फिरि-फिर्र पुहुषु धरे । सुरदास शमु बिरह द्वानल, नख सिख लौं न जरे ।

विरह की अवस्था में चित्त स्थिर नहीं रखता। अतः एक ही वस्तु कभी अनुकूल और कभी प्रांतकूल दीख पड़ने लगती है। अभी-अभी जो यमुना गोपियों का अपने ही समान विरह जुर-जारी लगरही थी, अब यम के समान लगने लगो-क्योंकि वह गोपियों और कृष्ण के बीच में बाधा बनकर वह रही है। विरह-जन्य-चित्त-विभ्रम के अभिव्यञ्जन में कवियों ने प्रायः ऐसी ही उक्तियों का आश्रय लिया है-

१ स्रसागर (सभा) पद ३८०६

र वही, पद ३८२८ .सु० सा०—६३

मोकों माई जमुना जम है रही। कैसें मिलों स्थामसुन्दर कों, वैरिनि वीच वही।

इसी प्रकार चातक भी कभी तो उन्हें जीवनदाता घ्रोर कभी विरहिणी नारी के कृप में दीख पड़ता है तो कभी जली हुई को और जलाता हुआ ज्ञात होता है। पी-पी रटने वाला बेचारा चातक स्वयं विरह में काला पड़ गया है। समान दुःखवालों में पारस्परिक समन्वेदना का होना स्वाभाविक ही है। तभी तो गोपियाँ चातक के प्रति स्नेह प्रदर्शिन करती हैं—

बहुत दिन जीवी पिहा प्यारौ । बासर रैनि नाम ले बोलत, भयो बिरहजुर कारौ । आपु दुःखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारौ । सूरदास-प्रभु स्वाति बूँद लगि, तज्यौ सिंधु करि खारो ।

श्रीर कभी-कभी उसकी उदीपक 'पी-पी' की वाणी को सुनकर वे तिलमिला जाती हैं श्रीर उसकी श्रदूरदर्शिता पर उसे खोटी-खरी सुनाती है:—

(हों तो मोहन के) विरह जरी रे तू कत जारत।
रे पापी तू पंखि पपीहा पिय पिय किर अधराति पुकारत।
करी न कछ करतूति सुभट की. मूठि मृतक अबलान सर मारत।
रे सठ तू जु सतावत औरनि जानत निहं अपने जिय आरत।
सव जग सुखी दुखी तू जल बिनु, तऊ न उर की व्यथा बिचारत।
सूर स्याम बिनु अज पर बोलत, का हैं अगिली जनम बिगारत।
जो तैन प्रेम के प्रवर्त्तक थे. जिनके जरणात के कारण गोपियाँ

जो नैन प्रेम के प्रवर्त्तक थे, जिनके उत्पात के कारण गोपियाँ कैं हिए के प्रेम-पाश में बद्ध हुई, उनकी भी वियोग में सावन-भादों की मेघ-घटात्रों के समान दशा होगई। मेघ तो कुछ देर के लिए रुक भी जाते हैं पर गोपियों के नैन निशिदिन बरसते हैं:—

ŧ

निसि दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहति बरषा रितु हम पर, जब तैं स्याम सिधारे। क तभी तो इन नैनों से बादल भी हार गये:—

१ स्रसांगर (सभा) पद ३८६२

र वही पद ३६११

दे वही पद ३ ६ ४६

४ वही पद् ३८५४

सखी इन नैननि तें घन हारे। विनहीं रितु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दोड तारे। ध

सूर का विरह-वर्गन हिन्दी-साहित्य में बेजोड़ है, भ्रमर-गीत में गोपियों के तर्क के सामने उद्धव भले ही कुछ उत्तर दे सके पर उनके प्रेम विह्वल श्रटपटे बचनों से उन्हें भी हार माननी पड़ी। उनकी प्रेम-रसधारा में उद्धव के ज्ञान की गुरु गठरी न जाने कहाँ वह गई? इस प्रसङ्ग में गोपियों की अन्तर्दशा का जैसा वर्गन सुर ने किया है, श्रन्यत्र दुर्लभ है।

कंस का निमंत्रण प्राप्त कर कृष्ण अकर के साथ मथुरा चले गये। वहाँ कंस का वध कर उन्होंने उप्रसेन को राज्य दिया। कंस की हासी कुष्टजा का प्रेम-भाव देखकर उस पर कृपा-दृष्टि की और सथुरा में ऐसे रमे कि अज लौटे ही नहीं। इधर जब अजवासियों की कृष्ण के वियोग में बुरी दशा हो गई तो कृष्ण ने अद्धेत का राग अलापने वाले ज्ञानी उद्धव को गोपियों को समभाने के लिए भेजा और उन्हें योग-साधना का सन्देश दिया। उद्धव को योग सन्देश-वाहक के रूप में भेजने का विशेष कारण था। उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था, वे भगवान कृष्ण के प्रिय थे। भला भगवान अपने प्रिय को अहङ्कार जैसे धातक शत्रु से आकान्त कैसे देख सकते थे? बस उन्होंने उसकी दूर करने के प्रयोजन से उन्हें गोपियों के समीप भेज दिया।

उद्धव ने कृष्ण का संदेश श्रीर पाती गोपियों को दी— कह्यो तुमकों ब्रह्म ध्यावन, छाँड़ि विषय बिकार। सूर पाती दई लिखि मोहि पढ़ी गोप कुमारि ।

प्रिय-प्रेषित वस्तु के दर्शन से प्रेमी के हृद्य में प्रेम का अन्तःस्रोत फूट पड़ता है और वियोगावस्था में घनीभूत अनुभूति सात्विक
भावों के रूप में विकास पाती है। कृष्ण की पत्रिका को प्राप्त कर
गोपियाँ निहाल हो जाती हैं और प्रेम के अतिशय संचार के कारण
उद्धव की पहली बात (कह्यो तुम की ब्रह्म ध्यावन) को भूल ही जाती
हैं। कृष्ण की पाती उनके लिए अपूर्व सम्पत्ति है, जिसे प्राप्त कर वे
फूली नहीं समातीं। भावसागर का मन्थन करने वाले सुर ने गापियों

१ सूरसागर, (सभा), पद ३८४२

रं वही, पंद ४१०३

की इस मानसिक दशा की श्रमिव्यक्ति के लिये कैसे प्रभावपूर्ण अनु-

निरखित श्रंक स्थाम सुन्दर के बार बार लावित छाती। लोचन-जल कागद-मिस मिलि के हैं गई स्थाम स्थास की पाती।

प्रिय-रूप-रस-पिपासु नेत्रों से निर्मत साच्चिक वाष्प के मिन्नि। मिश्रित हो जाने से तो श्याम की पाती चलु इन्द्रिय से द्रखने में श्याम (काली) दील पड़ी थी, परन्तु वियोगावस्था में प्रिय हारा प्रेपित होने के कारण वह प्रेम-जागृति का साधन होकर भी गोपियों की मानसिक एकाप्रता के फलस्वरूप भावात्मक दृष्टि से उससे भी पहले श्याम (कृष्णमय) हो चुकी है तभी तो वे उसे बार-बार काली से लगा कर प्रिय के श्रद्ध के श्राश्लेष का श्रानन्द प्राप्त करती हैं। वियोगानल-संतप्त मानस में प्रिय-प्रेपित वस्तु श्रपूर्व शीतलाता और शान्ति का सकचार करती है परन्तु सच तो यह है कि इस शान्ति के हाणिक सकचार करती है परन्तु सच तो यह है कि इस शान्ति के हाणिक सकचार की परिणित प्रिय-मिलन-श्रमिलाष की तीज्ञता में होती है। यही कारण है कि कृष्ण की याद में विह्नल गोपियों के कण्ठ से श्रना-यास ही निकल पड़ता है कि—

प्राणनाथ तुम कबिहं मिलोंगे, सुरदास प्रभु बाल-सँघाती ।
गोपियों ने इतने संदेशे भेजे कि मथुरा के कूप संदेशों से भर
गये। जिस पथिक को वे उधर जाता देखतीं, उसी के द्वारा सन्देश भी
भेजतीं। सन्देश ले जाने के डर से पथिकों ने उस मार्ग से जाना ही
छोड़ दिया। इतने पर भी जब कृष्ण को उनकी याद आई तो उन्होंने
स्वयं आने का कष्ट-वहन न कर पत्रिका भेज दी, जिसने वियोग में याग
का सन्देश देकर संयोग की आशा पर ही पानी फेर दिया। ऐसी
पत्रिका का क्या किया जाय ?—

कधी कहा करें ले पाती। जो लों मदनगुपाल न देखें बिरह जरावत छाती³।

योग के उपदेश द्वारा उद्धव गोपियों के हृदय से कृष्ण की स्मृति को भी निकालना चाहते हैं। प्रिय से सम्बन्ध-विच्छेद कराने की चेष्टा करने वाले ट्यक्ति के प्रति भल्लाहट उत्पन्न होना स्वाभाविक

१ स्रसागर (सभा) पद, ४१०४

२ वही, पद ४१०५

व वही, पद ४११२

ही है चाहे वह प्रिय का कितना ही प्रिय क्यों न हो ? उद्धव के कृष्ण का ल्याग श्रीर निर्गु सा की उपासनावाले उपदेश को सुनकर गोपियाँ क्याँ भला उठीं। इस भुँ भलाहट को व्यक्त करने के लिए सूरदास ने एक श्रमर की कल्पना की, जो उड़ता हुश्रा गोपियों श्रीर उद्धव के निकट जा निकला। फिर तो गोपियों ने श्रमर के वहाने उद्धव पर खूब व्यङ्गय-वार्णों की वर्षा की। भला उन्हें निर्गु सा से क्या लेना ? उनके कृष्ण सलामत चाहिये—

रहु रे मधुकर रहु मतवारे। कौन काज या निरगुन सौं चिर जीवहु कान्ह हमारे।।

अन्तिम शब्दों में मानो गोपियों का चिरसिश्चित श्रेम मुखरित हो उठा है। श्रेम की उच्च अनुभूति में स्वार्थ, वासना आदि की गन्ध तक नहीं रहती, केवल श्रिय के हित की ही कामना होती है, वह चाहे जितना निष्ठुर हो, चाहे जितना अन्याय करे, चाहे सुधि तक भी न ले परन्तु श्रेमी यही चाहता है—

जहाँ रही तहँ कोटि बरप लिग जियौ स्याम सुख सौं ही।

वियोग की श्रनुभूति भी विचित्र होती है। जहाँ एक श्रोर गोपियों का नारी-हृदय सौतिया डाहवश मुरली श्रौर कुब्जा को उपालम्भ देता हुश्रा नहीं थकता, वहाँ थिय की ममता उनसे यह भी कहला लेती है:—

ब्याही लाख धरी दस कुबरी अन्तिह कान्ह हमारी ?

प्रेम के घनत्त्व में अन्तर्हित यह प्रसार, वियोग की रसात्मक अनुभूति में हृद्य की उदारता के साथ साफ प्रकट हो जाता है, प्रिय के समस्त दोष दृष्टि से श्रोमल हो जाते हैं; उसके अपराधों से मान के स्थान में दीनता-मिश्रित सिहण्याता, निष्ठुरता से विरित के स्थान में अनिर्वचनीय रत्युत्कर्ष और शठता से अविश्वास के स्थान में विश्वास ही का उद्य होता है, यह वस्तुतः आश्चर्य की बात है। प्रेम की सीख देने वाले रासविहारी श्याम स्वयं कुब्जा के रंग में रँगकर गोपियों को योग का सन्देश भेज सकते हैं, यह बात उनके गले ही नहीं उतरती। उनकी उक्तियों में इस अविश्वास की साफ अभिव्यक्ति हुई है—

१ सुरसागर, (सभा) पद ४१२२

२ वही, पद ४११३

कधी स्याम-सला तुम साँचे ? की करि लियो स्वाँग बीचिह तें वैसिह लागत काँचे।

तथा

ऊधी जाहु तुमहिं हम जाने। स्याम तुम्हें ह्याँ नहिं पठायी, तुम ही बीच अुलाने।

उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, यह सम्बन्ध-भावना गोपियों को उनसे चुटकी लेने और उन्हें बनाने के लिये मुखरित कर देती है। कृष्ण को छोड़कर निगुण को भजने का उपदेश देने वाले उद्धव पर परिहासपूर्ण डाँट डालती हुई वे कहती हैं—

> जैसी कही हमहिं आवत ही, औरनि कहि पछिताते। अपनौ पति तजि और बतावत, मेहमानी कछु खाते।

अपने पित को त्याग कर श्रीर का उपदेश देने वाले व्यक्ति को क्या नारी सहन कर सकती है ? ऐसे व्यक्ति की पूजा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। परन्तु कृष्ण से संबंध होने के कारण उद्धव को यह कहकर भी पछताना नहीं पड़ा श्रीर इसी के कारण उन्हें 'कपट चतुरई साने' 'धूत' श्रीर 'बे सरम' जैसे स्नेह भरे हुए खिताब मिल सके। सर के प्रेम-परिहास के विषय में स्व० श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं—

"प्रेम के जिस हास-क्रीडामय स्वरूप को सुर ने लिया है, विप्र लम्भ दशा के अशु और दीर्घ निश्वास के बीच बीच में भी बराबर उसकी चणिक और चीण रेखा मलक जाती है।"

गोपियों के द्वारा प्रेममार्ग को ही अपनाये रहने का आग्रह पाकर भी उद्धव योग-योग ही गाये चले जाते हैं तो उन्हें कुछ और मुंभला-हट आ जाती हैं। वे उद्धव को सलाह देती हैं कि कदाचित तुम्हें सिन्न-पात हो गया है। पहले उसका उपाय तो कर लो, पीछे ही किसी को उपदेश देने का कष्ट करना—

> समुभि न परित तिहारी ऊधी। ज्यों त्रिदौष उपजें जक लागत, बोलत बचन न सूधी।

१ स्रसागर सभा पद १३३४

२ वही पंद ४१३६

३ वही पद् ४१३ - ४२ तथा ४१४३

भ्रत्वास (बाचार्य शुक्त) प्रष्ट २२१-२२२

श्रापुन को उपचार करी श्राति, तब श्रीरिन सिख देहु। बड़ों रोग उपज्यों है तुमकों, भवन सबारें लेहु।

शुष्क योग की बातें सुनते-सुनते श्रौर उद्धव को बनाते-बनाते कुष्णा की समृति पुन: उनके प्रेम को उद्बुद्ध कर देती है और वे कृष्ण-दर्शन के लिये भटकती हुई आँखों की दयनीय दशा का मर्मस्पर्शी चित्रण करती हैं। कृष्ण ने उन्हें मुला दिया, यह कितनी विडम्बना है ?

वे हरि बातें क्यों विसरी ?

श्रावत राधा ५थ चरन-रज हित सौं श्रङ्क भरीं। भाँति-भाँति किसलय कुसुमावलि, सेज्या सोभ करी। सुरति स्नमित स्यामा रस-रंजित सोवति रंग भरी। त्रापुन कुसुम-व्यजन कर लीन्हे, करत मरुत लहरी। गोचारण मिस जात सघन वन, मुरली अधर धरी। नाद-प्रनालि प्रवेश घोष मैं, रिमन्तत तिय सिगरी।

श्रमी-श्रभी जो गोपियाँ कृष्ण श्रीर उद्धव को खरी-खोटी सुना रहीं थीं, संयोग-घटनात्रों की स्मृति में उद्दीप्त वियोग-संताप में उनकी दशा कितनी शोचनीय हो गई है ? वे दीनता-पूर्वक कृष्ण के दशन की याचना करती हैं। उन्हें और कुछ अभीष्ट नहीं—

ऊधौ हमरौ दोष निहं कछू, वै प्रभु निपट कठोर। हम हरि-नाम जपित हैं निसदिन, जैसें चंदचकोर। हम दासी बिन मोल की ऊधी, ज्यों गुड़िया बिनु डोर। सूरदास प्रभु दरसन दीजै, नाहीं मनसा श्रीर।

श्रतीत की मधुर स्मृति से विद्वल गोपिकाश्रों के मानस से वियलम्भरस की जो निर्मल धारा बही, उसमें उद्भव के ज्ञान का अहङ्कार-मैल धुल गया। गोपियों को कुछ नहीं सुहाता। जिसे प्रेम-बाए की कठिन चोट लगी ही नहीं, वह उनका दुख-ददं क्या जाने ? अन्धे के आगे रोने से क्या लाभ ? उद्भव से प्रेम-कथा का कहना घास काटना है, फिर भी उनका हृद्य श्रपनी व्यथा को उँडेल कर हल्का होना चाहता है। वे अनेक प्रकार से अपनी दीनदशा का वर्णन करती हैं श्रीर श्रन्त में उद्भव के हाथ कृष्ण को अपनी पत्रिका श्रीर संदेश भेजती हैं-

[ा] सुरसागर सभा पद ४१४७

वही पद ४२४१

वही वद ४२४६

उद्यो इक पतिया हमारी लीजे।

चरित लागि गोविन्द सों किहयो, लिखो हमारो हीजे।

हम तो कीन रूप गुन श्रागरि, जिहिं गुपाल जू रीभे।

हम तो कीन रूप गुन श्रागरि, जिहिं गुपाल जू रीभे।

तिरखत नैन नीर भिर श्राप, श्ररु कंचुकि पट भीजे।

तलफत रहित मीन चातक ज्यों जल बिनु तृपा ज छीजे।

श्रात ज्याकुल श्रकुलाति बिरहिनी, सुरित हमारी कीजे।

श्रां खरी निहारित मधुवन, हिर बिनु श्रम बिष पोजें।

सूरदास प्रभु कबिंह मिलेंगे देखि देखि सुख जीके।

कु

भ

वि

भी

पर

सह

तङ्

विष

₹[4

ĒÌ

उनका श्रमिलाष यही है कि कृष्ण उन्हें याद करते एहें। नैराश्य-पूर्ण प्रेमी हृदय के संतोष का यह कितना सुद्तम और दृढ़ आधार है—

नंद्नँद्न सौं इतनी कहियौ।

जद्यपि व्रज अनाथ करि डारचो, तद्यपि सुरति फिर्ड चित रहियो। तिनका तोर करहु जिन हमसौं, एक बास की लाज निवहियों।

'एक वास की लाज निवहियों' शब्दों में गोपियों की निरीहता श्रीर दीनता की चरम काष्ठा है, कृष्ण के स्नेह और सहानुभूति को जाप्रत करने के लिए साहचर्य की स्मृति दिलाने के अतिरिक्त उनके पास उपाय ही क्या है ? वे कृष्ण के साथ हँसी-खेली और उठी-वैठीं हैं। श्रव कृष्ण बड़े हो गये हैं, वे राजा हैं, उन पर कुछ जोर नहीं चल सकता। वस एक बास का ध्यान ही उन्हें गोपियों की सुध लेने को प्रेरित कर सकता है। इतने पर भी जब उन्हें सन्तोष नहीं होता तो वे नन्द, यशोदा और गायों की दयनीय दशा सुनाने को कहती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण-द्शीन। वे जैसे भी आवें, उद्धव को श्रपनी समक्त से वैसे ही कहना चाहिये—

तुम कहियो जैसे गोकुल श्रावें।
दिन दस रहे भली सो कीन्ही, श्रव जिन गहरु लगावें।
निहं न सुहात कळू हरि तुम बिनु कानन भवन न भावें।
धेनु विकल श्रित चरित नहीं तृन बच्छ न पीवन धावें।
देखत श्रपनी श्राँखिनि तुमही हम किह कहा जनावें।
सूरदास प्रभु कठिन होत कत, वै ब्रजनाथ कहावेंं।

१ स्रसागर (सभा) पद ४६=२

२ वही, पद ४६८४

३ वहीं; पद, ४८८६

परन्तु उनके प्रभु ऐसे कठोर तो नहीं हैं। उन पर कुञ्जा ने ही कुछ जादू कर लिया है। गोपियाँ भुँ भला उठती हैं और कुञ्जा को भला-बुरा कहकर अपनी मनोगत स्त्री-सुलभ सापत्न्य-जिति ईच्यी व्यक्त-करती हैं। उनकी उक्तियाँ पारदर्शक हैं, जिनके बीच से उनका वियोग-व्यथित हृद्य स्पष्ट भलक रहा है—

अधी अब कल्ल कहत न आवै।
सिर पर सीति हमारें कुविजा, चाम के दाम चलावे।
कल्ल इक मंत्र करची चँदन में तातें स्यामिंह भावे।
अपनें ही रँग रचे साँवरे सुक ज्यों बंठि पढ़ावे।
तब जो कहत असुर की दासी अब कुल-बधू कहावे।
निटनी लों कर लिये लक्किटिया, किप ज्यों नाच नचावे।
दूट्यो नातौ या गोकुल को लिखि लिखि जोग पठावे।
सूरदास अभु हमहिं निदरि दाढ़े पर लोन लगावे।

यद्यपि प्रेमी के लिये प्रिय का वियोग असहा होता है और दह सर्वदा उसे अपने साथ देखना चाहता है परन्तु स्वयं दुःल भेलकर भी वह प्रिय को दुःली देखना नहीं चाहता। यदि कहीं दुःलमय स्थान पर उसे रहना पड़े तो वह अकेला रहकर वियोग के असहा संताप को सहने के लिये तैयार हो जाता है किन्तु अपने प्रिय को उस स्थान के दुःलों में डालना नहीं चाहता। गोपियाँ कृष्ण के दशन के लिये तड़पती हैं परन्तु फिर भी यह नहीं चाहतों कि वे वियोगी अज की विषम परिस्थिति से उद्भूत दुःल में पड़ें—

अयो इतनी जाई कहाँ। सबै विरिह्नी पा लागित हैं, मथुरा कान्ह रही। भूलिहुँ जीन आवहु इिंगोकुल तपित तरिन ज्यों चन्द। सुन्दर बदन स्थाम कोमल तन क्यों सिंहहैं नँदनंदे।

सूर के वियोग वर्णन की पूर्णता देखे ही बन पड़ती है। आचाये रामचन्द्र शुक्ल की सम्मित हैं—'वियोग की जितनी अन्तदंशायें हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दंशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं ।'

१ सुरसागर (सभा) पद, ६२१७

२ वही, पद ४६८४

३ स्रदास (आ० शुक्त) पृष्ठ १८७

सू० सा०- ६४

रीति त्राचार्यों ने विरह की ग्यारह अवस्थाओं का उल्लेख किया है—

(१) श्रमिलाषा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण, (४) गुण-कथन, (४) उद्दोग, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) याधि, (६) जड़ता, (१०) मूच्छी श्रीर (११) मरण।

सूर के अनेक परों में इन अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। यहाँ संचेप में इनके उदाहरण दिये जाते हैं—

श्रमिलापा—

ऐसे समय जो हरि जू श्राविं।
निरित्त निरित्त वह रूप मनोहर नैन बहुत सुख पार्वीह।
कवहुँक संग जु हिलिमिलि खेलिहें कवहुँक कुंज बुलाविं॥
बिछुरे प्रान रहत निहं घट मैं, सो पुनि श्रानि जियाविं।
श्रमकैं चलत जानि सूरज-प्रभु, सब पहिलें उठि धाविं।

चिन्ता-

उधी श्रॅं जियाँ श्रित श्रनुरागी। इक टक मग जोवित श्ररु रोवित, भूले हुँ पलक न लागी। बिनु पावस पावस किर राखी, देखत हो विद्मान। श्रव धों कहा कियो चाहत हो, छाँडी निरगुन ज्ञान।

स्मृति —

मेरे मन इतनी सूल रही। वे वितयाँ छितियाँ लिखि राखीं जे नदलाल कहीं।

गुण-कथन-

एक चौस कुञ्जित में माई।
नाना कुसुम लेइ अपनें कर, दिए मोहिं सौं सुरित न जाई।
इतने में घन गरिज वृष्टि करी, तनु भीड्यो मो भई जुड़ाई।
कंपत देखि उढ़ाइ पीत-पट, लें करुनामय कंठ लगाई।
यह वह वीति,रीति मोहन की, कहँ अब धौं एती निदुराई।
अब बलबीर सूर-प्रभु साल री, मधुवन विस सब ग्रीति मुलाई।

१ सूरसागर (सभा) पद ४००

२ वही पद ४।६।

३ वही पद ४. १३

४ वही पद् ४००२

उद्घेग-

तुम्हारी प्रीति किथौं तरवारि। दृष्टि-धार धरि हती जु पहिलैं, घायल सब ब्रजनारि। गिरीं सुमार खेत बृन्दावन, रन मानी नहिं हारि। विद्वल बिकल सँभारति छिनु-छिनु, बदन-सुधा-निधि वारि।

प्रलाप--

सिल किरी कछुक उपाउ। मार मारन चढ्यौ विरिहिनि, निदिर पायौ दाउ। हुतासन-धुज जात उन्नतः चल्यौ हरि-दिस बाउ।

व्याधि-

बिनु गुपाल बैरिनि भइ कुंजें।
तब वै लता लगति तन सीतल, श्रब भइँ विषम न्याल की पुँजें।
वृथा वहति जमुना, खग नोलत, वृथा कमल-फूलिन श्रति गुंजें।
पवन, पान, बनसार, सजीवन, दिधसुत किरिन भानु भई भुजें।
उन्माद—

अधी इतनी कहियी जाइ।
श्रिति कुस गात भई ये तुम बिनु परम दुखारी गाइ।
जल-समृह वरपित दोन श्रु खियाँ, हूँकित लीन्हें नाउँ।
जहाँ जहाँ गोदोहन कीन्ही, सूँघित सोई ठाउँ।

जड़ता—

देखी में लोचन चुवत श्रचेत ।
मनहुँ कमल ससि त्रास ईस की मुक्ता गनि गनि देत ।
कहुँ कंकन कहुँ गिरी मुद्रिका, कहूँ टाड़ कहुँ नेत ।
चेतित नहीं चित्र की पुतरी, समुभाई सौचेत ।
मूच्छीं—

तब तें इन सविहिन सचु पायौ । जब तें हिर संदेस तुम्हारौ, सुनत ताँवरौ श्रायौ । फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि स्नायौ । ध

१ सूरसागर (सभा) पद ४२८०

२ वही पद २७०३

३ वही पद ४६८६

४ वही पद ४६८८

१ वही ४७३६ ६ वही ४७१६

मर्ग-

श्रातिमलीन वृषमानु कुमारी।
हरिश्रम-जल भीज्यौ उर-श्रञ्जल, तिहिं लालच न ध्रुवावित सारी।
अधमुख रहित श्रमत निहं चितवित, ज्यौं गथ हारे थिकत जुवारी।
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यौं निलनी हिमकर की मारी।
हरि संदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि दूजे श्रालेजारी।

भ्रमर गीत सुर की सवंशेष्ठ रचना है, इसमें एक शोर विश्वलम्भ शृङ्कार की उद्दाम सिरता का श्रवाध प्रवाह अजनारियों के नयनाम्बु से पृरित होकर उमड़ता हुश्रा पाठक की मनोभूमि को झाण्लावित करता चलता है श्रोर दूसरी श्रोर सगुण भक्ति का निर्भर ऊँची-नीची श्रीर समतल भाव-भूमि में योग-मार्ग की कठोर प्रस्तर-शिलाश्रों को तोड़ता श्रोर निर्मुण उपासना के घास-फूँस को श्रात्मसात् करता हुशा प्रवाहित होता है। गोपियों के भक्ति-भाव एवं विश्वास से पृष्ट सरस तकों की मक्मा में उद्धव की निर्मुण-साधना का शुष्क भुस कहीं का कहीं उड़ गया । यद्यपि भ्रमर-गीत का दार्शनिक पहलू भी है। विरह-विश्वरा गोपियाँ परमात्मा से विश्वक्त श्रात्मा की प्रतीक कहीं जा सकती हैं तथापि प्रेम का लौकिक पत्त ही उसमें श्रिधक उभरा हुशा प्रतीत होता है। सुर की गोपियाँ मिलन ही नहीं, उसका उपभोगमय उपयोग भी चाहती हैं।

अन्य रस--

यद्यपि मुख्य रूप से सूर वात्सल्य श्रीर शृङ्गार के ही किव हैं तथापि उनकी रचनाश्रों में श्रन्य रसों का श्रास्वादन भी किया जा सकता है। उक्त दोनों रसों के बीचा-वीच कभी-कभी श्रन्य रस की धारा भी सूरसागर को तीर्थराज बनाती हुई दीख पड़ती है। प्रसंग के श्रनुसार हास्य, करुण, वीर श्रादि रसों का परिपाक भी उनकी रचना में मिलता है।

हास्य रस-

सुरदास जी की शैली से ही उनकी विनोद-प्रियता टपकती है। प्रारम्भ सं अन्त तक उनके सुल और उल्लास, अशु और निःश्वास सभी में हास का पुट मिलता है। बाल-लीला-वर्णन में कृष्ण की चेष्टाएँ, बहाने और राधा की सरल उक्तियाँ हास्य की सृष्टि करते

३ स्रसागर (सभा, पद ४६६३

२ देखिये इसी प्रन्थ का परिशिष्ट

हैं। संयोग में राधा या अन्य गोपी की साड़ी और आमूषण धारण कर लेना और फिर भेद खुलने पर चातुर्यपूर्ण उत्तर बनाना आदि तथा विश्वलम्भ में गोपियों द्वारा उद्धव के निर्गुण की धिंजयाँ उड़ाकर उन्हें बनाना, हास्य का सञ्चार करने वाली घटनायें हैं। वात्सल्य-वर्णन के अनेक उदाहरण, जिनमें हास्य का पुट है, हम प छे दे चुके हैं। ऐसे स्थलों पर हास्य रस की कोटि तक प्रायः नहीं पहुँचा है। यहाँ एक-दो उदाहरण दिये जाते हैं।

एक ग्वालिन ने कृष्ण को दहीं की चोरी करते हुए ऐन मौके पर पकड़ लिया। मुद्दा पूरा था, कृष्ण इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि उनका हाथ दिध-भाजन में था। श्रव किया क्या जाय ? उन्होंने फौरन ही बात बनाई—

में जान्यी यह मेरो घर है ता धोखे में आयी। देखत हो गोरस में चींटी काढ़न कों करि नायी?।

उनकी बात पर विश्वास हो या न हो पर चतुरता-पूर्ण उत्तर सुनने वाले के ऋधरों पर हास्य थिरक ही उठेगा।

कभी-कभी किसी व्यक्ति को भूँठ-मूँठ बनाया जाता है, वह हैरान होता है और देखने वाले हँसते हैं परन्तु सूर के माखन-चोर इस आर्ट का प्रयोग अपनी चोरी छिपाने के लिए सफलता-पूर्वक करते हैं, जिससे हास्य-भाव और भी उद्दीप्त हो जाता है—

माखन चोराइ चैठ्यो, तौलों गोपी आई। देखे तब बोल्यो कान्ह, उतर यों बनाई। आँखें भरि लीनी उराहनौ देन लाग्यौ। तेरों री सुवन मेरी मुरली लै भाग्यौ।

इतना ही नहीं जनाब ने आँसू भी निकाल लिये:—
देरी मोकों ल्याइ बेनु, किह, कर गिर रोवें।
ग्वालिनी डराति जियिहें, सुनै गिन जसावे।
तू जो कह्यो ऐसी बेनु, इहाँ नाहिं तेरी।
मुरली में जीवन-प्रान वसत अहै मेरी।
मेवा मिष्टान्न और बंसी इक दीनी।
लागी तिय चरन श्रौ बलैया मुकि लीनी।

३ सरसागर (समा) पद म्ह

२ वही पद् ६०२

यदि चोर उल्टे कोतवाल को डाँटता हुआ न देखा हो तो यहाँ देख लीजिये। जब उपालम्भ देने वाली गोपियों का ताँता ही लग गया तो यशोदा ने अपने कुल की मर्यादा की दुहाई देकर कृष्ण को माखन-चोरी से विरत करना चाहा। परन्तु चोर पक्का है, वह स्वीकार ही नहीं करता कि उसने चोरी की है। यद्यपि चोरी का माल उसके हाथ में है, तर्क ऐसा देता है कि आश्चर्य होता है। 'नान्हें कर वाले' हाजिर जवाब इस चोर की बातों पर जब दर्ग्डनायक को ही हँसी आ जाती है तो औरों का तो कहना ही क्या—

मैया मैं निह माखन खायी।
ख्याल परें ये सखा सबै मिलि, मेरें मुख लपटायी।
देखि तुही सीकें पर भाजन, ऊँचै धरि लटकायी।
हों जु कहत नान्हें कर अपनें में कैसें किर पायी।
मुख दिध पेंछि, बुद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठि दुरायी।
डारि सॉटि, मुसुकाइ जिसोदा, स्यामहिं करठ लगायी।

इस पद में हास्य रस की कोटि तक पहुँच जाता है। कृष्ण जालम्बन हैं, यशोदा श्राश्रय। कृष्ण का बातें बनाना तथा दोना छिपाना श्रादि उद्दीपन विभाव हैं श्रीर यशोदा का हर्षित होना मुस्काना श्रादि श्रतुभाव।

करुग्रस--

दावानल के प्रसङ्ग में करुणरस की व्यञ्जना हुई है—
अब के राखि लेहु गोपाल।
दसहूँ दिसा दुसह द्वागिनि, उपजी है इहिकाल।
पटकत वाँस-काँस कुस चटकत, लटकत ताल तमाल।
उचटत अति अङ्गार फुटत पार, भपटत लपट कराल।
धूम धूँधि बाढ़ी उर अम्बर, चमकत बिच बिच ब्वाल।
हरिन वराह, मोर, चातक, पिक जरत जीव बेहाल।

इस पद में दुःल एवं शोक स्थायी भाव हैं। श्रङ्गारों का उचटना बाँसों का पटकना, कराल लपटों का भपटना श्रीर बेहाल जीवों का जलना उद्दीपन एवं श्रालम्बन विभाव तथा कृष्ण को रच्चा के लिये पकारना 'स्मरण' संचारी भाव है।

१ स्रसागर, सभा पद ६४२

र वही पद १२३३

रौद्ररस-

जजवासियों द्वारा कृष्ण के कहने पर, इन्द्र की पूजा त्याग कर गोय द्वेन पर्वत का पूजन होने पर इन्द्र का कोप रौद्र रस की कोटि तक पहुँच गया है—

प्रथमिं देउँ गिरिहं वहाइ।
बज्जघातिन करौ चुरकुट, देउँ धरिन मिलाइ।
मेरी इन मिहमा न जानी, प्रगट देउँ दिखाइ।
बरिस जल ब्रज धोइ डारौं, लोग देउँ वहाइ।
खात-खेलत रहे नीकैं, करी उपाधि बनाइ।
बरस दिन मोहिं देत पृजा, दई सोड मिटाइ!
रिस सहित सुरराज लीन्हें, प्रलय मेव बुलाइ।
सूर सुरपति कहत पुनि-पुनि, परौ ब्रज पर धाइ।

इस पद में क्रोध स्थायी भाव, इन्द्र आश्रय, ब्रजवासी आलम्बन पूजा को मिटा देना उद्दीपन विभाव, पवेत को धूज में मिलाना; मेघों को बुलाकर ब्रज को बहाने के लिये आदेश देना आदि अनुभाव और खोइ हुई पूजा की स्मृति सञ्चारो भाव है।

वीररस-

श्राजु जो हरिहिं न सस्त्र गहाऊँ। तो लाजों गंगा जननी कों, सांतनु-सुत न कहाऊँ। स्यन्दन खरिड महारिथ खंडों, किपध्वज सहित गिराऊँ। पाँडव-दल-सम्मुख ह्वे धाऊँ, सिरता रुधिर वहाऊँ। इती न करों सपथ तो हिर की, छित्रय-गितिहिं न पाऊँ। सूरदास रनभूमि थिजय-बिनु, जियत न पीठि दिखाऊँ।

इस पद में भीष्म नायक (आश्रय), कृष्ण प्रतिनायक (आलम्बन), कृष्ण की शस्त्र प्रहण न करने की प्रतिज्ञा उद्दीपन और उसकी स्मृत सकचारी तथा स्यन्दन और महारथों को खिएडत करने, खून की नदी बहाने आदि की प्रतिज्ञा अनुभाव हैं।

मथुरा में कंस के मल्लों श्रौर कंस के वध-वर्णन वाले परों में

भी वीररस ही है।

३ सूरसागर सभा पद १४७०

२ वही पद २००

३ वही पद ३६६१ श्रीर ३६६७

सूर ने शृङ्गार के श्रंगरूप में भी वीर रस का चित्रण किया है। शृङ्गारान्तगत वीररस का एक उदाहरण देखिये —

रुपे संप्राम रति खेत नीके।

एक तें एक रनबीर जोधा प्रबल, मुरत निहं नैंकु अति सबल जीके।
भींह कोदण्ड, सर नैन, धानुषि काम, छुटनि मानी कटाच्छिनि निहारें।
हँसन दुज-चमक करबरिन लोंहै भलक, नखनिछत घात नेजा सम्हारें।
पीत पट डारि कंचुकी मोचित करने, कबच सन्नाह सो छुटे तन तें।
मुजा-मुन धरत, मनु द्विरद मुंडिन लरत, उरउरिन मिरे दोड जुरे मनतें
लटिक लपटानि मानी सुभट लिर परे खेत; रित सेज, रुचि ताम कीन्हें।
सूर प्रभु रांसक प्रिय राधिका रिसिकिनी, कोक-गुनसहित सुख लूटि लीन्हें।

भयानक रस-

भहरात भहरात द्वानल आयौ।

घेरि चहुँ श्रोर, किर सोर अंदोर बन, धरिन श्राकास चहुँ पास छायौ। बरत बनबाँस, थरहरत कुसकाँस, जिर, उड़त है भाँस, श्रित प्रयत्न धायौ। भपिट भपटित लपट फूल-फल चट-चटिक फटत, लटलटिक द्रुमर नवायौ श्रांत श्रांगिन-भार मंभार धुंधार किर, उचिट श्रंगार मंभार छायौ। बरत बनपात, भहरात भहरात श्रररात, तरु महा धरिन गिरायौ। भए बेहाल सब खाल जजबाल तब, सरन गोपाल किहके पुकारचौ। तृनावते, केसी सकट, बकीबक श्रघासुर, बामकर राखि गिरज्यों जबारचौर

यहाँ पर भयंकर दावानज्ञ को देखकर उद्भूत भय स्थायोभाव है। दावानल श्रालम्बन श्रोर खाल-जन आश्रय हैं। वृत्तों का भहराकर गिरना, लपटों का भपटना श्रादि उद्दीपन, खालों का बेहाल होना, कृष्ण को पुकारना श्रादि श्रनुभाव तथा केशी श्रघासुर श्रादि का वध कर उनकी रन्ना करने का पूर्व स्मृति सञ्चारो भाव है।

वीभत्स-रस-

सूर कोमल-भावों के किव थे। उनकी रचनाओं में पलायन के स्थान में प्रवृत्ति और संकुचन के स्थान में प्रसारण ही अधिक लिवत होता है। यही कारण है कि किसी वीभत्सरस की रचना को उनके काव्य में से खोज निकालना दुस्तर कार्य है।

१ स्रसागर (सभा) पद २४४७

र वही पद् १२१४

अद्भुतरस—

वालक कृष्ण मिट्टी ला रहे थे। यशोदा को पता चला, मुँह खुलवा कर देखा तो दंखती ही रह गई। कृष्ण के नन्हें-से मुल में पूण ब्रह्माएड देखकर चिकत हो गई—

नंदिं कहत जसोदा रानी।
माटी कें मिस मुख दिखरायी, तिहूँ लोक रजधानी।
स्वर्ग, पताल, धरिन, बन पवेत, बदन माँभ रहे त्रानी।
नदी. सुमेर देखि चिकत भई, याकी श्रकथ कहानी।
चिते रहे तब नन्द जुवित-मुख मन-मन करत बिनानी।
सूरदास तब कहित जसोदा गर्ग कही यह बानी।
शान्तरस—

सूर के विनय के परों में शान्त रस की प्रचुरता है। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जिसके मूल में संसार से विरक्ति की भावना कार्य करती है। संसार की निःसारता, अपने पापों की गणना और किये पर पश्चात्ताप आदि अनुभाव तथा हर्ष, आत्मग्लानि आदि सञ्चारी भाव हैं-

थोरे जीवन भयो तन भारो।
कियों न संत समागम कबहूँ, लियों न नाम तुम्हारी।
श्रात उन्मत्त मोहमाया बस, निहं कछु बात बिचारी।
करत उपाव न पूछत काहूँ, गनत न खाटों-खारी।
इंद्री-स्वाद-विबस निसि-बासर, श्राप श्रपुनपी हारों।
जल श्रोंड़े में चहुँ दिसि पैरचौ, पाउँ कुल्हारौ मारो।
बाँधी मोट पसारि त्रिबिध गुन, निहं कहुँ बीच उतारौ।
देख्यौ सुर विचारि सीस परी, तब तुम सरन पुकारौ।

अपने भावों की ईिप्सत अभिन्यक्ति के लिये प्रत्येक किन प्रकृति का भी आश्रय लेता है क्योंकि भावों के उद्भव, विकास और उद्दीपन में श्रुक्ति का बहुत घना योग रहता है। इसलिए किसी किन के प्रकृति-चित्रण पर प्रकाश डाले बिना भाव पच का निरूपण अधूरा ही रह जाता है। अतएव हम संदोप में सूर के प्रकृति-वर्णन का विवेचन करेंगे।

१ स्रसागर (सभा) पद, ८७४

२ वही पद १⊀२

सृ० सा०—६४

प्रकृति चित्रग्।--

प्रकृति और मानव का सम्बन्ध अनादिकात से है। जन्म से मरण तक फैले हुए जीवन के विस्तृत सेत्र में प्रकृति सदा उसके साथ रह कर भाव-विकास और आनन्द-प्रसार में योग देती रही है। इस अनादि साहचर्य के कारण प्रकृति की ओर मानव की रागासिका वृत्ति सदेव सजग रही है, परन्तु ज्यों-ज्यों सभ्यता की श्रृङ्खलाओं से जकड़ा हुआ मनुष्य उससे दूर होता गया, त्यों-त्यों उसकी आनन्दा-नुभूति भी निष्प्राण होती गई। यही कारण है कि प्रकृति के निरीन्तण से वंचित रहने वाले कवियों की रचनाओं में भावों की व्यापकता की कसक बनी ही रही। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार भनुष्य रोप प्रकृति के साथ अपने रागात्मक सम्बन्ध का विच्छेद करने से अपने आनन्द की व्यापकता को नष्ट करता है। बुद्धि की व्याप्ति के लिए मनुष्य को जिस प्रकार विस्तृत और अनेक रूपात्मक स्वेत्र मिला है, उसी प्रकार भावों की व्याप्ति के लिए

कविता की आत्मा भाव है और भावों का परिष्कार प्रकृति के विविध रूपों तथा व्यापारों के साथ सामक जस्य होने पर ही सम्भव है। इसिलये काव्य में प्रकृति-चित्रण का समावेश स्वतः ही हो गया। विभिन्न कवियों की प्रवृत्ति, निरीचण और अनुभूति के अनुसार प्रकृति का चित्रण कई ढंगों से हुआ है।

१—आलम्बन रूप में (क) जब किन किसी प्रकृतिक दृश्य श्रथवा व्यापार का सूद्रम, संश्लिष्ट चित्रण करता है, उसके रूप, रंग, अङ्ग-प्रत्यंगं, परिस्थिति आदि का सम्यक विवरण देता है तो पाठक के हृद्य में अन्तिहित प्रकृति-साहचर्य-जिनत अनुराग उद्बुद्ध होकर श्रानन्दानुभूति में परिणत हो जाता है। ऐसे स्थलों पर प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में माना जाता है। श्रतः कुछ आचार्यों का यह मत कि अचेतन होने के कारण श्रकृति की ओर से किन के श्रनुराग की समुचित प्रतिक्रिया दीख नहीं पड़ती अत्रष्य वह रसानुभव की कोटि तक नहीं पहुँच सकता, निर्भान्त नहीं कहा जा सकता। श्राचार्य शुक्ल ने तो स्पष्ट हो कहा है—'मैं आलम्बन मात्र के विषद वर्णन का श्रोता में रसानुभव करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ।'

१ चिन्तामिंग, दूखरा भाग, पृष्ठ ४

२ वही, पृष्ठ ३७

- (स्त) जब किन प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में व्यक्तिगत जीवन का आरोप कर लेता है तो पशु-पत्ती, वृत्त-लता सभी में उसे मानव-क्रिया कलाप की भलक दीख पड़ती है। प्रकृति का यह चित्रण मानवी-करण के नाम से प्रचलित है।
- (ग) जब प्रकृति का सौंदर्य किव के हृद्य में रम जाता है और वह प्रकृति-सौंदर्य की चेतना से ऊपर उठ जाता है तो प्रकृति का सौंदर्य स्वयं त्रानन्दरूप होकर ऋभिव्यक्ति की प्रेरणा बन जाता है। इसी आस्म-तल्लीनता की दशा में प्रकृतिवादी रहस्यानुभूति होती है।
- २— उद्दीपन रूप में—जब प्रकृति से इतर त्रालम्बन को लेकर कोई भाव आश्रय के मन में त्र्यन्तर्हित रहता है और प्रकृति स्वयं उस भाव द्वारा बिहित आश्रय को मनोदशा की सतह पर आकर उसका उद्घाटन करती है या व्यक्त भाव को उद्दीप्त करती है तो उसका चित्रण उद्दीपन रूप में माना जाता है।
- (क) प्रकृति का आलंकारिक वर्णन—किव प्रकृति से अनेक उपमान लेकर साम्य या वैषम्य का संयोग उपस्थित कर अलंकारों द्वारा अभीष्ट रूप का चित्रण और भाव का अभिव्यंजन करता है तो प्रकृति का चित्रण आलंकारिक माना जाता है। इस रूप में प्रकृति का सबसे अधिक वर्णन हुआ है। इस प्रकार का चित्रण जब लह्यच्युत होकर साधन न रह कर साध्य वन जाता है तो उपहासारपद हो जाता है।
- (ल) प्रकृति भावों अथवा मानव-क्रिया-कलाप की पृष्ठभूमि के रूप में—

कभी-कभी किंव कथानकों की साधारण परिस्थितियों एवं घटना-स्थितियों को उपस्थित करने के लिये भी प्रकृति का वर्णन करता है। इस प्रकार के चित्रण का ध्येय केवल वस्तु-स्थिति को ही समच रखना नहीं होता, श्रिपतु भावप्रहण योग्य वातावरण भी उपस्थित करना होता है। प्रकृति का व्यञ्जनात्मक वर्णन एक श्रोर तो भावात्मक वातावरण का निर्भाण करता है श्रोर दूसरी श्रोर श्रागामी भावों को उद्युद्ध करके सामने लाता है। इस रूप में प्रकृति श्रनुकूल या प्रतिकूल होकर घटनाश्रों के लिये वातावरण या मानवीय किया-कलाप के लिये प्रष्ठ-भूमि उपस्थित करती है।

कभी-कभी कवि प्रकृति के स्वतःसंभवी उपमानों से अभीष्ट-

सिद्धि न देखकर उनके सौन्दर्य में घटा-बढ़ी करके अथवा अनेक उपमानों के विशेष-विशेष गुणों को एकत्र कर किल्पत उपमान बनाकर प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में यदि कल्पना अस्वाधाविकता और असम्भवता लिये हुए होती है तो काव्य में चमत्कार या वैचित्र्य मले ही आजाय, उसके स्वाधाविक रस में विरसता आ जाती है।

(३) किय समय—किविगण कुछ प्राकृतिक पदार्थों का ऐसे रूप में भी वर्णन करते आए हैं, जो वस्तुतः प्रकृति के चित्र में दीख़ नहीं पड़ता; जैसे निद्यों में कमल का खिलना, चकोर का चित्रगारियाँ चुनना, चकवा-चकवी का रात्रि में वियुक्त होना आदि। इस रूप में केवल निश्चित पदार्थों का ही वर्णन किया जा सकता है, जिएक विषय में किवयों का समभौता-सा हो गया है। इसीलिये इन्हें किन-समय-सिद्ध कहा जाता है।

संस्कृत के किवयों ने प्रकृति का आलम्बन और उदीपन दोनों रूपों में समान रूप से चित्रण किया है। कालिदास के रघुवंश' और 'कुमार-सम्भव' में बीच-बीच में प्रकृति के सुन्दर और संश्लिष्ट वर्णन हैं। 'मेघदूत' का 'पूर्वमेघ' तो उत्तरी भारत का सजीव प्राकृतिक चित्र ही है। भवभूति के 'उत्तर रामचिरत' में भी प्रकृति के सुन्दर शिष्ठ चित्रों की कमी नहीं है। उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में प्रकृति का उदीपन रूप में अधिक चित्रण हुआ है। हिन्दोसाहित्य ने अन्यान्य प्रवृत्तियों के साथ यह प्रवृत्ति भी उससे प्रहण की।

मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में निगुंग श्रीर सगुण नाम से दो कान्यधाराएँ प्रवृत्त हुईं, जिनके प्रवत्तकों की भावनाश्रों के श्रमुसार प्रकृति-चित्रण भिन्न-भिन्न रूप में हुआ। सन्त-कियों ने जहाँ प्रेम की महत्ता स्वीकार की है और परमात्मा को पितरूप में माना है, वहाँ उनका प्रकृति-वर्णन प्रेम-भाव को उद्दीप्त करने का कार्य करता है, श्राध्यात्मिक तथ्यों को व्यव्जनना में उन्होंने श्रातिप्रकृत पदार्थों का श्राश्य ित्या है श्रोर उनकी उत्तर-बासियों के विचित्र उपमान मन में श्राश्चर्य ही उत्पन्न करते हैं। प्रेममार्गी किवियों ने जहाँ प्रकृति में परमात्मा की रहस्यमय सत्ता का दर्शन किया है, वहाँ भौतिक रूप-वर्णन में प्रकृति के पदार्थों को उदीपन रूपमें भी सँजोया है श्रीर भक्त किवयों के श्राराध्य के सम्पर्क ने तो प्रकृति में चिरन्तन सौन्द्यं श्रीर सजीवता ही फूँक दी हैं। उसमें परिवर्तन श्रीर चिरान्तन सौन्द्यं श्रीर सजीवता ही फूँक दी हैं। उसमें परिवर्तन श्रीर चिरान्तन सौन्द्यं श्रीर सजीवता ही फूँक दी हैं। उसमें परिवर्तन श्रीर चिरान्तन सौन्द्यं श्रीर सजीवता ही स्विचदानन्द के साहचर्य से वह श्रानन्दमयी ही हो उठी है।

सुरदास के उपास्य कृष्ण ब्रज-भूमि में अवतरित हुए थे। उनका व्यक्तित्व प्रकृति की ही गोद में विकसित हुआ और श्कृति का उन्मुक्त च्तेत्र ही उनकी बाललीलाओं और किशोर-केलियों का रङ्गस्थल बना। उनके लोकोपकारी कार्यों की कर्मभूमि भी प्रकृति ही रही। वन में गोचारण करते हुए गिरधर ने यहीं विकट अपुरों का वध कर जनता के आतङ्क को दूर किया। राधा श्रीर कृष्ण के प्रथम मिलन का दृश्य आज भी यमुना की आँखों में घूम रहा है। प्रेमालाप और रित-कीड़ाओं से मु ारित कुञ्ज अब भी रासलीला की अपूर्वता की गवाही दे रहे हैं चौर कृष्ण के स्पर्श से पुलकित और संकेत से पूजित गोवर्द्धन आज भी पूजा जा रहा है। यमुना का पवित्र प्रवाह, कर्म्य वृत्तों का कमनीय कानन, करील के कल निकुञ्ज और कालिन्दी-कछार में फैले हुए लता-पाद्प अपनी मनोमुग्धकारी छटा से आकृष्ट कर ही लेते हैं। फिर कृष्ण की सम्बन्ध भावना के कारण तो उनमें लोकोत्तर सींद्यें श्रीर चेतना का भी समावेश हो गया है, जिससे नटनागर की लीलात्रों का गानकर वे हमारे हृद्य को भिक्त-भाव-विभोर कर देते हैं। इसी भावना के वशीभूत होकर 'करीर की कुञ्जों के ऊपर कोटिनहू कलयीत के धाम' वारने वाले रसखान तो पची, पशु घोर पत्थर तक वनने के लिए तैयार थे, यदि उन्हें कालिन्दी-कूल-करम्ब की डालियों पर, नन्द की धेनुत्रों के सन्य में और गोवर्द्धन पर्वत के अंचल में बसेरा लेने, चरने और पड़े रहने की छूट दे दो जाती; फिर ब्रज-भूमि तो सूर की अपनी ही जनसभूमि थी। उनके शरीर के एक-एक परमाणु में यहीं के तत्व व्याप्त थे। इस 'स्वर्गादिप गरीयसी' भूमि के प्रति सुर का अनन्य प्रेम स्वाभा-विक ही है-

कहाँ सुख ब्रज को सो संसार।
कहाँ सुखद बंसी बट जमुना, यह मन सदा विचार।
कहाँ बनधाम कहाँ राधा सँग, कहाँ संग ब्रज बाम।
कहाँ रस रास बीच अन्तर सुख, कहाँ नारि तन ताम।
कहाँ लता तरु-तरु प्रति बुक्ति कुंज-कुंज नव धाम।
कहाँ विरह सुख बिन गोपिन सँग सूर स्याम मन काम।

सूर ने प्रकृति के चेत्र में विचरण करने वाले गोपाल कृष्ण को ही अपने काव्य का नायक बनाया है, गोता के योगिराज कृष्ण

१ सूरसागर (सभा) पद ४०३४

श्रथवा महामारत के राजनीति-विशारद छुण्ण को नहीं। वस्तुतः त्रज की प्राकृतिक लीलाओं ओर राधा-छुण्ण की प्रेम-लीलाओं से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रकृति-वर्णन के बिना राधा-छुण्ण के प्रेम-व्यापारों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस लीला-चेत्र में छुण्ण की लीला के साथ-साथ प्रकृति की जो लीला चला करती है, उसे छोड़कर कोई भी किन कृष्णकाव्य की चर्चा नहीं कर सकता था। इस्लेलिये सूरदास को अपने नायक छुण्ण के जीवन के साथ यमुना, कहम्ब-छुझ-ऋतु परिवर्तन, दावानल, और न जाने प्रकृति के कितने छाङ्ग गूँथ देन पड़े ? कृष्ण का विकास जैसे त्रज की प्रकृति के कितने छाङ्ग गूँथ देन पड़े ? कृष्ण का विकास जैसे त्रज की प्रकृति के कितने छाङ्ग गूँथ देन पड़े ? कृष्ण का विकास जैसे त्रज की प्रकृति के छाया में ही होता है। त्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमाओं और उत्पेदाओं के लिये ही सामयी नहीं दी है, वह उनके काव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठिन हुई है। व

यहाँ पर इस बात का उल्लेख असङ्गत न होगा कि कृष्ण के लीलाधाम वृन्दावन को वल्लभ-सम्प्रदाय में आचार्य बल्लभ के दर्शन-पत्त के गोलोक का छाया है। इसी धाम में धाचार्य बल्लभ ने अपने इप्टरेच श्रीनाथ जी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। सूर ने जहाँ अपने प्रान्त के अजप्रदेश की परिवर्तनशील प्रकृति का वर्णन किया है, वहाँ इस शाश्वत अज की ध्रोर सङ्केत करना भी वे नहीं भूले हैं:—

नित्य धाम बृन्दावन स्याम । नित्य रूप राधा ब्रजवाम ॥
नित्य राम जल नित्य विहार । नित्य मान खिएडताऽभिसार ॥
नित्य कुझ मुख नित्य हिंडोर । नित्यहिं त्रिविध समीर ककोर ॥
सदा वसन्त रहत जहँ बास । सदा हर्ष जहँ नहीं उदास ॥
कोकिल कीर सदा तहँ रोर । सदा रूप मन्मथ चितचोर ॥
विविध सुमन बन फूले डार । उन्मत मधुकर भ्रमत अपार ॥

सुर के पात्र प्रकृतिमय हैं। उनके हृदय का अध्ययन सुर द्वारा उपस्थित प्रकृति-चित्र-पटी के सहारे भली भाँति किया जा सकता है। साहचये के कारण उनका प्रकृति के साथ ऐसा तादात्म्य हो गया है कि किसी भी घटना व्यापार की प्रतिक्रिया पहले किस पर हुई और

१ रामरतन भटनागर 'सूर-साहित्य की भूमिका' पृष्ठ २५०

र वही, पृष्ठ २११

३ सुरसागर (सभा) पद . ३४६२

बाद में किस पर, यह बताना वड़ा ही कठिन है कृष्ण के वियोग में गोपियों की भाँति प्रकृति भी पूर्ण वियोग का श्रनुभव करती है और संयोग में पूर्ण संयोग का। ऐसी स्थिति में सुरकाव्यं में श्रसम्बद्ध प्रकृति-चित्रण की लोज करना मानव और प्रकृति के भावात्मक मिलन को खुनौती देना ही है। उनके पात्रों की मनादशाओं के वणन में प्रकृति के विभिन्न रूपों और व्यापारों का श्रनायास ही समावेश हो गया है। हाँ वीच-बीच में श्रालम्बन रूप में भी प्रकृति-चित्रण की मलक दिलाई द जाती है। प्रातःकाल का स्वाभाविक व्योन देखिए:—

वोले तसचुर, चारची जाम की गजर मारची,
पीन भयी सातल तिम तैं तमता गई।
प्राची अरुनानी, भानु किरनि उज्यारी नम छाई,
ज्जुगन चन्द्रमा मलीनता लई।
मुकुले कमल, बच्छवंधन बिछोडी ग्वाल,
चरैं चली गाइ, द्विज तैंती कर कीं दई।
सूरदास राधिका सरस वानी बोलि कहै,
जागा प्रान प्यारे जु सबारे की समै भई।

चिरई चुहचुहानी, चाँद की ज्योति परानी,
रजनी बिहानी, प्राची पियरी प्रयान की।
वारिका दुरानी, तम घड्यो, तमचुर बोले,
स्वन भनक परी लिलता के तान की।
भृंग भिले भारजा, विछुरी जोरी कोक मिले
जतरी पनच अथ काम के कमान की।
अथवत आए गृह, बहुरि उवत मानु;
जठी प्राननाथ महा जान मनि जानकी।

रात्रि भर कुञ्ज-सुलानुभव करने के पश्वात् प्रातःकाल होता हुआ देखकर गुरुजन-भय से घर जाने के लिये संकेत करती हुई राधा की कृष्ण के प्रति इस उक्ति का किसी न किसी रूप में शृंगार से ही सम्बन्ध है परन्तु निम्नलिखित पद में प्रातःकाल का वर्णन बिल्कुल शुद्ध रूप में हुआ है-

१ स्रसागर (समा) पद, २६४६

२ वही, पद २६४७

जागिए, ज्ञजराज कुँवर, कमल-कुसुम फूले। कुमुद-वृंद संकुचित भए, भृंग लता भूले। तमचुर खग-रोर सुनहु, बोलत बनराई। राँमित गो खरिकिन में, बछरा हित धाई। बिधु मलीन, रिव प्रकास, गावत नर नारी। सुर स्थाम प्रात उठी, श्रम्बुज कर धारी।

मेघों के उमड़-उमड़ कर घिरने का वर्णन निम्नलिखित पर में हु । है—

माधौ महामेघ घिरि श्रायौ । घर कौ गाइ बहोरौ मोहन, ग्वालिन टेरि सुनायौ । कारो घटा सुधूम देखियत, श्रित गित पवन चलायौ । चारौं दिसा चितै किन देखहु, दामिनि कौंघा लायौ । श्रित घनस्याम सुदेस सूर-प्रभु, कर गिह सेल उठायौ । राखे सुखी सकल ज्ञावासी, सुरपित गरव नवायौ ।

किन्तु ध्यान से देखने पर किन के इस वर्णन का उद्देश्य गोव-र्द्धन-धारण करने की घटना के लिए उचित परिस्थित उपस्थित करके, 'कर गिह सैल उठायों, श्रोर 'सुरपित गरब नवायों' के द्वारा श्रपने श्राराध्य की श्रलों किक शक्ति की श्रोर इंगित करना ही लिच्त होता है, जो १४८८ में श्राण हुए 'नाम गिरिधर परचौ भक्त कार्जें' से स्पष्ट हो जाता है। सुरदास जी ने अपने भावों के श्रनुकूल प्रकृति के कोमल रूपों को ही प्राय: प्रहण किया है। लीला-पुरुषोत्तम की प्रणय-लीलाश्रों का साचात्कार करने वाले नेत्र प्रकृति के रीद्ररूप के दशन करना कैसे पसन्द करें ? फिर भी श्रवसर के श्रनुकूल जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति के उपरूप का चित्रण किया है, वहाँ वे पूरी तरह सफल हुए हैं श्रीर अपने काव्य में श्रालम्बन रूप में प्रकृति-वर्णन के श्रभाव की श्रिकायत को दूर कर सके हैं। दावानल के चित्रण का एक ही उदाहरण इस तथ्य की पृष्टि कर देगा—

भहरात महरात दवा (नल) श्रायो । घेरि चहुँ श्रोर, करि सोर ऋन्दोर बन, धरनि श्राकास चहुँ पास छायौ । घरत बनबाँस, थरहरत कुसकाँस जरि, उड़त है भाँस श्रति प्रवल धायौ ।

१ स्रसागर, (सभा) पद =२०

२ वही, पद १४८६

भपिट भपटत लपट, फूल-फल चटचटिक, फटत लटलटिक द्रुम २ नवायौ। श्रिति श्रिगिनि-भार, भंभार, धुंधार करि, उचिटि श्रंगार संभार छायौ। बरत बनपात, अहरात भहरात श्रररात तरु महा, धरनी गिरायौ।

वन के वाँसों के जलने, कुश और काँस के जल कर चार होकर उड़ने, लपटों के म्मपटने. फूल-फलों के चटक-चटक कर फटने, वृच्चों के मुलस कर लटक जाने, ज्वाला के फैलने, अंगारों के उचटने और धुंआ छा जाने के व्यापारों के वर्णन ने दावानल का साचात् चित्र उपस्थित कर दिया है, जिसमें विभिन्न वर्णों का अनुप्रास वन-दहन-किया में होने वाले वास्तविक घोष का अनुकरण करता हुआ नादात्मक सींद्ये द्वारा गित और सजीवता भर रहा है।

रहस्यानुभूति-विषयक प्रकृति-चित्रण भी सुर के कुछ पदों में भित जाता है —

चित्त सिंख, तिहिं सरोवर जाहि।
जिहिं सरोवर कमल कमला, रिव विना विकसाहि।
हँस उड़जल पंल निर्मल, अंग मिल मिल न्हाहि।
मुक्ति-मुक्ता अनिगने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि।
अतिहिं मगन महा मधुर रस, रस न मध्य समाहि।
पदुम-वास सुगंध-सीतल, लेत पाप नसाहि।
सदा प्रफुलित रहें जल विनु निमिप निहं कुम्हिलाहि।
सघन गुंजत वैठि उन पर भौरहू विरमाहि।

वस्तुतः सुर के प्रकृति-वर्णन का महत्व उद्दीपन रूप में ही सर्वाधिक है। अजभूमि की मोदमयी गोद में खेलते हुए राधा और कृष्ण के हृद्य में जो पारस्परिक स्नेह का अंकुर फूटा, उसे अज की प्रकृति ने अपनी सरसता से पल्जवित और पृष्पित किया फिर उससे जो आनन्दमय प्रेम-भिक्त-सौरभ उड़ा, वह सांसारिक विषयों के केटुरस में बहते हुए जनमन-मधुपों को प्रेरणा देकर सच्चे आनन्द-स का आस्वादन करा सका। चतुर सखी की भाँति प्रकृति राधा और कृष्ण

१ सुरसागर, पद १२६४

२ वहाे, पद ३**३**= सृ० सा०—६२

के मिलन के लिए उनके प्रेम-भाव को उद्दीप्त करने के लिए श्रमुक्ल वातावरण उपस्थित करती है। शरद् ऋतु की चाँदनी वृदावन के श्री-कुञ्ज में छिटक कर रास का निमंत्रण दे रही है—

> सरद चाँद्नी रजनी सोहै, बृन्दावन श्रीकुझ। प्रफुलित सुमन विविध-रंग जहँ-तहँ कूजत कोकिल पुञ्ज। जमुना पुलिन स्याम घन सुन्दर, श्रद्भुत रास उपायौ।

> × × × × × × श्राजु निसि सोभित सरद सुहाई। सीतल ्मंद सुगंध पवन वहै रोम रोम सुखदाई। जमुना पुलिन पुनीत परम रुचि, रचि मण्डली बनाई ।

राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन के समय ही प्रकृति अपने कामोदीपन कर्त व्य को उचित रूप से पूरा करती है और देखते ही देखते गगन घहरा उठता है, काली घटायें छा गई, पवन मकोरे लेने लगा, चपला चमकने लगी, आकाश श्यामवर्ण हो गया, दोनों रोमा- खित हो गये, काम जाग उठा अशेर फिर तो—

नयों नेह, नयों गेह, नयों रस, नवल कुँवरि वृषमानु-किशोरों। नयों पिताम्बर, नई चूनरी, नई-नई बूँदिन भीर्जात गोरी। नये कुळ्ज; श्रित पुञ्ज नये द्रुम, सुभग जमुन जल पवन हिलोरी। सुरदास प्रभु नव रस बिलसत नवल राधिका जोबन भोरी ।

नवल वृषभानु किशोरी ही नहीं, नई-नई बूँदों, नवीन कुञ्जों श्रीर नये द्रुम-पुञ्जों से सजी हुई प्रकृति रस विलास कर रही है।

संयोग की भाँति वियोग में भी प्रकृति भावोद्दीपन का कार्य करती है। प्रिय के साथ में उद्दीपन-पदार्थ भावों का उत्कर्ष कर सुखदायी बनते हैं किन्तु वियोग में उन के द्वारा उद्दीप हुए भावों का आलम्बन के समज्ञ न होने के कारण प्रणय-चेष्टाओं द्वारा रेचन

१ स्रसागर सभा पद १७३६

२ वही, १७४६

२ वही; १३०२

४ वही, १६०३

संभव नहीं होता । श्रतएव वियोगी हृदय भार का श्रतुभव करता हुश्रा व्यथ्न हो उठता है और उसे वे ही सुखदायी पदार्थ दाहक प्रतीत होने लगते हैं। यही वर्षा ऋतु, जो संयोग केलियों में चतुश्रों में रस उँडेल देती थी, कृष्ण के वियोग में गोपियों के नयनों से भर लगा देती है।' बादल क्या हैं, मानो भदन के हाथी है, जिन्होंने वन्धनों की श्रवहेलना कर विरहणी बालाश्रों पर चढ़ाई ही करदी है:—

देखियत चहुँ दिसि तें घन घोरे।

मानो मत्त मदन के हथियनि वल किर वंधन तोरे।

स्थाम सुभग तन चुवत गंडमद, बरपत थोरे थोरे॥

रुकत न पवन महावत हू पै मुरत न ऋंकुस मोरे।

मनो निकिस बग-पंक्ति दंत, उर-ऋबिध-सरोवर फोरे।

बिनु बेला बल निकिस नयन जल कुच कंचुिक बंद बोरे।

तब तिहिं समय श्रानि ऐरापित, ब्रजपित सों कर जोरे।

श्रव सुनि सुर कान्ह-केहिर विनु गरत गात जस श्रोरे।

कामदेव के इन भयानक हाथियों के आक्रमण को देखकर प्रतय-मेघों से रचा करने वाले अजपित गिरधर की याद आना स्वाभाविक ही है। दादुर, मोर और कोकिला बोलते हैं, सघन बादल छा गए हैं, दामनी और इन्द्रधनुष काम का शृङ्कार कर रहे हैं, ऐसे में हिर को यह संदेश कौन सुनावे ? यदि कृपा करके वे दर्शन दें तो गोपियों को सुख मिले। असावन का महीना आगया, सरोवर जल से भर गए और मोहन के आने का भागे भी बन्द हो गया, सावन के दिन कैसे कटें, वे तो रावण के सिर ही हो गए हें—

कैसे कैं भरिहें री दिन सावन के।
हरित भूमि भरे सिलल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के।
दादुर मोर सोर चातक पिक, सृही निसा सिरावन के।
गरज चहूँ घन घुमड़ि दामिनी, मदन धनुष धर धावन के।

१ सुरसागर सभा पद ३६१७

र वही पद ३६२१

३ वही पद ३६३०

पहिरि कुसुम सारी कंचुिक तन, मुंडिन मुंडिन गायन के। सूरदास-इमु दुसह घटत क्यों सोक त्रिगुन सिर रावन के।

शरद की पीयूप-वर्षिणी निशा, जो कभी राख-रख-आस्वाद्न कराती थी, आज आग ही बन गई है, जो आँ सुओं की अविरल धारा से शान्त ही नहीं होती, और भी भड़क उठती है। इधर श्याम रासलीला को भूल गए, यह बात ब्रज-युवतियों को बहुत ही चुम रही है:—

गोविन्द बिनु कौन हरे नैनिन की जराने।
सरद निसा श्रनत भई, चन्द भयो तरिन ।
तन में संताप भयो, दुरची श्रानंद घरिन ।
प्रेम पुत्तक बार-धार, श्रॅं सुश्रन की ढरिन ।
वै दिन जौ सुरित करों, पाइनि की परिन ।
सर स्याम क्यों बिसारी, लीला बन करिन ।

वर्षा श्रीर शरद ही नहीं, सभी ऋतु बज में कुछ श्रीर ही बन

सबै रितु और लागति आहि।

सुनि सिल वा झजराज विना सव फीको लागत चाहि।
वै घन देखि नेन बरषत हैं, पावस गए सिरात।
सरद सनेह सँचै सिरता उर, मारग ह्वै जल जात।
हिम हिमकर देखे उपजत अति, निसा रहित इहिं जोग।
सिसिर विकल काँपत जु कमल उर, सुमिरि स्थामरस भोग।
निरित्व बसंत बिरह बेली तन, वे सुल दुख ह्वै फूजत।
प्रीषम काम निमिष छाँडत निहं, देह दसा सब भूलत।
पट् ऋतु ह्वै इक ठाम कियौ तनु, उठे त्रिदोष जुरे।
सूर अवधि उपचार आजु लों; राखे प्रान जुरे।

१ सूरसागर, (सभा), पद ३१६४

२ वही, पढ़ ३ ६६३

१ वही पद ३१६३

सुर का यह प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में होता हुआ भी वड़ा महत्वपूर्ण है। यह किसी दिलचले रूपिलप्सु के शोर करते हुए दिल की दास्तान नहीं, घनश्याम के रस से विश्वित आधार हीन ब्रजवाला-वल्ल-रियों के मुरक्ता कर गिरने का इतिहास है, कलेजे में सैकड़ों घावों को लिये हुए फिरने वालों का असम्बद्ध प्रलाप नहीं, वचपन से ही प्रेम-पयोधि में गहरा गोता लगाने वाले हृद्य के वियोग की तपती हुई सरुश्रूमि में निर्वासित किये जाने पर फूट निकलने वाले उद्गार हैं।

यह वह मनोदशा है, जो मानव को श्रहं की संकुचित परिधि से निकाल कर विश्व के पदार्थ मात्र से तादादम्य स्थापित करने के योग्य बनाती है श्रोर प्रकृति के विभिन्न पदार्थों में प्राण-प्रतिष्ठा कर उन्हें मानव का श्रनुभृतिशील हृद्य प्रदान करती है। तभी तो कृष्ण के वियोग में कालिन्दी की ऐसी दशा हो जाती है कि वह विरहिणी गोपियों की उपमान बन जाती है—

देखियित कालिन्दी श्रित कारी।
श्रित पथिक किहयो उन हिर सों भई बिरह जुर जारी।
गिरि-प्रजंक तें गिरित धरिन धँसि तरँग तरफ तन भारी।
तट वारू उपचार चूर, जलपूर प्रस्वेद पनारी।
बिगलित कच कुस काँस कूज पर, पंक जु काजल सारी।
भौंर श्रमत श्रित फिरित श्रिमित गित, दिसि दिसि दीन दुलारी।
निसि दिन चकई पिय जु रटित है, भई मनौ श्रमुहारी।
सुरदास प्रभु जो जमुना गित सो गित भई हमारी।

सूरदास ने अलङ्कारों के रूप में प्रकृति का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। उनकी उपमाएँ और उत्प्रेत्ताएँ बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं और 'अद्भुत एक अन्पम बाग' वाला उनका पद तो अतिशयोक्ति-जगत् में अपना सानी ही नहीं रखता। परन्तु उनके अधिकांश उपमान परम्परा-प्राप्त एवं किव-समय सिद्ध हैं। प्रकृति के गिने-चुने स्वरूपों का ही उन्होंने बार-बार वर्णन किया है। कहीं-कहीं तो उपमा पर उपमा और उत्प्रेत्ता पर उत्प्रेत्ता लादने की धुन में सूर की कल्पना हास्यास्पद ही हो गई है। 'हरि-कर राजत माखन रोटी' के प्रसङ्ग में 'मनो बराह

भूधर-सह पृथिवी धरी दसनन को कोटी' कहकर छोटी-सी रोटी पर पहाड़ सहित पृथ्वी का बोक्त लाद देना ऐसी ही बात है। किन्तु सुर के विशाल 'सागर' में विलीन हुआ यह दोष महाकवि कालिदास के ''एकोऽपि दोषो गुण्यसित्रपाते निमज्जतीन्दोः किर्णोष्विववाङ्कः'' कथन की स्मृति दिलाता है।

सूर का प्रादुर्भाव हिन्दी-साहित्य में एक चसत्कार है, उनकी कला अकल्पनीय शिल्प का नमूना है तथा उनके चरित्र सुचारु चातुर्य श्रोर अप्रतिम प्रतिभा के प्रदर्शक हैं।

परिशिष्ट

क्ष्र-साहित्य की कुछ झातव्य कातें।

सुरदास जी पुष्टि-सम्प्रदाय में दीचित थे। उनका सारा जीवन सम्भदाय की सेवा-प्रणाली में ही व्यतीत हुआ। अपने इष्टदेव परब्रह्म-स्वरूप श्रीकृष्ण का कीत्तंन ही उनकी नित्य-जीवन-चर्या थी, परन्तु वे कोरे की त्तेनकार ही नहीं, उच्चकोटि के साहित्य-मर्मज्ञ श्रीर भावुक कवि भी थे। युगदृष्टा को भाँति उन्हाने सच्चे अर्थ में अपने युग का प्रतिनिधित्व किया है। पुष्टिमार्ग में दीन्तित हाने से पहले ही वे संसार को अपनी बन्द आँखों से पूर्णतया देखकर व्यापक अनुभव कर चुके थे, विभिन्न मत-मतान्तर और सम्प्रदायों की मर्यादात्रों का उन्हें ज्ञान था। आज का आलोचक उनको कविता को अश्लील और मर्यादा-रहित कह उड़ाने की चेष्टा कर सकता है, परन्तु यदि निष्पन्त श्रोर सुदम दृष्टि से देखा जाय तो उसमें ऐसी विशेषताएँ परिलच्चित होंगो, जो सूर को सार्वभौम श्रौर सार्वजनीन बनाने के लिये पर्याप्त हैं। सूर सामञ्जस्यवादी कवि थे। साम्प्रद्।ियकता की दृष्टि से उनकी कविता में चाहे कोई कितनी ही तुटियाँ क्यों न निकाले, परन्तु शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में उनके जोड़ का किन नहीं है। उनका आवि-भीव हिन्दी-जगत के लियं एक विशेष चमत्कार ही समफना चाहिये। उनके काव्यपत्त का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी बातों की त्रोर संकेत करते हैं, जो हमारे चरितनायक काव सूर को सार्वकालिक सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं। सूर की कविता का मुख्य प्रेरकतत्त्व तो उनकी भक्ति-भावना हो थी, चाहे वह सम्प्रदाय में दीचित होने से पहले की हो या बाद की! सम्प्रदाय में दीनित होने के पश्चात् उनकी भक्ति-भावना का प्राण अवश्य बद्द गया था। इस भक्ति भावना के साथ उनके साहित्य की सृष्टि में तत्कालीन परि-स्थितियों का भी योग है। वे परिस्थितियाँ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक—सभी प्रकार की थीं। अप्रत्यन रूप से ही सही, उनके काव्य में इन परिस्थितियों का प्रभाव लिचत होता है। काव्यकला के लिये शैली का अपना अलग महत्त्व है। भाषा और शैली की दिष्ट से सूरदास जी नं व्रजभाषा-साहित्य की समृद्धि में जो

योग दिया है, उसका उल्लेख भी हम पहले कर चुके हैं। पुष्टिसम्प्रदाय के भक्तिपत्त को जनसाधारण के लिये सुलभ त्र्योर सुवोध वनाने का काम सूरदास जी ने ही किया है। इनकी भक्तिभावना वास्तव में साम्प्रदाधिक संकीर्णता से बहुत ऊपर उठ चुकी थी और यही कारण है कि सारे वैष्णाव सम्प्रदाय 'सूर' को अपना-अपना वताने में गौरव का अनुभव करते हैं। इस पीछे दिखा चुके हैं कि किस प्रकार सूर ने समसामयिक प्रचलित वैष्णव-सम्प्रदायों की भक्तिभावना का सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है। विशेष लद्द्य करने की बात तो यह है कि उनके साहित्य में तत्कालीन प्रचलित वैष्णवेतर सम्प्रदायों का भी उचित प्रतिनिधित्व हुआ है। सुफियों की प्रेमाश्रयी शाखा के व्यापक अवाव का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त दूसरे उल्लेखनीय सम्प्रदाय पश्चिमी भारत में नाथ-पंथ और कबीर-पंथ थे। बंगाल क सहजिया सम्प्रदाय की भक्ति-भावना को तो चैतन्य-समप्रदाय आत्मसात् कर चुका था और उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पुष्टि-सम्प्रदाय पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा था, जिसका संकेत हम पीछे कई बार कर चुके हैं। सुर की रचना में नाथयोगियों के सिद्धान्तों का इतना उल्लेख है कि कभी-। कभी तो यह धारणा होने लगती है कि सम्प्रदाय में दीचित होने से पहले सूर का नाथ सम्प्रदाय से विशेष सम्पर्क रहा होगा। दूसरी एक सम्भावना यह भा हो सकती है कि उस समय के उत्तर भारत में नाथ-योगियों का काफी प्रभाव था।

भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि का विवेचन करते हुए हमने यह वताया है कि नाथपंथ बौद्धों और शैवों के मतों से प्रभावित था और एक योग-सम्प्रदाय के रूप में था। बौद्धों की वज्रयानशाखा के—जो तन्त्रवाद को लकर चली थी—चौरासी सिद्ध भी नाथपंथियों के समान हठयोग में विश्वास रखते थे। सूर के काव्य में स्थान-स्थान पर हठ-योग के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त सुरदास नाथपंथ की तुलना में भक्तियोग को श्रेष्ठ सिद्ध करने में बड़े प्रयत्नशील हैं। जहाँ कहीं उन्होंने भक्तियोग के महत्व का प्रतिपादन किया है, वहाँ अनिवार्थ रूप से दो बातों का उल्लेख करना वे नहीं भूले हैं—एक तो शिव और विरक्षित्र की भक्ति को कृष्ण-भक्ति से निम्नकोटि की बताना और दूसरे अष्टांग योग और उसकी कियाओं को जनसाधारण के लिए अगम्य दिखाकर उनकी अनुपयोगिता को प्रमाणित करना।

सुरदास निराकार बहा की उपासना को मेन और वाणी से अगम, अगोचर मानकर सगुणोपासना को ही श्रेयस्कर मानते हैं

मन-वानी कों श्रगम-श्रगोचर, सो जाने जो पावै। रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-विनु निरालम्ब कित धावै। सब बिधि श्रगम विचारिह तातें सूर सगुन लीलापद गावै।

सम्प्रदाय में दीचित होने से पहले सूर की उपासना का रूप निश्चित नहीं था क्योंकि उन्होंने बार वार अपने पदों में अपने अतीत पर खेद प्रकट किया है—

जनम तौ बादिह गयौ सिराइ। हरि सुमिरन निहं गुरु की सेवा, मधुवन बस्यौ न जाइ। श्रव की बार मनुष्य-देह धिर कियौ न कळू उपाइ। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि यदि भगवान कृष्ण की कृपा

उन पर नहीं होती तो वे :-

'श्रीधड़ श्रसत कुचीलिन सों मिलि मायाजल में तरतो।" बिना गोविन्द भक्ति के श्रीर सब साधनाश्रों को तो वे बादल की छाँह के समान मानते थे:—

त्रीर सकत में देखे-हूँ है बादत की सी छाही।

गोविन्द-भक्ति के सम्मुख और सब मार्गी को वे हेय समभने लगे थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है:—

भक्ति पंथ को जो अनुसरे। सो अष्टांग जोग को करे। यम, नियमासन, प्रानायाम। करि श्रभ्यास होइ निष्काम। प्रत्याहार-धारना-ध्यान। करे जु छाँड़ि बासना श्रान। कम कम सो पुनि करे समाधि। सूर स्थाम भजि मिटै उपाधि।

इन छुट-पुट पदों के द्वारा भक्ति के महत्व का प्रतिपादन करने-कात्र से सूरदास जी को सन्तोष नहीं हुआ। जब वे नन्दालय की

१ स्रसागर (सभा) पद १

२ वही . पद १४४

३ वही ः पद २०३०३

४ वही पद ३२३

४ वही पद ३६४

सु० सा०—६७

लीला या चुके, कृष्ण-लीलाओं का विस्तार' से गान कर चुके और उनका मानस भक्ति के निर्मल सिलल से परिपूर्ण होगया तव उन्हें अभिनन्नयात्मक ढंग से अष्टाङ्ग-योग की हीनता और भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करने की सूनी और यह सुयोग उन्हें अमर-गीत के प्रसङ्ग में मिल गया। साहित्यिक दृष्टि से अमर-गीत का चाहे जो कुछ महत्त्व हो, धार्मिक और दाशोनिक दृष्टिकोण से तो उसका सार केवल इतना ही है कि उसमें निराकार की उपासना के अपर साकार-साधना की विजय के गीत गाये गये हैं। निराकारपरक योग-साधना और साकार-परक भक्ति साधना ही अमर-गीत की आधार भूमि हैं। हिर का संदेश सुनाते हुए उद्धव जी गोपियों से कहते हैं:—

सुनौ गोपी हरि की संदेख। कि स्वाबहु, यह उनकी उपदेस। कि

श्रम संदेश को सुनकर गोपियाँ उद्धव पर विखर पड़ती हैं श्रीर श्रमेक प्रकार से श्रष्टाङ्मयोग की श्रमुपयोगिता सिद्ध करती है। उनकी व्यङ्ग्योक्तियाँ सूर की श्रपनी भावना की प्रतीक हैं। इस प्रकार के कुछ पदों के नमून नीचे दिये जाते हैं:--

मधुकर कीन देस तें आए।
श्रासन ध्यान, वायु-श्राराधन, श्रति मन-चित तुम ताए।
श्रितिहि विचित्रं बुद्धि सुलच्छन, गुनी जोग मत गाये।
मुद्रा, भस्म, विषान, त्वचा-मृग, त्रज-जुबतिनि नहि भाए।
श्रितिसी-कुसुम-बरन मुख मुरली, सूरज-प्रभु किन लाए।

सूर की गोंपियाँ गोकुलनाथ की आराधना करती हैं। माता-पिता हित, निगम-पंथ आदि का त्यांग कर सुख-दुःख को अम समम्भकर, मानापमान में संतोष रखकर गुरुजन-मर्यादा की अग्नि चारों और रखकर उपहास का धूम पीती हुई बज युवतियाँ प्रेम-योग की कठिन साधना करती हैं:

हमें श्रीत गोकुलनाय श्रराध्यो । मन, कम, बच हरि सी धरि पतित्रत, प्रेम-जोग तप साध्यो । मातु-पिता, हित, प्रीति, निगम-पथ तजि, दुख सुख भ्रम नाख्यो । मानऽपमान परम परितोषी, सुस्थल थिति मन राख्यो।

१ स्रसागर (सभा) पद ४५१०

र वही पदः ४१५३

सकुचासन कुल सील करिष किर, जगत बंध किर बम्दन।
मीनऽपवाद प्रवन आरोधन, हित-क्रम काम-निकन्दन।
गुरुजन कानि आगिनि चहूँदिसि नभ तरिन ताय बिनु देखे।
पिवत धूम उपहास जहाँ तहुँ, अपजस सबन अलेखे।
सहज समाधि सारि बपु बानक निरिष्त, निमेप न लगति।
परम ज्योति प्रति अंग माधुरी, धरित यहै निसि जागत।
त्रिकुटि संग भूमंग, तराटक, नैन नैन लिग लागें।
हुँसिन प्रकास सुमुख कुएडल मिलि, चंद सूर अनुरागें।
मुरली अधर स्नवन धुनि सो सुनि, सबद अनाहद कानें।
बरपत रस रुचि वचन संग सुख, पद आनंद समानें।
संत्र दियो मन जात भजन लिग, ज्ञान ध्यान हर्ष ही को।
संत्र दियो मन जात भजन लिग, ज्ञान ध्यान हर्ष ही को।
सुर कही गुरु कोन करें अलि, कीन सुनें मत फीको।

योग की कथा का उत्पात व्रज-जैसी सीधी-साधी नगरी में कोई कया समके र व्यवलाओं को योग का उपदेश देना वस्तुतः शठ का ही काम है:—

फिरि फिरि कहा सिखावत मीन।
वचन दुसह लागत अलि तेरे ज्यों पजरे पर लीन।
शृंगी, मुद्रा, भस्म त्वचा-मृगः अक् अक्सघन पोन।
हम अवला अहीरि सठ मधुकर, मिरि जानहि कहि कीन।
यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखनहु, जिनहिं आजु सब सोहत।
सूरदास कहुँ सुनी न देखी, पोत सूत्री पोहत।

बेचारी गोपियाँ वियोग में भी योग कर ही रही हैं; यदि किसी मोटी बुद्धि वाले को सुके ही नहीं तो उनका क्या दीप ? कृष्ण के मथुरा जाते ही गोपियों ने योग ले लिया है:—

हम तौ तबहि तें जोग लियौ।
जबही तें मधुकर मधुबन कों मोहन गौन कियौ।
रिहत सनेह सिरोस्ट सब तन, श्रीखंड भसम चढ़ाए।
पिहरि मेखला चीर पुरातन, फिरि-फिरि फोरे सियाए।
स्रुति ताटक मेलि मुद्रावित अबधि अधार श्रधारी।
दरसन भिच्छा माँगति डोलित लोचन पात्र पसारी।

९ सुरसागर, सभा पद ४१४८

२ वही पद ४३०८

वाँधे बेनु कंठ सिंगी, पिय सुमिरि सुमिरि गुन गावत।
करतल बंत दंड डर डरत न सुनत स्वान दुख धावत।
रहत जु चित्त उदास फिरित बन बीथिनि दिन श्ररु राति।
बारक श्रावत कुटुँ ब जातरा, सोऊ श्रव न सुहाति।
भोग भुगित भूलें निहं भावत, भरीं बिरह वैराग।
गोरख सब्द पुकारत श्रारत, रस रसना श्रनुराग।
भोगी को देखत इहिं ब्रज में जोग देन जिहिं श्राष।
जानी सिद्धि तुम्हारे सिध की, जिन तुम इहाँ पठाए।
परम गुरू रितनाथ हाथ सिर, दियो मंत्र उपदेस।
चतुर चेटकी मथुरानाथ सों; जाइ करों श्रादेस।
सूर सुमित प्रभु तुमिहं लखायो, सोई हमरें ध्यान।
श्रात चित्र वित्र श्रीर दिखावहु श्रपनो फोकट ज्ञान ।

कहीं-कहीं तो सुरदास ने योगमत के श्राचार्य का नामोल्लेख कर श्रपने मन्तव्य को और भी स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि उक्त पद की रेखाङ्कित पंक्ति में उन्होंने गोरख का नाम स्पष्ट लेकर योग का खण्डन किया है। जैसा कि ऊपर प्रतिपादित किया गया है, गोपियों का योग तो दूसरा ही है—

कथी किर रहीं हम जोग। कि कहा एती बाद ठान्यी, देखि गोपी भोग। सीस सेली केस मुद्रा, कान बीरी बीर। बिरह भस्म चढ़ाइ बैठीं सहज कथा चीर! हदय सिंगी टेर मुरली नैन खप्पर हाथ। चाहतीं हरि दरस भिच्छा देहिं दीनानाथ ।

विना गुरु के योग सिखायेगा कौन ? गोपियाँ उद्धव से मथुरा के जाने के लिए कहती हैं, जहाँ जाकर वे अपने गुरु श्याम से योग सीखालें। केवल संदेश से तो सीखा जा नहीं सकता—

जोग विधि मधुबन सिखिहें जाइ।

मन-बच-कर्म सपथ सुनि ऊधौ संगिह चलौ लिवाइ।

सब श्रासन, रेचक श्ररु पूरक, कुंभक सीखिह भाइ।

बिनु गुरु निकट सँदेसनि कैसैं, यह श्रवगास्रौ जाइ।

१ स्रसागर (सभा) पद, ४३११

२ वही, पद ४३१२

हम जो करत देखिहें कुबिनहिं, तेई करब उपाइ। स्रद्धा-सहित ध्यान एकहिं सँग, कहत जाहिं जदुराइ। सूर-सुप्रभु की जा पर रुचि है, सो हम किरहें बाइ। स्राग्या-मंग करें हम क्यों किर, जौ पतिव्रत बिनसाइ।

श्रीर श्रमल बात तो यह है कि श्रगम-श्रगाध की उपासना कैसे की जाय ? जिसने प्रेम का पूर्ण सुख प्राप्त किया हो, वह योग का अपूर्ण सुख क्यों ले ? माणिक्य को त्याग कर राख को पल्ले वाँचना कहाँ की बुद्धिमानी है—

हमरें कीन जोग व्रत साधै।
वटुत्रा, भोरी, दंड, श्रधारी, इतनि को अवराधै।
जाको कहूँ थाह निहं पैथे, श्रगम अधार श्रगाधै।
गिरिधरलाल छबीले गुख पर, इते बाँच को बाँधै।
सुनु मधुकर जिन सरबस चाख्यो, क्यों सचुपावत श्राधै।
सुर्दास मानिक परिहरि के, छार गाँठि को बाँधै।

गोपियाँ ही नहीं, व्रजभूमि ही योग के अनुपयुक्त है क्योंकि उसका कण-कण, भक्ति-भाव से अनुशाणित है :—

यह गोकुल गोपाल-उपासी।
जे गाहक निरगुन के ऊधी, ते सब बसत ईसपुर कासी।
जद्यपि हरि हम तजी श्रनाथ करि, तदिप रहित चरनि रसरासी।
श्रपनी सीतलता निहं छाँड्त, जद्यपि विधु भयौ राहु-गरासी।
किहिं श्रपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम-भगति ते करत उदासी।
सुरदास ऐसी को बिरहिन, माँगि मुक्ति खाँड़ै गुन-रासी।

इन पदों से सिद्ध होता है कि सुर के समय में नाथ-सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव था श्रीर सुर का इस सम्प्रदाय से घनिष्ठ परिचय था। उनके शिव-विषयक पद इस बात के भी परिचायक हैं कि उनकी शैव-भक्ति में निष्ठा थी। इसका उल्लेख हम पीछे भी कर चुके हैं।

सन्तों की परम्परा में कबीर के महत्त्व का उल्लेख हम पहले कर आये हैं। वे एक निर्मीक सन्त थे श्रीर उन्होंने सभी सम्प्रदायों की

१ . सुरसागर, (सभा) पद ४३२८

२ वही, पद ४४१६

३ वही, पद ४४४६

अच्छी-अच्छी वातों को प्रहण करके अपने मत का प्रतिपादन किया था। वज्रयानी सिद्धों के उत्तराधिकारी 'सहजिया' और 'बाउल' सम्प्रदायों का उल्लेख भी हम पहले कर चुके हैं।

गोरखनाथ के हठयोग का प्रभाव प्रायः सभी सम्प्रदायों पर पड़ रहा था और भी उदासी, निरंजनी, मुड़िया आदि सम्प्रदाय प्रचितत थे। उधर रामानन्द जो अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे थे। कबीर ने अपने पंथ में इन सभी सम्प्रदायों का समन्वित रूप रखा और सूफी-सम्प्रदाय के प्रेम का पुट लगाकर उसका जनता में प्रचार किया। इस, लिये उनके पदों में हमें प्रेम की वही पुकार मिलती है, जो प्रायः सभी सन्त-भक्तों के अन्तःकरण की ध्वनि थी। नाथ-पंथ में हठयोग के अतिरिक्त पाण्डित्य-प्रदर्शन, जाति-पाँति का भेद और पूजा के वाह्य आडम्बरों की भी निन्दा की गई थी। कबीर ने भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहा था:—

> पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ। परिडत भया न कोय। एके आखर पीव का पढ़े सो परिडत होय। कबीर पढ़िबो दूरि करि, पुस्तक देइ बहाय। बामन आखर सोधि करि, रटे ममें चित लाय।

कबीर की रचनाओं में योग-मार्ग की कुण्डिलनी, सुषुम्ना, शूर्य, सहस्रार आदि को भी महत्व दिया गया है, परन्तु सब से बढ़कर अन्होंने भ्रेम को ही माना है। बाह्याडम्बर और पूजोपचार को वे व्यथ समस्ते थे। आत्मा की खोज के लिये बाहर जाने को उन्होंने भटकना बताया है। भगवान की भक्ति में जाति-पाँति का छोई विचार नहीं। कबीर ने अपने मन का वैराग्य अन्योक्तियों और उलटबाँसियों द्वारा फिट किया है। कहना न होगा कि स्र्रास की रचना में कबीर के अधिकांश भाव लित होते हैं। कुछ पदों में तो इतनी समानता है कि यह सन्देह होने लगता है कि यह रचना कबीर की है या सुर की। सुर ने भगवन्द्रपत्र को वेद से भी बढ़कर माना है और भगवन्द्रीति के सम्मुख राव-रंक और नर-नारी के भेद को तुच्छ बताया है—

निगम तें अगम हरि-कृपा न्यारी।
श्रीति बस स्याम हैं राव के रंक कोड, पुरुष के नारि नहिं भेद कारी।
श्रीति-बस देवकी-गर्भ लीन्हीं बास, श्रीति कें हेतु ब्रज वेष कीन्हीं।
श्रीति कें हेतु जसुमित पयपान कियो, श्रीति कें हेतु अवतार लीन्हीं।

प्रीति कैं हेतु बन धेतु चारत कान्ह, प्रीति कैं हेतु नद-सुवन नामा। प्रीति कैं हेतु सुरज-प्रभुहिं पाइये, प्रीति कैं हेतु दोउ स्याम स्यामा।

तथा -

उधी बेद बचन प्रमान।

कमल मुख पर नैन-लंजन निरित्त हैं क्यों श्रान।

श्रीनिकेत, समेत सब गुन, सकल रूप निधान।
श्रायर-सुधा पियाइ विछुरे, पठें दीन्ही ज्ञान।
दूरि नहीं कृपाल केसी, ये जु हिये समान।
निकरि क्यों न गोपाल बोलत, दुखिन के दुख जान।
रूप-रेख न देंखिए तहँ, स्वाद सब्द भुलान।
इच्छु-दंख श्रडारि हरिगुन, गहत पानि विषान।
बीतराग सुजान जोगिनि भक्त जननि निषास।
निगम बानी मेटि कहि क्यों सकैं सुरजदास।

सूर की प्रेमा-मंक्ति का विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। इस भक्ति में विरह का अपना अलग महत्व है। सूर की गोपियाँ कहती हैं—

उधी बिरही प्रेम करें।
ज्यों बिनु पुट पट गहत न रँग कीं, रंग न रसे परें।
ज्यों घर दहें बोज अंकुर गिरि, तौ सत फरिन फरें।
ज्यों घट अनल दहत तन अपनी, पुनि पय अमी भरें।
ज्यों रन सूर सहें सर सन्मुख, तो रिव रथहुँ अरें।
सूर गुपाल प्रेम-पथ चिल करि; क्यों दुख-सुखनि डरें।

इसी की तुलना में कबीर का यह दोहा भी द्रष्टक्य है— बिरहा बुरहा जिनि कही, बिरहा है सुलतान । जिस घट बिरइ न संचर, सो घट सदा मसान । जाति-पाँति की निन्दा करने वाले पदा की कबीर में तो भरमार

है ही, सूर में भी कमी नहीं है। 'जात, गोत कुल नाम गनै नहिं रंक होइ के रामोग'

१ सूरसागर (सभा) पद २६३४

२ सूरसागर (समा) पद ४६१३

३ वही पद ४६०४

ध बही पद ११

'काहू के कुल तन न बिचारत'
'जन की और कीन पित राखें।
'जाति-पाँति कुल-कानि न मानत, वेद पुरानिन साखें।'
श्रीभागवत सुनै जो कोई, ताको हरि-पद प्रापित होई।
ऊँच नीच ब्यौरो न बड़ाई, बाकी साखी मैं सुनि भाई।
कह्यो सक श्रीभागवत बिचार।
जाति पाँति कोई पूछत नाहीं श्रीपित के दरवार।
इस प्रकार के अनेक पद सूरसागर में प्राप्त होते हैं।
सर के विनय के पदों में ऐसे अनेक पद हैं, जो कवीर के पदों की
तुलना में रखे जा सकते हैं।

'सूर' के 'अपुनपौ आपुन ही में विसरचौ '।' तथा 'अपुनपौ आपुन ही में पायौ ।'

पदों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। इन भावों को व्यक्त करने वाले कबीर के अनेक पद हैं जैसे—''मुफको क्या दुं दे बन्दे में तो तेरे पास में" तथा 'कस्तूरी मस्तक बसे, मृग दूँ दे बन माँहि' आदि इस प्रकार के सूरदास के अन्तः साधना-परक और भी पद हैं, जो कबीर के पदों की तुलना में रखे जा सकते हैं। कबीर के 'काहे री निलनी तू कुम्हलानी' तथा ''पानी में भीन प्यासी मोहिं देखत लागें हाँसी" वाले पद को सूर के निम्निलिखित पद से मिलाइये—

धोर्ले ही धोर्ले डहकायो।
समुिक्त न परी विषय-रस गीध्यो, हिर हीरा घर माँक गँवायो।
ज्यों कुरंग जल देखि अविन को, प्यास न गई चहूँ दिसि धायो।
जनम-जनम बहु करम किये हैं, तिनमें आपुन आपु वँधायो।
ज्यों सुक सेमर सेव आस लिंग, निसि-वासर हिंठ चित्त लगायो।
रीतो परचो जब फल चाख्यों, उड़ि गयो तूल ताँबरों आयों।

१ स्रसागर (सभा) पद १२

र वही पद १४

३ वही पद २३०

४ वद्दी, पद २३१

४ वही पद ३६ ६

६ वही, ४००

ज्यों किप डोरि वाँधि वाजीगर कन-कन कीं चौहटें नचायी। सुरदास भगवन्त भजन बिनु काल-ब्याल पै आपु डसायी।

ऐसा प्रतीत होता है कि वल्लभ संप्रदाय में दीचित होने से पहले सूरदास जी इसी संतपरम्परा के भक्त थे, इसका विषद विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। यद्यपि सूर ने उलटवाँसियाँ नहीं लिखों तथापि उनके दो-एक पद ऐसे अवश्य मिल जाते हैं, जिनसे उनकी इस प्रवृत्ति का पता चलता है। एक उदाहरण देखिये—

श्रव मेरी राखो लाज मुरारी।
संकट में एक संकट उपज्यो, कहै मिरग सों नारी।
श्रीर कल्लू हम जानित नाहीं श्राई सरन तिहारी।
उलटि पधन जब बाबर जिरयो, स्वान चल्यो सिर मारी।
नाचन-कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी।
सूर स्थाम-प्रभु श्रविगत-लीला, श्रापुहिं सापु संवारी ।

संत किय अनेक प्रकार के रूपक और अन्योक्तियों द्वारा एक मनः किल्पत परमधाम की ओर संकेत करते रहे हैं। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर-प्रेम की व्यंजना सूफियों में भी प्रचलित थी। कबीर ने अपने कई पदों में उस स्थान की ओर संकेत किया है, 'जहाँ उदय न अस्त सूर्य नहीं ससहर ताको भाव भजन किर लीजे।' सिद्धों की रचनाओं में भी ऐसे स्थानों का उल्लेख मिलता है—

जिहि मन पवन न संचरिह, रिव शिश नाहिं पवेश। तिहि बट चित्त विषाण कर सरहिह कहिए कुवेश।

संत-समाज में दीघे काल से चली आती हुई इस प्रयृत्ति के दर्शन सूरदास जी के भी अनेक पदों में होते हैं—

> चकई री चिल चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम-वियोग। जहँ भ्रम-निसा होत निहं कबहूँ, सोइ सायर सुख जोग।

१ सुरसागर सभा पद ३२६

२ वही, २२१

सृब् साः । ६८

जहाँ सनक-सिव हंस, मीन मुनि नल रिव प्रभा प्रकास।
प्रकृतित कमल, निमिष निहं सिस-डर, गुञ्जत निगम सुबास।
जिहिं सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजै।
सो सर छाँड़ि छुबुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रिह कीजै।
लक्मी-सिहत होते नित कीड़ा, सोभित सूरजदास।
अव न सुहात विषय-रस छीलर वा समुद्र की आस'।

चिल सिल तिहिं सरोवर जाहिं। जिहिं सरोवर कमल कमला, रिव बिना विकसाहिं। हंस उज्जल पंख निर्मल, श्रङ्ग मिल मिल न्हाहिं। मुक्ति-मुक्ता श्रनिगने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहिं। श्रितिहें मगन महा मधुर रस, रसन मध्य समाहिंै।

'शृङ्गी री भाज स्याम-कमल-पद जहाँ न निस को त्रास³' तथा 'सुवा चिल ता वन को रस पीजें" भी ऐसे ही पद हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर सूरदास जी ने सभी सम-सामिक वैष्णव-सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को अपनाया है, वहाँ वे अवैष्णव सम्प्रदायों के प्रभाव से भी अकूते नहीं रहे हैं।

सूर-साहित्य के विषय में दूसरी ज्ञातच्य बात यह है कि उन्होंने अपने काव्य में प्रत्यच्च रूपसे तो सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया है परन्तु अपने इटट देव के माध्यम से अपने समय के प्रचलित सभी संस्कारों, सामाजिक व्यवस्थाओं और मनोविनोद के साधनों का वर्णन किया है। ब्रज-प्रान्त की सामाजिक परिस्थितियों का जितना विस्तृत वर्णन हमें सूर के काव्य में मिलता है, उतना किसी भी इतिहास-प्रन्थ में नहीं मिलता। इस दृष्टिट से भी सूर के साहित्य का बड़ा महत्व है। जैसा कि पहले कहा जा जुका है, विनय के पढ़ों में तो उनकी ज्ञान आर वैराग्य की वे हा उक्तियाँ है, जो उनहें पराम्परा से प्राप्त थीं और

१ स्रसागर (सभा) १द, ३३७

२ वही, ३३⊏

३ वही, ३३६

४ वही, ३४०

जिनका अनुसरण शंकर के माया-मिध्यात्ववाद को मानने वाले करते चले आरहे थे, परन्तु लीला के पदों में सुरदास जी ने सामाजिक परिस्थितियों के वास्तिविक चित्र प्रस्तुत किये हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि पुष्टि-सम्प्रदाय में मानवीय वासनाओं को कृष्णामिमुल करने का सफल प्रयत्न किया गया था और इनके कृष्ण राजसी ठाठ-बाट के प्रतीक थे। कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा-गमन की दिनचर्या का सूरदास जी ने बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। यह ठीक है कि मिक्त के आवेश में इस वर्णन में उन्होंने अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है, जो स्वाभाविक ही है परन्तु ये अतिशयोक्तियाँ तत्कालीन रीति-रिवाजों की अनुमिति में बाधक नहीं है। 'गोकुल प्रगट मए हिर राई' वाले पद से ही वज के रीति-रिवाज का प्रारम्भ हो जाता है। वृद्धावस्था में नन्द यशोदा की प्रतीत्पत्ति बड़े सौभाग्य की सूचक थी, इसलिये नेविगयों का अपने अपने नेग के लिये मगड़ना स्वाभाविक ही था। प्रत्येक प्रसंग का सुर ने विस्तृत वर्णन किया है। कृष्णजन्म के श्रवसर पर व्रजवासियों के हर्ष का पारावार उमड़ा पड़ता है:-

त्रज भयो महर कें पूत, जब यह बात सुनी। सुनि द्यान दे सब लोग गोकुल गनक-गुनी। १

सूरसागर के ६३२ से ६६० तक के पदों में सूरदास जी ने जन्मोत्सव की बधाइयों, मंगल-गानों आदि का वणन किया है। ६४८ संख्या वाले पद में छठी का और फिर नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगाँठ कनछेदन, आदि का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। ये संस्कार उत्तरी भारत में आज भी प्रचलित हैं और अपने-अपने सामर्थ्य के अनुकूल सभी द्विजों के यहाँ इनकी मान्यता है। संस्कारों के विषय में सूर ने मर्यादा का निर्वाह बड़ी कुशलता के साथ किया है। वे कृष्ण का उपनयन-संस्कार गोकुल में नहीं कराते क्योंकि शास्त्रीय परस्परा के अनुसार यह संस्कार द्विज्ञालकों के लिये ही विहित है। अत्र व कृष्ण का उपनयन सूर ने मथुरा में कराया है, जिसका उन्होंने साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया है। कृष्ण का विवाह-संस्कार रासलीला के अन्तर्गत आता है, जिसमें सभी प्रचलित परम्पराओं-जैसे निमंत्रण, मण्डप, गान

₹

१ स्रसागर (समा) पद, ६४२

२ सूरसागर (वेंकटेश्वर प्रेस) पृष्ट ४७६ पद २६

गालियाँ देना आदि का पालन हुआ है। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन भी सूर ने उसी शान-शौकत से कराया है।

इन संस्कारों के अतिरिक्त भोजनादि की व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन सुर ने किया है। कृष्ण की दिनचर्या के साथ-साथ कलेऊ, भोजन और व्याल्-सभी का वर्णन हुआ है। भोज्य सामित्रयों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ भी इन वर्णनों में मिलती हैं, है जिनका उल्लेख पुष्टिसम्प्रदाय के प्रभाव का परिचायक है। क्योंकि इस सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति में भोग-पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है। अञ्चक्रूट के दिन श्रोनाथ जी को छप्पन प्रकार के भोग लगाने की प्रथा है।

कृष्ण की दिनचर्या के प्रसंगों में ही पूजा के विधि-विधानों, व्रतों और उत्सवों का भी वर्णन है, जिनका उल्लेख हम पुधि-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली में कर चुके हैं।

रासलीला और होली-धमार व्रज की अपनी विशेषता है। सूर ने इनका भी सविस्तार वर्णन किया है, जिसका उल्लेख हम पीछे कर आये हैं। इस प्रकार सुरदास जी ने उन सभी संस्कारों और उत्सवों को, जो उस समय व्रज प्रान्त में प्रचलित थे, कृष्ण के सम्पर्क से अमर बना दिया। उनके वर्णन इतिहास-पूरक होते हुए भी प्रभु के सम्पर्क से अलौकिक हो गए।

सूर-साहित्य की एक और विशेष बात का उल्लेख करके हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। सूर के चिरत्र-चित्रण में यह दिखाया जा चुका है कि सूर के राधा-कृष्ण और गोपियाँ अतिपाकृत की अपेचा प्राकृत अधिक हैं। उनके चिरत्र अलौकिक होते हुए भी मानव-भूमि पर खड़े हुए हैं। सूर के युग में माधुर्यभाव की प्रेमा-भक्ति का ही अधिक प्रचार था और उसको जनसाधारण तक पहुँचाने का श्रेय सूर को ही था। राधा और कृष्ण का प्रेम-वर्णन तथा गोपिका-विहार यद्यपि अश्लीलता की कोटि तक पहुँचे दिखलाई पड़ते हैं तथापि यह निर्विवाद है कि वे सुर की सच्ची भक्ति-भावना के उद्गार हैं। उन्होंने लौकिक रस की गीति-परम्परा को रागात्मिका भक्ति के साँचे में ढाला था।

१ देखिये, स्रक्षागर (सभा) पद १६=१ से ४७०१

र वही पद १०१४ तथा १६३१

भक्ति-भाव को रस की कोटि तक पहुँचाना सुर का ही काम था, परन्तु आगे चलकर भक्ति-भावना के इस प्रवाह का रीतिकालीन कवियों ने दुरुपयोग किया और राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं को लेकर अनेक प्रकार की कुरुचिपूर्ण कल्पनाएँ कीं, जिनसे वे उपास्य के स्थान में उपहास्य ही वन गये। 'उज्ज्वल नीलमिण' प्रन्थ का उल्लेख इम पीछे कर चुके हैं, जिसमें 'रूप गोस्वामी' ने भगवान् कृष्ण की प्रेयसियों और मित्रों के विस्तार के साथ भेद-प्रभेद किये हैं। सूर-साहित्य का सहारा पाकर द्वो हुई लौकिकरस की काव्य-धारा फिर उभर आई और रीतिकालीन कवियों ने बात का बतकुण ही बना दिया। सूर ने तो शृङ्गार-भाव को भक्ति का पोपक मानकर ही लिया था परन्तु आगे के कियों ने तो भक्ति के बहाने शृंगार का खुल्ला नगन नृत्य कराया—

'आगे के सुकवि रीकि हैं ती सुकविताई,

न तु राधा-गोविन्द सुमिरन को बहानो है।'

यह कहना ऋनुचित न होगा कि आगे के कवियों की भावस्टि का मूज स्रोत इन कृष्ण-भक्त कवियों का साहित्य ही था। इस दृष्टि से सूर-साहित्य का परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिये कि रीतिकाल के अनेक कि प्रमपंथ के सच्चे पिथक भी थे। घनानन्द और देव की किवता में सच्ची भक्ति-भावना की भलक मिल ही जाती है। महाकिव देव के तो बहुत से पद सूर के पदों के ही परिवर्तित रूप से दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन किवियां के अधिकांश उपभान भी सूर-साहित्य के ही हैं।

भावपत्त के श्रितिरिक्त कलापत्त में भी सूर-साहित्य ने परवर्ती साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया है। सूर ने स्वयं तो नायिका-भेद पर कोई प्रन्थ नहीं लिखा परन्तु उनके साहित्य में वे संकेत श्रवश्य श्रा गये हैं, जो नायिकाभेद की धारा के मूल स्नोत कहे जा सकते हैं। उन्होंने साहित्य-लहरी की रचना नन्ददास के लिये की थी, इस का छल्लेख हम पहले कर चुके हैं। नन्ददास की 'रस-मञ्जरी' हिन्दी में नायिका-भेद की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसकी रचना भानुदत्त की संस्कृत-रसमञ्जरी के श्राधार पर हुई थी। श्रागे चलकर तो रीति- अं कालीन हिन्दी-कवियों ने संकृत-काव्य-शास्त्र के श्रानुकरण पर श्रानेक प्रन्थों की रचना की। कलापत्त में चाहे हिन्दी के परवर्ती साहित्य पर अ

सूर-साहित्य का प्रभाव न रहा हो परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि आज तक जितने भी कृष्णकाच्य रचे गए हैं, उन पर सूर का प्रभाव अवश्य लितत किया जा सकता है।

नामानुक्रमिका

羽

अकवर, ५७--७, ८, १२, ११, १६, २६, २६, ३६, ४७, ४८, ४६, ४०, ७०, १०१, १११, ११२, ११४, ११६ १४३। अकब्रनामा ४६। अकृतवण १६८। अकृर २३२ २३४, ४८७। अग्निपुराण १७१, २१३। अग्निवर्चा १६६। अप्रवाल प्रेस ४२। अङ्गिरस १८१ अचिन्त्यभेदाभेद १२। अच्युतप्रकाशाचार्य १३७। अजमेर ४७, ४१। अजामिल २२०, ३३६, ३८८। अडेल १४, १६, ४४, ४४, १४६, ३७७। अगाभाष्य ३०१, ३७२, ३७६। अति १८१। अथर्ववेद १६४, १६४। श्रद्धौत ६२, ६६, २६०, २६४, ३७४। श्रद्धौताचाये १४७, १४० अद्वैतानन्द १४२। अध्यातम रामायण १७३। अनूप संस्कृत लायब री ७६ । अन्तः वर्ण प्रबोध ३६० । अन्दाल १२७ । अन्धक १६१ । अन्वि-तार्थ प्रकाशिका २१०। श्रपभ्रंशकाल ११८। श्रपान्तर्तमा १८०, १८४। अब्दुलसमद् म। अव्यासी १०४। अबुलहसन हुज-हुज्जरी १०६। अवृवकर १०४। अब्दुल कलाम आजाद (मौलाना) १०४। अमीर खुसरो ११३, ११८। अमेरिका ७८। अमरनाथ राय १४३। अम्बरीप २०२, २२१, ३७०। श्रारित्त १७। श्रारिस्टोटिल ४१८। श्रर्जुन ११७ १८७, १६०, १६२, १६६। अर्थपञ्चक १३४। अर्लीहिस्ट्री आफवैष्ण-विज्म एएड शैविज्म १६४। श्रलर्कपुर १६। श्रलङ्कार सर्वस्व ४१७। त्रालङ्कार सार संग्रह ४१७। त्रालाउद्दीन १११। ऋष्टलाप ३६४। ऋष्ट-छाप त्रौर वल्लम संप्रदाय ६, २६, ४३ ६०। अष्टछाप परिचय ६२ अष्टाङ्ग योग ३४२, ३६६। अष्ट सलामृत ४, १७,३३, ३४। श्रशरफ-(मौलाना) १०८। अरवत्थामा २८०। अहिल्या २७०।

(आ)

श्राउट लाइन्स श्राफदी रिलीजस लिटरेचर श्राफ इण्डिया २८६। श्रागर १४, ३४, ४४, ४६, ७६। श्राङ्गिरस १६८। श्रागरिटन ४१४। श्राङ्गिरस १६८। श्रागरिटन ४१४। श्राङ्गिर १६०। श्रालवार ६४, १०७, १२७, १३२, २१२, २६०। श्रानन्दिगिर १२६। श्रानंदिवर्धन २८६, ४१०, ४३०। श्रानंदितीथे १३७ १३६। श्रायेन श्रकवरी ४, ८, २०, २१, २४, ३२। श्रार्थवेलिस २६६। श्रार्याचा १२६। श्रारम्भवाद २६१। श्रासभीर १४३, १४४। श्रास्व लायन गृह्यसूत्र १६६। श्राम दी म्युजिकल मोडस श्राफ दी हिंदूज ४४६।

इ

इंग्लेग्ड ४१६। इग्ट्रोडक्शन दू दी पाञ्चरात्र एग्ड छहिर्बुध्य संहिता २८। इग्डियन एग्टिक्वैरी १६३। इग्डियन प्रेस ७६। इग्डिया छाफिस (लन्दन) ४४६। इटली ४१४। इन्शा छल्ला खाँ ४४० इम्पीरियल फर्मान्स ४६, ४१। इब्राहीम १११। इलाहाबाद २०। इल्लामागारू १४१। इसरायल ६६। इस्लामशाह १११। इस्त्वार दे ला लितेरा त्युर एन्द्वे एन्दुस्तानी ४। इस्ताकु १७३।

ई

ईशावास्योपनिषद् ६७ । ईश्वरीप्रसाद (डा०) १०८, १०६, ११२ । ईश्वरसेन १६२ ।

उ

चत्रसेन २३२। उड्डवल नीलमिण १४०, २६४, २६६, ३३०, ६७३। उट्टंक १८८। उद्धव ७, १६४, २०२, २१६, २३३, २३६; २६२, २६३, २७६, ३६६, ४६६, ४०१, ४०३, ४०४। उद्भट ४१७, ४३७ उदयपुर ७१। उदारचंद सूर का वंशावृत्त ३८। उपनिषद् ६७। उपमन्यु १८०, ४३६। उपसागर १८६, १६१। उमर (खलीफा) १०४। उमर मुहम्मद अशरफ ११४। उमैया १०४। उस्मान १०४।

ऋ

ऋग्वेद ६४, ६६, १६४, १६८, १७६, १८६, १८७, २६६, ४३२। ऋषभदेव १०३, २२०।

Ų

एकनाथ १४८। एकादशी महात्म्य ४२, ४३। एकेश्वरवाद ६७। ए तैमर आफ दी ब्रजभाखा ४४६। एँडलर ४१६। एशियाटिक सोसाइटि १०८, ११६।

ग्रे

ऐतेरेय ब्राह्मण, पृष्ठ-१८७; एँ नसाइक्लोपीडिया आँफ रिलीजन एएड ऍथिक्स १६३।

ऋो

श्रोरञ्जा (राज्य) २६।

क

कठोपनिषद् १८७, ३३४; कपिल २१३, २१६, ३२३; कापिल गीता २०२; कवीर ६४, १०१, १०४, ११४, १४८, १६०, ४३३

कलकत्ता ७१, ७८, ७६; कल्लट १४७; कलादि १२६; कर्न ६४; कर्फुल महजूब १०६; कंस १६४, २२३, २३२, ४८७, ४११; काकरवाढ़ १४४; काँकरौली १६, ७१; काञचीनगर १४३; काञचीवरम् १३३; काण्ट ४१६; काद्रिया १०६; कान्तिमती १३३; कापाल संपदाय १४७; कामवन ७२; कालाकाँकर ७२; कालामुख १४७; कालिदास १, ४६३, ४१६; कालीचरण ५०; काबेरी २१३; काव्यालङ्कार ४१७; काव्यालङ्कार सुत्र ४१७; काव्यादशी ४१७; काव्यप्रकाश ४१७; कार्ली-इल ४१६; काश्मीर १०७; काशीराज ७१, ७३; किशनगढ़ ७३ कीथ ६४, १६३; कुन्त ह ४९७, ४२०, ४३०; कुन्ती २००, कुंबनदास १३, ४६, ४७, ४२७; कुरान शरीक १०४, कुरुत्तेत्र २८०; कुल्लोट्टक्न प्रथम १३३; कूर्मपुरागा १८६; केम्ब्रिज हिष्ट्री श्राँफ इंग्डिया ४६; केशव १६३- ४६७; केशवराम काशीराम शास्त्री ७०; केशव काश्मीरी १४२; कैनेडी १६३; कोश ७३; कौमार व्याकरण १७२; कौशीतकी ब्राह्मण १६८, १७६; कृपाराम ६८; कृष्णगढ़ ७, १८; कृष्णचन्द्र सूरवंशवृत्त ३८; कृष्णदास २२, ३६, ४६, ४०, ६८; कृष्णजीवन लच्छीराम न हः; कृष्णसागर ४७; कृष्णाश्रय ११४; Kings Bury १२५; क्रोचे ४१६, ४१६।

ख

खद्वाङ्ग २१८; खङ्गविजास प्रेस ६४, ७०; खाल्दी ६६; खिल्जीवंश ११२; खुसरो ४८८; खेचर १४६; खोज रिपोर्ट (ना० प्र० स०) ४, ४२, ४४, ६६, ७३।

ग

गङ्गासहाय जरठ २१०; गर्णेशबिहारी ७४; गरुड़ पुराण १७३ १६४; गाणपत्य (संप्रदाय) ६२, ६४; गाथा सप्तशती १६४, २६४, २८४, २८६; गाँधी (महात्मा) १७३, २०४; गासी द तासी ४; गिरिधर जी ६, ४८, ३७२ गीतगोविन्द २६७, २६८, २८६, २८२, २८२, १८८, ४२४; गीता ६२, १०१, १२७; १३२, १३३, १३६, १४६, १७७, १८०, १८१, १८२, १८८, २००, २०१, २०३, २०४, १८०, ३८३ ४२८। गीता प्रेस गोरखपुर २०२। गुणचन्द ३७; गुप्तवंश ६६, १२६। गुलाबराय (बाबू) ४२२; गुप्ताईचरित ६; गेटे ४१६। गोकुत ११, १२, ४३ ४०, १४१, १६४; गोकुलदास रईस ७२। गोकुलनाथ ८, १४, ३४, ३६, ४०, ४६,

७०, १६७, ३७८, ३६४। गोकुत्तप्रसाद समसेना ७८; गोपा चल २६, ३३। गोपालशंकर नागर ७७। गोपाल चम्पू १४०। गोपाल तापनी २६४। गोपालप्रसाद शर्मा १४४। गोपिकालङ्कार गोस्वामी १८, ३४। गोपीनाथ ४४, ४६, ६४, १४६। गोपीनाथ कितराज १४०। गोवर्धन १२, ४६, १४४। गोवर्द्धन लीला ४२, ७२ गोविन्दरास ६, ४७। गोविन्दभाष्य १४०। गोविन्दयोगी १२६ गोविन्द स्वासी ६३। गोविन्दाचार्य १२७। गोरखनाथ १०४, १०४। गोरख बानी ४३०। गोलोक १४६। गौघाट ६, १३, १४, २०, ३४; ३४ ४४, ४४, १४। गौड पाद (आचार्य) १२६, २११। गौरचन १४७। गौराङ्ग (महा प्रभु) ६६, १४७। ग्वालियर ४४०।

घ

घनश्याम ४०। घोर आङ्गिरस १७६, १८६; घोसुएडी १७८;

चतुमु जदास, पृष्ठ-१३, ३६, ४०, ६६६; चन्द (महाकवि) २४, २६, ३०, ३८, ३६, ११६, ४३३, ४३६; चन्द्रगुप्त मीर्य १८४; चन्द्रावली ४८२; चन्द्रवार ४८४, चन्द्रसरोवर १६, ६८; च्यवन २२१; चर्ण्डीदास १००, ११६; चित्रकूट ४०; चित्सुलाचार्य २०६, २११: चैतन्यचिरतामृत १४८; चैतन्य चिरतावली १४८; चैतन्य महाप्रभु १३७, १४७, १४१, २६४, २६८, २८४; चैतन्य सम्प्रदाय १४६, १४०, १४२, १४६, ३०४, ३६६, ३७३. चौड़ा १४८; चौरासी वैष्ण्वन की वार्ता ४, ८, ६, १४, २१, २२, २४, ३४, ४०, ४४, ४७, ४१, ४३।

8

ि

દ્

स

२

?

छतरपुर ७४; छान्दोग्योपनिषद् ६७, १६८, १८६, १८६, ३००, ३३६; छीतस्वामी ७४।

ज

जगन्नाथ (पिरिडतराज) ४१७, ४३०, ४३६; जगन्नाथ कविराज ६६; जगन्नाथदास रत्नाकर ४; जगन्नाथ मिश्र १४७; जगन्नाथ १४०; जड़भरत २२०; जतीपुरा १८; जनादेन मिश्र ४; जन्मेजय १४, ३४; जमुनादास १६। जयदेव ११६, २६७, २६८, २८१, २८४, २८६, ४२४, ४२६, ४८२। जयपुर ७४, ७६। जयभगवान् ८६। जवाहर-लाल चतुर्वेदी ७०, ७७, ८१। जरासन्ध २०१। जर्मनी ४१६। ज नालुदीन १११। जानीम न ७२। जामनगर ७४। जायसी १२० ४३३, ४३६, ४६२। जियाउद्दोन ४४६। जिहाद १००। जीवगी-स्थामी १४०, १६८, २०६। जुलनून १०६। जुनागढ़ ७४। जैनमत ६२, ६४, ६८, ६६, १०३। जोधपुर २१। जौनपुर ७४।

ड

डब्ल्यू त्रिग्न १०४। डाँटे ४१४। डी० सी० सेन ६४। ड्राउडन ३१०।

त

तत्त्वरीप निबन्ध २४०, ३००, ३६८, ३६२। तंत्रवाद २६६। तत्त्रित्ता १७८। तानसेन ४७, १६८, १४३। वानसेन अलीखान ८६। ताम्रपणी २१३। ताराचन्द (डा०) १३०, १६०, १६१। तिलक १२६। तीर्थेङ्कर ६६, ६०३। तुकाराम १३६, १४८, १४६, १६०। तुलसी १, ८, २६, ३०, ४६, ४०, ६४, ६४, १०७, १०८, २०१, २४४, ४६६, ४६३। तुहफत्एहिन्द ४४६। तैत्तिरीय आर्एयक १६७, १८७। तैत्तिरीय उपनि ६७। तैत्तिरीय वाह्मण १६७। तैत्तिरीय बाह्मण १६७। तैत्तिरीय संहिता १६७। तैमूर १११।

द

ध

धनञ्जय २८६, ४१७। धिषण ४३६। धीरेन्द्र वर्मा (डा०) ४, २४, २०८, ४४६। धृतराष्ट्र २०४। धौल १८। ध्रुव २०२। ध्रुवदास ४,७। ध्वन्यालोक २८६, ४१७।

न

नक्शवन्दिया १०६। (डा०) नगेन्द्र ७४। नटवर लाल चतुर्वेदी ७६। नंद १६४, २३२, २३३, ४४६, ४६७, ४६८, ४७०, ४८६, ४६० । नंदगोपा १६१ । नंददास ३६, ४७, ४०, ६८, ४३६ । नंद-किशोर ४३६! नंददुलारे वाजपेयी ६। नम्वालवार १२७। नव-नीत प्रिय ४६, ४०। नवरत्न ३८४। नवलिकशोर प्रेस लखनऊ १७, ६४, ७६, ७६, ८०, ८२। नलद्मयंती ४२, ४३। नलिनी मोहन सान्याल १। नागर समुच्चय ४। नागलीला १२। नागमती ४६२। नागरी प्रचारिणी सभा २१४, २१८। नाथमुनि १२७, १३३। नाथयोगी (सम्प्रदाय) ६४, १०४, १०६, ११६, १२१, ३४४। नानक १४८। नानाघाट १७८। नानूराम ३८। नाभादास १४०, १४४ १४६। नामदेव १३६, १४३, १४८, १४६। नारद १४१, १८१, १८२ १८४, १६६, २०२, २१३, ३२४, ३७६, ३८८। नारद पांचरात्र २६४ नारद पुराण २०१। नारद भक्ति सुत्र ३३७, ३४२, ३७०। नारायण **१३७। नारायणीयोपाख्यान ६८। नासिक १६२। नित्यानंद** १४७, १४०, १४२। निद्देश १७७। निम्बपुर १४०। निम्बार्काचार्य १४०, १४२, १४३, १४४, ३७६। निम्बिक सम्प्रदाय २६६, २६६, २८६, ३०८। नियमानंद १४०। निगुण पंथ ३४४। न्याय २६३।

प

पक्रवतंत्र २२६। पर्यहरपुर १४६। पत्रज्जलि १०४, १४६ १८४, १८४, ४४७। पद्मपुराग् १४३, १७०, १८६, १६४, २०६, २६४, २६६, ३०६, ३०८। पद्मावत ४३३। पद्मबख्शसिंह ७८। परमानंददास ४६, ४७। परमानंदसागर ४६। परिग्णामवाद २६१, ३२२, २७४, ३७६। परमार्थ २१२। परमहंसिषियो २४०। परीिच्चत २०४, ३४०, ३८०, ३८८। पाञ्चरात्र १३६, १८०, १८१, २८६, ३७६। पाञ्चरात्र संहिता २३८। पाणििन १७०। पाली ६६। पायेती १७३। पारसोली १३, १६, २२, ४१। पाशुपत ६२, ६४, १४७। पाश्चात्य साहित्यालोचन शास्त्र ४४४, ४४४। पिंगला २०३।

पीताम्बरदत्त बडध्वाल (डा०) ३३, ३८। पीरेमुगाँ १७४। पुलः १८१। पुलस्य १८१। पुवाँया ७४। पुरुत्वा १७३, २२१, ३२६। पुरुषात्तम जा ३०८, ३८०, ३८१। पुरुषात्तम जा ३०८, ३८०, ३८१। पुरुषात्तम सहस्रनाम १७, ६०। पुरुज्जन २२०, ३६८। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ३७६, ३८२। पुष्टि मार्ग २, १०१४। पूर्णचंद नाहर ७१। पूर्णमल खत्री ४४, १४६। पूतना २४७, २४६। पूना ७४। पेन जानसन ४१६। पेरिस ७८। पैरेडाइज लॉस्ट ३१०। पोद्दार अभिनंदन प्रथ ७०। पोप (डा०) १२०। पौरुडक २३४। पुशु १८८। प्रत्यभिज्ञा १००। प्रवोधचंद ३८। प्रवंधम् १०७, १२०। प्रमुद्दाल मीतज्ञ ६, २८, ४४, ४४, ६२, ६८, २८०। प्रमुद्दाल मीतज्ञ ६, २८, ४४, ४४, ६२, ६८, २०२। प्रमाण चतुष्टय २३७। प्राक्टत ६६। प्राचीन वार्ता रहस्य ८, ४०। प्राणानाथ १७, ३४। प्राणा प्यारी ४२, २३, ७२। प्रियादास ४, ६, ३२, १४४। प्रयत्रत १६८। पेटर ४१६। प्लेटो ४१४।

फ

फलरुद्दीन बाबा) १०६। फत्तहपुर सीकरी ४७, ४८। फर्म ताराचंद्र घनश्यामदास ७१। फक्क हर २८६। फिलिप्स १२७। फ्रांस ४१६। फ्रायड ४१६।

ब

वगदाद १०६। वंकिमचंद चटर्जी १७६। बड़ौदा ३७। बड़ी हवेली ७४। बंगाल ऐशियाटिक सोसाइटी २४। बम्बई १७, ८०, १३६। बद्रीनाथ मट्ट ७०। वंगमापा और साहित्य ६४। कसरा १०६। बलदेब विद्याभूषण १४०। बलदेव १६४, २४४, २४० वलीसिंह (रायराजेश्वर) ७४। बलराम २०४, २३२, १४४, ४४७, ४७४। बहलोल १११। बाउल १०७, ११८। बाँकीपुर ६४। वाबर १११। बाउल १११। बावल १०७, ११८। बाँकीपुर ६४। वाबर १११। बाउल ६६। बाबूराम सक्सेना (डा०) १७७। बिजावर ७४। विलय मङ्गल २४, ३२, ३३, ४०। बिहारी जी का मंदिर ७४। बीकानेर ७४। बुन्देलखंड ७४। बुद्धचंद ७८। बूँदी ७६। बेली पिण्डत ७६। बेसवाँ (अलीगढ़) ७६। बेसनगर १७८। बेली पिण्डत ७६। बेसवाँ (अलीगढ़) ७६। बेसनगर १७८। बेलू बाबरा ११८। बोपदेव २१०, २१९। बोधिसत्व ६६। बोद्ध ६२, ६४, ६८, ६८, १०२, १०३, १०४, ११६। बोब ४१६। घुहस्पित १८२। ब्याहलो ४२। बजबोली लिटरेचर २६७। बजन

साहित्य मण्डल १६; ज्ञजेश्वर वर्मा (डा०) ६, २७, २८, ३१, ३६, ४०, ४८, ६१, ६६, ६७, २०८, २३६, २४०, ४४६, ४४३। ज्ञह्मराव ३७। ज्ञह्म सम्प्रदाय २६४। ज्ञह्मभट्ट प्रकाश ३७। ज्ञह्मसुत्र १३३। ज्ञह्मपुराण १७२, १८६, १६४, २४२, २६४, २६८, २७१, २७२, २८८, ३००, २७२, २८८। ज्ञह्मा ३३४, ३७४, ३७६। ज्ञह्माण्ड पुराण १७३। वृहद्भागवत १४०। ज्ञाह्मण प्रन्थ १७।

भ

भक्त नामावली ४, ७, ३४। भक्त विनोद ४, ७, ३४। भक्तमाल ४, ६, ३२, ३३, १४३, १४०, १४३, १४४, १४४, १४६। भक्ति रसामृत सिंधु १४०, २६४, ३३८, ३४२, ३६३। भक्तिवर्द्धिनी ३७६, ३८४। भगवनमुदित १४४। भट्टजी ३७। भएडारकर १३७, १४०, १४४, १४७, १४२, १४८, १४६, १६०, १७८, १८४, १८३, १८६, १६२, १६६। भरत ४३६। भरतपुर स्टेट ७६। भवभूति १, २३३। भँवरगीत ४२, ४६। भ्रमरगीत ७८, ८०। भविष्य पुरास १४३, १७४। भारत ७५। भारतीय मध्ययुगीन साधना ६४। भास १। भारकराचाये १४०। भाष्याचार्य १२६, ४१७। भामह ११, ६०, ६२, ८१, ४०१, ४३७। भागवत तात्पये निर्णय २१०। भाव प्रकाश ४, ८४, १६, १८, २६, ३४, ३४, ४०, ४१, ४४, ४४, ४४, २८, ७०। भागवत ११, ६०, ६३, ८१, १०१, १४४, १४०. १४१, १६३, १७१, १७४, १७७, १८४, १६०, १६७, १६६, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७, २०८, २०६, ४३४, ४३४, भागवत भाष्य ४२। भाव संग्रह ४, १८, २२, ३६। भीखचंद ७७। भीष्म १८१, १८६। भोज २८६। भौमासुर २०१, २४७।

भ

महाभाष्य १७७, १८६। महादेव प्रसाद २४। महावन ७७। महालद्मी १४६। महानदी २१३। माठराचार्य २१२। मानसिह १८। मानलीला ४२, २७७। माधवाचार्य १४७। मार्कराडेय १७३, १८०। मार्कराडेय पुरासा १७२। मालभद्रं १७८। मालवा १७८। मित्रयु १६८। मिर्जापुर (बहरायच) ७०। मियाँसिंह (कवि) ७, ३४, ३४। मिश्रवन्धु ३१, ३६, ४०, ७०, ७४, १४४। मिश्र १०६। मिल्टन ३१०। मिर्जा खाँ ४४०। मिश्र बन्धु विनोद् ४। मुकुन्द्दास ८६। मुन्तिखिब उत्त तंवारीख ४, ८, ६१, ३२। मुक्तावाई ११६ । मुरारीदान कविराज २१। मुरारिदास मधा मुंशियात अबुलफजल ४, ८, २०, २१, २४। मुंशीराम शर्मा (डा॰) ६, २४, ३१, ३३, ६८ ३६, ४१, ४६, ६१, २३६, २४०, ४२६। मुहम्मद् (हजरत) १६। मुहम्मद् तुगलक १११। मुहम्मर् श्रादिल-शाह १११। मूलचन्द ३८। मूल गुसाई चरित ४६। मूसा (हजरत) ६६। मेगास्थनीज १८४। मेघदूत ४६३, ४१६। मैथिली शरण गुप्त ४६६। मैकडॉनल १६३। मैन्युअल आफ बुद्धिज्म ६४। मैसूर १३६। मोतीलाल मेनारिया ४४। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान ४।

य

यजुर्वेद १६४, १६७, २६६, ३३४। यदुनाथ जी १६। यहा (Yehova) १६। ययाति १७३। यशोदा २२३, २३४, २४६, २४१ २४३, २४८, ४६६, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७४ ४७६, ४७७, ४८७, ४८८, ४८०; युगनद्ध १०२; युगल-शतक २७०; युग ४१६; यूरोप ४१६।

₹

रघुनाथराम (गाय घाट काशी) ७२, ७३; रघुराजसिंह (ठाकुर) ४, ७। रघुवंश ,४१६; रत्नमल (लाला) छागरा ७३; रवीन्द्रनाथ टेगौर २८०; रिकन ४१६; रसलान ३२६; रसगङ्गाधर ४१७; राग कल्पद्र म ७८, ८०; राजपीठ १३७; राजशेलर ४१७, ४१६, ४३४; राधा १३६, १४१, १४४, १४६, १४२, १४३, १४४, १४६ १६४, १६०, २११, २२४, २२६, २३४, २४४, २६०, २६१, २७४, ४६७। राधाकृष्ण गोस्वामी ७, २२। राधाकृष्ण बाबु ४, २३, २४, ३१, ४४ ६३, ७०, ७२, ७४। राधारस केलि कौतृहल ४२। रानी केतकी की कहानी

४४०; राधावल्लभीय संप्रदाय १४३, १४४, १४६, ३६७; रासकुमार वर्मा (डा॰) ४, १६, ३१. ४०; रामचन्द्र शुक्ल (श्राचार्य) ४, ६, १६, २० ३१, ३४, ४६, ४०, ६७, १०६, १४४, ४२६, ४३१, ४३८, ४६६, ४६७, ४८१, ४६४, ४६४, ४०२, ४०४, ४१४; रामचन्द्र (राजा) ३१०। राम १, १७०, २१०, ४६६; रामदास मः, रामदास गीड़ १६, १६८, १६६; रामानन्द १३६, १६०। रामानुज ६६, १३३, १३४, १३४ १३६, १३६, १४०, १४२, १६०, २११; रामदीनसिंह ६८। रामनगर (काशीराज्य) ७०। रामरत्न वाजपेयी ५०। रामरतन भटनागर ४, रामप्रसाद सिंह (ठा०) ७४। रामरसिकावली ४,७। रामजन्म ४, ७। रामस्वरूप शास्त्री ७७। रामायण १३१, २३८। रामचरित मानस २०१। रायचीघरी ४६, १६४। रायदास १३। रायकृष्णदास ७२। रास के पद १४४। रासपञ्चाध्यायी ३१४, ३३०। रासलीला ७७। रिचर्ड्स (I. A.) ४१६, ४१८। रीवाँ (वघेलखएड) ७४। रुनकता २२, २३, ३४। रुक्मिग्गी २३४, २८०, ४६४। ४१७। रुप्यक ४१७। रुद्रसिंह १६२। रुद्रभूति १६२। रुद्रसंप्रदाय १६६। रूपगोस्वामी १४०। रेपिन ४१६। रेवाडी ७७। ४१४। रोहिसी १६०।

ल

लखनऊ ७४, ७७, ८०, ८३, ६०। लघु भागवतामृत १४० १४१, १६८। लन्दन ७८। लवेदपुर । ललित प्रकाश १४४। लह्मण महाराज १४४। लह्मीदेवी १४७। लेहरिया सराय २४। लाञ्जायनस ४४०। लालमणि पुस्तकालय ७४। लालचन्द हलवाई ४४८। लीलाधर गुप्त ४४४। लोमहष्ण १७८। लैबौस्यू ४१६।

व

वज्रयान १०२, १०३, २६ । वल्तभगोस्वामी ३ ६ । वल्तभपुष्टिप्रकाश ३६ ४, ४०१, ४०२ । वल्तभाचार्य २, ६, १०, ११; १२,
१३, १४, १७, १६, २०, २२, २३, २४, ३४, ३६, ४४, ४४, ४६, ४६,
६३, ६४, ६६, ११४, ११४, १४३, २०६, २१३, २२२, २३०, २३७,
२३६, २४०; २४४, २६४, २६६, २६६, ३०४, ३१४, ३६६, ३७४, ३७६
३७७, ३७६, ३६०, ३६२, ३६२, ३६०, ३६६, ३६१, ३६२, ३६४,
३६६, ४०६, ४०७, ४२६, ४१६ । वल्तभ दिग्वजय २, ४, १६, ३७,
४४, १४४ । वल्तभ सम्प्रदाय १४६, २६६, २६६, ३२२, ३२६

३४४, ३७३, ४६७। वसु उपरिचर १८२, १८२, १८४। वशिष्ठ १८१। वल्लभवंश वृत्त १६, ४०। वर्षोत्सव ४६, ८१, ८२। वरुण ६६। वसन्त धमार ४६। वाचस्पति त्रिपाठी ४, २४। वाजपेयी का पुरवा ७४। वाज-सनेयी संहिता १६७। वार्ता साहित्य ३, ८। वामनपुराण १७३, २३०। वायुपुरामा १६२, १६३, १६४, २१३। वाराहपुराम २१३। वायु ६६। वासनाभाष्य २१०। वासुरेव १३७, १६१। विहलदेव १३३। विहलनाथ गोस्वामी २, ६, १२, १३, १६, १७, २१, २२, २३, २४, ४६, ४८, ४०, ४१, ४६, ६४, ६४, १८६, ३७७, ३७८, ३६४, ३६४, ४०३, ४०६। विहलदास महन्त ७७। विहलनाथ महन्त १७। विद्वत्कामधेनु २१०। विद्वन्मग्रङल ३७८। विदुर २१८, २१६। विद्यापित ११६, २७०, २८१, २८४, ४२४, ४२६, ४३३, ४८२। विद्याशंकर १४३। विद्यानगर १४४, १४६। विनय पत्रिका २४७, ३४८, ४२८। विद्याविभाग काँकरौली ६६। विएटरिनट्ज १८८। विष्णु १२७, ३३४। विष्णु गुप्त १४७, १८४, २४२। विष्णुपुरांग १७१, २४२, २६४, २६७, ३०४, ३३०, ४४७। विष्णुस्वामी १४३, २८४, २६६, ३७७। विश्वनाथ ४१७, ४३०। विश्वभारती ४४६। विश्वम्भर १४६, १४७। विल्सन १५४। विवर्तवाद २६१। विसेन्टस्मिथ ४-, ४६। वीरचन्द ३८। वेंकटेश्वर प्रेस २३, ४७, ७२, ७४, ७८, ८०, ८७, २३१। वेगीमाधव-दास ७; वेदान्तदीप १३३। वेदान्त पारिजात सौरभ १४१। वेदान्त-सार १३३। वेदान्तसूर २६६, ३७२; वेदन्यास ७, २६, १३७, १६४, १६६; १६८, २०१, २०८, २३७, २३८। वेदार्थ संप्रह २११; वेगु १६१। वेगाुगीत ३१०; वेवर १६३; वैष्णवाह्निक पद ४, १८; वैष्णविजम एएड शैविज्म १४७, १४२, १४=, १७८; १८४, २६६। वृन्दावन धाम १४१; वृन्दावन १६१, १६४, २०४, ४३६, ४६६; वृत्रासुर ३८६, ३६०; वृषभानु २२४; वृहदारण्यक ३३४, ३३६; वैल्लरी (राजस्थान) 1088

श

शक १२६। शंकराचार्य ६६, ११६, १२८, १२६, १३०, १३२ १३३, १३४, १३४, १३६, १३७, १४७, २११, २१२, २८६, २६०, २६४, ३२३, ३७४, ४२४। शंकर एएड हिज टाइम्स १२६। शंकर विजय १२६। शचीदेवी १४७। शतपथ ब्राह्मण १८७। शम्भुदेव १४७। शाक्त १६, ६३, ६४, २८८। शाण्डिल्य भक्तिसूत्र ३३७। शांस्यायन १६८। शाहजहाँ ४०। शिखरचन्द जैन ४२७। शिवगुरु १२६। शिवदत्त १६२। शिवपुराण १७१। शिवसिंह सरोज ४, ४४। शिशुपाल १८६, १६६। शीलचन्द २८। शुकरदेव २०४, २०८, २१८, २३७, ३१४, ३४०, ३८८। शुक्रमनोहरा २१०। शुक्रवंश १२६! शुद्धाद्वेत ६२, ६६, १४४, ३७६। शुक्रमनोहरा २१०। शुक्रवंश १२६! शुद्धाद्वेत ६२, ६६, १४४, ३०६। शुन्यवाद १६६। शेरगढ़ (मथुरा) ७८। शेरशाह १११, ११२, १२०। शैव ६२, ६३, ६४, १०४। श्यामविहारी मिश्र ७८। श्यामसुन्दरदास (द्धा०) ३४, ४४, ७२, २८४। श्यामविहारी मिश्र ७८। श्यामसुन्दरदास (द्धा०) ३४, ४४, ७२, २८४। श्यामविहारी मिश्र ७८। श्यामसुन्दरदास १६०, २०४। श्वेतवाराहकलप २६२। श्रीकण्ठशिवाचार्य १४०। श्रीकृष्णास्वामी श्रय्यर १२६। श्रीनायाचार्य १४१, १४०। श्रीभार स्वामी १४२, २११। श्रीभागवत सन्दर्भ २०६। श्रीराधासुधानिधि २६६। श्रीभाष्य २८६। श्रीगिरिधर जो २६०। श्रीनाथ १८०। श्रीनाथ

9

षट् सन्दर्भ १४०। षोड्श प्रन्थ ११४, ३७८, ३७६, ३८२।

स

सली सम्प्रदाय १४३, १४४। संडीले २६। सनकादिसंप्रदाय २६६। संन्यास निर्णय ३२४। सम्प्रदाय कल्पद्रुम ४, १६, १७, ४४, ४१, ३७४। सरदार कवि ३१, ६४, ६६, ६६। सरस्वती भएडार उदयपुर ७१, ७३, ७४। सरस्वती कराठाभरण २८६। सर विलियन जॉन्स ४४६। सरजान उडरफ ३०४। सङ्चरीसरग् १४४। सहजयान १०७, १४८। सहजिया १०६, ११८, १४८, १४८। सरस्वती १४०। सनातन गोस्वामी १४०। सन्धिनी शक्ति १४१। सविशेष निर्विशेष श्रीकृष्ण स्तवराज १४१। सञ्जय २०४। सम्बन्धोक्ति २१०। सरस्वती भवन (बनारस) २११। साँख्यकारिका २१२। सात्वतसम्प्रदाय १६। सातवाहन् १२६ । साधारण सिद्धान्त १४४। सान्दीपनि १६४। साहित्यदर्पण ४१७। साहित्यलहरी २०, २१, २३, २४, २६, ३१, ३३, ३६, ३७, ३८, ४०, ४२, ४३, ६४, ६६, ६८, ६६, ४३२, ४८२। सामन्तिसिंह ७ । सावर्णि १६८ । सायणाचार्य १४३ । सिकन्दर १०४ । सिकन्दर लोदी ११०, १११। सिकन्दरशाह १११। सिङनी ४१६। सिद्ध १२१। सिद्धपुर पाटन १४। सिद्धान्त मुक्तावली २६७, ३०२, ३७६ ३८१, ३८२, ३६२। सिद्धान्त रहस्य ३७६, ३८७। सिद्धान्त जाह्नवी १४१। सीरिया १०६, १६३। सीही १४, १७, २२, २४, ३३, ३४, ४१ । सुकुमारसेन २६७ । सुदामा २३४ । सुदामा चिरत ७७ । सुद्दर पद १४१ । सुमित १६८ । सुबोधिनी १०, २७१, ३७८, ३८६, ३६१ । सुमित्रानन्दत पंत ४२२ । सुद्दावर्दिया १६८ । सूफो ६४ । सूधी ६४, १००, १०४ । सूरदास मदनमोहन २४, ३२ । सूरजचन्द ३८ । सूरसंगीतसार ७६ । सूरसागररत्न ७६ । सूरसाहित्य १ । सूरसाहित्य की भूमिका ४ । सूर सौरम ४, २४ । सूर निर्णय ६, ६, २८, २६, ३१, ३३, ३६, ३६, ४०, ४१, ४४, ४६, ४६, ४८, ४१, ३४, ६१, २४१, ४०० । सूरसारावजी १६, २०, २१, २३, २४, ३१, ३२, ३६, ४३, ४४, ६०, ६०, ६२, ६६, ८३, ६०, २३८, ३२, ४०३ । सूरशतक पूर्वाई २३ । सुरदास जीवन सामग्री ३८ । सूरदास की वार्ता ४४, ४३ । सूर रामायण ४२ । सुरसाठी ४२, ४३ । सूर पचीसी ४२, ४३ । सुरसागर सार ४२ । सुरशतक ४२ । सुरपदावजी ७१ । सूरतुजसी भजनावली ७४ । सेवाफल ४२, ४३, ३७६, ३६२ । सैयद १११ । सौमर २२१ । सौराष्ट्र ७४ । स्वामीदयाज ७८ । स्वामी

ह

हजारीप्रसाद द्विवेदी (डा०) ४, १२, २२, ११६, १४४, १४६ १६६: २६६, २८२, २८६, ३४४, ३६२। हनुमान घाट ४६। हनुमान प्रसाद पोहार ७१। हनुमान जी १३२, २११। हरप्रसाद शास्त्री (म० म०) २४, ३८। हरिचन्द ३८। हरिदास स्वामी २३। हरिनारायण पट, १४३; १४४। हरिदास १४३, १४४, २६७। हरिराम १४४। हरिलीलामृत २१०। हरिव्यासदेव १४१। हव्यवाह १६४। हर्षवर्धन १२६। हरिवंशपुराण १६८, १७४, १६१, २१३, २४२, २६४ ३३०। हरिराय जी ४, ८, ६, १३, १४, १४, १८, २२, २६, ३४, ३४ ४०, ४१, ४४, ४४, ४१, ४३, ४४, ४४, ७०, ३०७, ४०८। हरिवंश टीका ४२, ४३। हरिरायवाङ्मुक्तावली ३८०, ३६३। हरिश्चन्द (भारतेन्दु) ४, २३, २४, ३१, ६४। हरिचन्द चन्द्रिका २४, ३७। हरिश्चन्द्र पुस्तकालय काशी ७०। हलधर २४१। हरवर्ड ७८। हित हरवंश २३, १४३, १४४, १४६, १७१, १६३। हिततरङ्गिणी ६८। हितहरिवंशचरित १४४, १४६। हिन्दी विद्यापीठ १६। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ७४। हिन्दी साहित्य का इतिहास (शुक्ल कृत) ४, ३४, १०६, ११७। हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामकुमार वर्मा) ४। हिन्दी साहित्य (डा० हजारीप्रसाद) ४, २१, १४६। हिन्दी भाषा और साहित्य (श्यामसुन्दर दास) ३४, ४४। हिन्दुत्व १६७। हिस्ट्री श्राफ मिडीवल इण्डिया ११२। हिरण्यकशिपु २१६। हिराण्याच २१६। हीनयान १०२। हुमायुँ १११। हेमचन्द १४६। हेमाद्रि २१०। हेलियो दौरा १७८। होमर ४१४। होरेस ४१४!

च्

चितिमोहन सेन ६४। चेमेन्द्र ११६, २८६।

त्र

त्रिपुटी १३३ । त्रिविकम १३७ । त्रिलोचन १४३ ।

Ħ

ज्ञानदेवं १४३।

सहायक ग्रन्थों की सूची

(अ) वेद, उपनिषद् ब्राह्मण श्रीर पुराण साहित्य

१ ऋग्वेद, यजुः, साम
३ तैत्तिरीयोपनिषद्
४ रवेताश्वतरोपनिषद्
७ श्राग्निपुराण
६ देवी भागवत
११ ब्रह्म पुराण
१३ ब्रह्म वैवर्त्त पुराण
१३ ब्रह्म वैवर्त्त पुराण
१४ (श्रीमद्) भागवत महापुराण १६ मार्कण्डेय पुराण

१० वामन पुराण

१६ विष्णु पुरास

२१ स्कन्द पुरागा

१८ वायु पुराण

२० शिव पुराण

२२ हरिवंश पुराग्

(आ) स्त्रग्रंथ

२३ नारद भक्ति सूत्र—हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण सं० २००८

२४ शांडिल्य भक्तिसूत्र व्याख्या—सम्पादक म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, मुद्रक जैकृष्णदास हरिदास गुप्त, काशी।

(इ) साम्प्रदायिक साहित्य

२४ त्र्रागुभाष्य—बनारस संस्कृत सीरीज १६०७ ई० प्रकाशक व्रजवासी-दास एएड कम्पनी बनारस ।

२६ ऋष्ट सखामृत।

२७ उज्जल नीलमिण किरण सं० प्राणगोपाल गोस्वामी नवद्वीप, संस्करण सन् ६२७ ई०।

२८ जमुनादास कृत धौल।

- २६ तत्त्वदीप निबन्ध—शास्त्रार्थ व भागवतार्थं प्रकरण ले० श्री वल्लभा-चार्य, सं० नन्दिकशोर भट्ट, प्रकाशक निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ।
- ३० तत्त्वार्थदीप निबन्ध-शास्त्रार्थ प्रकरण, ले० श्री वल्लमाचार्य, प्रकाशक पं० श्रीधर शिवलालजी, ज्ञानसागर प्रेस बम्बई संस्करण सं० १६६१
- ३१ नागर सुमच्चय—(नागरीदास)।
- ३२ भक्तमाल भक्ति सुधा—(नाभादास) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, संस्करण १६२२ ई०।
- ३३ भक्ति माल की टीका (त्रियादास)।
- ३४ भक्त विनोद -(कवि मियाँसिंह)।
- ३४ भाव संप्रह ।
- ३६ वल्लभिद्यवजय—ले० गोस्वामी यदुनाथ जी, प्रकाशक नाथ द्वारा विद्याविभाग, सं० १६७४ वि० ।
- ३७ वल्लभ पुष्टि प्रकाश।
- ३८ वृत्रासुरचतुःश्लोकी—श्री गोस्वामी पुरुषोत्तम जी के प्रकाश सहित, प्रकाशक सेठ जेठानन्द आसामल, कालिकादेवी रोड बम्बई, सन् १६३७।
- ३६ वैष्णवाह्निक पद ।
- ४० पोडशव्रन्थ-ले० श्री वल्लभाचार्य, सम्पादक भट्ट रमानाथ शर्मा, १६३८ ई०।
- ४१ संप्रदाय कल्पद्रुम ।
- ४२ संस्कृत वार्चा मणिमाला ।
- ४३ सप्रकाश तत्त्वदीप निबंध—ज्ञानसार यन्त्रालय बम्बई, सम्वत् १६६४ वि०।
- ४४ सिद्धान्त रहस्य विवृति—ले० श्री हरिराय जी, श्रनुवाद देवर्षि भट्ट, श्री रमानाय जी, संस्करण सम्वत् १६८४ वि०।
- ४४ स्वरूप-निर्णय—ले० श्री हरिराय जी, सम्पादक द्वारकादास परीख, प्र० सत्सङ्ग कार्यालय, संस्करण सं० २००७।
- ४६ स्वामिनी स्त्रोत्र और स्वामिन्यष्टक—ले० गोस्वामी विद्वलनाथ, वृहत्स्वोत्र सरित्सागर भाग २, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई ।

- ४० सुबोधिनी ले० वल्लभाचार्य, भाषान्तर कत्ती देविष रमानाथ शास्त्री, प्रकाशक, विद्याविभाग श्रीनाथ द्वारा।
- ४८ हरिमक्तिरसामृत सिन्धु—ले० श्री रूपगोस्वामी, प्रकाशक अच्युत
- ४६--श्री वल्लभ जी महाराज के वचनामृत-प्रका० लल्ल्भाई अगन-लाल देसाई श्रहमदाबाद, सं० १६५० वि०।
- ४० श्री हरिराय वाङमुक्तावली—प्रकाशक पुष्टिमार्गीय पुस्तकालय निखयाङ, १६६३ वि०।
- ४१ श्री हरिराय जी कृत बड़े शिज्ञापत्र—प्रकाशक श्री सुबोधिनी सभा, जगदीश्वर प्रिटिंग प्रेस बम्बई, संस्करण सं० २००१।
- ४२ श्री भागवत निबन्धानुसारी —गोक्कतराय कृतोऽध्यायार्थः, प्रकाशक जेठानन्द आप्तनमल, १९६६ वि०।

(ई) जीवन चरित और वार्चा साहित्य

४३ चरितावली— भारतेन्दु) सं० १६१७।

४४ मूल गुसाई चरित।

४४ श्री चैतन्य चरितावली-प्रभुदत्त (ब्रह्मचारी)।

४६ श्री महाराज सुरदास जी का जीवन चरित—भारत जीवन श्रेस काशी, सं० १६६३।

४७ प्राचीन वार्त्ता रहस्य—विद्याविभाग काँकरौली सं० १६६८।

४८ गोस्वामी श्री हरिराय जी कृत सूरदास की वार्त्ता—सम्पादक श्री श्रभुदयाल मीतल, अग्रवाल श्रेस मथुरा, संस्करण सं० २००८।

४६ चौरासी वैष्णवन की वार्ता-प्रकाशक वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई सम्वत् १६८४।

६० ए शॉर्ट वायोग्राफिकल स्के आव् श्री वल्लभाचार्य जीज लाइफ, लेखक नटवरलाल, गोकुलदास शाह, प्रकाशक लल्ल्भाई अगन-लाल देसाई, आहमदाबाद।

६१--हितहरिषंश चरित (भगवन्मुदित), मालवीय पुस्तकालय श्रालीगढ़।

(उ) दार्शनिक

६२ गीता रहस्य – ले॰ लोकमान्य तिलक, अनु॰ साधवराव सप्रे, सन् १६२४ ई०।

६३ श्रीमद्भगवद्गीता—गीताप्रेस गोरखपुर, संस्करण सं० २०७८ वि०।

६४ ब्रह्मवादसंप्रहः शुद्धाद्वेतपरिष्कारश्च —प्रकाशक जयकृष्णदास हरिदास गुप्त काशी, सं० १६८५ वि०।

६४ ब्रह्मवाद — ले॰ रमानाथ शास्त्री, प्रकाशक पुष्टिमार्गीय पुस्तकालय नाथद्वारा संस्करण सं० १६६२ वि०।

६६ शुद्धाद्वे तदर्शन भाग १, २, ३—ले० भट्ट रमानाथ शास्त्री, बड़ा मन्दिर भुईवाड़ा बम्बई।

६७ शुद्धाद्वेत मार्त्तरड—ले० गोस्वामी गिरधर जी, प्रकाशक रत्न गोपाल भट्ट बनारस।

(ऊ) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक

६८ श्रकवर दी घेट मुगल विसेग्ट स्मिथ १६१७ ई०

६६ श्रकबर नामा भाग ३।

७० आयने-अकबरी अनु० ब्लाक मैन।

७१ इम्पीरियल फर्मानभावेरी।

७२ केम्ब्रिज हिस्ट्री श्रॉव् इण्डिया भाग ४।

७३ मुन्तखिबुल तवारीख।

७४ मुंशियात श्रबुलफजल, श्रब्दुलसमद द्वारा संकलित सं० १६६३ वि०

७४ हिस्ट्री श्रॉव मैडीवियल इण्डिया (डा० ईश्वरीप्रसाद)।

७६ पुष्टिमार्ग नो इतिहास-प्रकाशक बसन्तराम हरिकृष्ण शास्त्री, श्रहमदबाद, संस्करण १६३३ ई०।

७७ हिन्दुत्व - (रामदास गौड़)।

अ≒ Influence of Islam on Indian Culture (ले॰ डा॰ ताराचन्द्)।

of India J. R. A. S. 1912 (Govindacharya).

- Historical sketches of Daccan Book II and III (K. V. Subrahmanya Aiyer).
- 59 South Indian History (S. K. Ayangar).
- = History of Indian Philosophy (Surendranath Gupta)
- Prasad Tandan) Vaishnavism Shaivism and Minor Religious systems (Sir R. G. Bhandarkar).

(ए) साहित्यिक एवं समीचात्मक

- प अष्टछाप—ले॰ गोकुलनाथ कृत, सम्भादक डा॰ धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक रामनारायणलाल प्रयाग संस्करण १६२६ ई०।
- प्रश्राप परिचय-ले॰ प्रभुदयाल मीतल, प्रकाशक श्रप्रवाल प्रेस, मथुरा।
- प्रि, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सं० २००४।
- ८७ भारतीयसाधना और सूरसाहित्य (डा० मुंशीराम शर्मा ।
- प्य भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास (नितनी मोहन सान्याल)।
- मध् कहाकवि सूरदास-नन्ददुलारे बाजपेयी।
- ६० सूरसागर हस्तलिखित प्रतियाँ जिनका उल्लेख द्वितीय श्रध्याय में द्वश्रा है।
- ६१ सूरसागर मुद्रित प्रतियाँ ,, ,,
- ६२ सूरदास के अन्य प्रन्थ ,, ,, ,,
- ६३ सूरदास जी के दृष्टिकूट नवलिकशोर प्रेस, सं० १६०४ वि०।
- ६४ सूरदास ले॰ श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सरस्वती मन्दिर बनारस, संस्करण २००६।
- ६४ सूरदास ले० जनाईन मिश्र।
- ६६ सुरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा, हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय प्रयाग, संस्करण, सन् १६४०।

- १७ सुरदास —डा० पीताम्बरदत्त बङ्ध्वाल, सम्पादक डा० भागीरथ मिश्र, लखनऊ।
- ध्म सूर निर्णय—द्वारकादास परील व प्रभुदयाल मीतल, अप्रवाल प्रेस मथुरा, संस्करण सम्वत २००६।
- ६६ सूर साहित्य—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, संस्करण सं० १६६३।

१०० सूर साहित्यकीं भूमिका—रामरतन भटनागर, वाचस्पति त्रिपाठी। १०१ सूर सौरभ भाग १, २–(प्रो० मुंशीराम शर्मा), संस्करण २००२।

(ऐ) हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रन्थ

१०२ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर (सर जॉर्ज वियर्सन)।

१०३ मिश्रबन्धु विनोद—मिश्रबन्धु ।

१०४ शिवसिंह सरोज -(शिवसिंह सेंगर)।

१०५ हिन्दी साहित्य—(डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी)।

१०६ हिन्दी साहित्य का इतिहास—(त्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल) ना० प्रा० स० काशी सं० २००६ ।

१०७ हिन्दी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा)।

(त्र्रो) विविध विषयों के ग्रन्थ

१०८ इस्त्वार दैला लितेरा त्यूर ऐन्दवे ऐन्दुस्तानी।

१०६ ए वर्डस श्राई न्यू श्रॉव् पुष्टिमार्ग—ले० नटवरलाल गोकुलदास शाह, प्रकाशक लल्लूभाई छगनलाल देसाई श्रहमदाबाद।

११० गौडीय दशम खरड।

- १११ तर्जुमाउलकुरान (मौजाना त्राजाद्) सैयद् एम० हसन द्वाराः अनूदितं।
- ११२ मक्तियोग—ले० चौ० रघुनन्दनप्रसाद सिंह, प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण १६६३ वि०।
- ११३ बसन्त धमार कीर्तन संग्रह भाग दी-प्रकाशक लल्लूभाई छगन लाल देसाई, श्रहमदाबाद सं० १६८४ वि०।

- ११४ वजयात्रा वर्णन, प्रकाशक पं॰ माधव शर्मा काशी, संस्करण
- ११४ सिश श्रीकृष्ण ते० जे० जी० शाह, प्रकाशक, लल्लूभाई छगन
- ११६ रामरसिकावली (ठा० साधुरामसिंह)
- ११ ﴿ लघुभागवतामृत ले० श्री रूप गोस्वामी, प्रकाशक खेमराज श्रीकृष्णदास वम्बई सं० ११४६ वि०।
- ११८ वर्षोत्सव श्रीर कीर्तनसंग्रह, प्रकाशक लल्लूभाई छगनलाल देसाई संस्करण १६६३ वि०।
- ११६ व्यासवाणी, प्रकाशक राधाकिशोर गोस्वामी वृन्दावन संस्करण १६६४ वि०।

(श्रौ) पत्र पत्रिकाएँ-लेख भाषण त्रादि

- १२० कल्याण, साधनाङ्क, ऋष्णाङ्क और भागवताङ्क, गीताप्रेस गोरखपुर।
- ??? Modern Hinduism and its Debt to the Nestorians C. Dr.
- १२२ Grierson, Journal of Royal Asiatic Society.
- १२३ बल्लभीय सुधा-मथुरा से समय समय पर प्रकाशित।
- १२४ वज भारती—मथुरा से प्रकाशित।
- १२४ श्रीकृष्ण-काशी से प्रकाशित।
- १२६ Gorakhnath and the Kanfata Yogis (an article by W. Briggs Published in Religious Life in India' series.)
- १२७ भाषण सुरदास श्रोर उनकी कविता, श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, बंगाल।
- १२= हिन्दी मण्डल द्वारा प्रकाशित (सन् १६४४)।
- १२६ सूरदास श्रीर उनका साहित्य पं० जवाहरताल चतुर्वेदी (सर्चलाइट प्रेस पटना)।

- The Birth date of Ballabhacharya, the advocate
   of Suddhadvait vedant, by Prof. Bhatt of
   Baroda College (9th All India Oriental Conference Trivendram)
- १३१ गजेटियर आवृ दी मथुरा डिस्ट्रिक्ट, गुवर्नमेगट प्रेस इलाहाबादः १६११ ई०।

4292 विद्यावर स्कृति क्षेत्रह

R84,SHA-S

शुद्धि-पत्र

A.		erur 2	. খ্যুৱ
is	पंक्ति	श्रशुद्ध	5
6 .	६२	राधाकिशोर गोस्व	मी राधाकृष्ण गोस्वामी
३२	२८	विषय	विषय में
४७	38	श्रोर	श्रोर
६४	२७	खङ्गविलास	खङ्गवितास
ξ ξ	Ę	ऐन्द्रियक	ऐन्द्रिय '
	3	लगा जाया	लगाया जा
=8	94	वस्तविक	वास्तविक 🛒
48		श्रन्त तोगत्या	श्चन्ततोगत्वा 🚈 🧎 👚
६२	30	तच्च	त्यच्च 🏑 🏸
03	14	तहरे	तहरे
<i>w</i> 3	98		विष्णु
8 म	3.5	विष्ण	दिया
303	80	दिय	श्रीर
900	२३	श्रोर	श्रिधिगत
125	ञ्चन्तिम'	रंक्ति अमिगत	कविराज
380	फुटनोट	कविरत्न	
१४६	38	कञ्ज	জু তন্ত্ৰ
188	२६	सरकार	साकार
5 द ह	=	गरुग	गरुड़
3=3	10	पठचरात्र	पाञ्चरात्र
328	8	सारांस	सारांश
	94	पाणिन	पाणिनि
१८६	20	गृहसूत्र	गृह्यसूत्र
१८६	40	श्राङ्गारिक	श्रङ्गारि क
331		श्रांश	श्रंश ्र
२१२	§		निर्दिष्ट
२१७	दूसरा	परा ।नपाट हर्व	हर्ष
२३१	३२		भाग की अपेत्ता भावात्मकता
२४४	3	भाग की भावात्मकता	All the state of t

	•6	अशुद्धि	शुद्धि 📗
ন্দ্র	र३	परुषोत्तम	पुरुषोत्तम ।
√ ₹5	'२१	परिचायक	परिचायक है।
२६१	२८	ग्वाली	ग्वाली
२७७	श्रन्तिम	मंदिर	मंदिर 🐪
र्देष	<u> </u>	Devent	devout
२८४	₹\$.	शप्तशती	सप्तशती
रमम	3	ं धाभिक	धार्मिक
३१म	92	गाद :	गोद
३३४	98 🤋	द्रम 🔧 🚊	द्रुम
221	.24	दामनी	दामिनी
304	93	शास्त्राथ	शास्त्रार्थ
\$88.	(६	सेवार्या 💮	सेवायां
ชา ฐ	£ 3.	श्रलङ्कारों	श्रतङ्कारिकों
. ૪૨૧	३०	परलिच्चत	परिलक्षित
880	8 "	, श्रलङ्कार 🕟	अलङ्कारों
883	1 2 /	तादाम्य	ः अतादात्म्य 🕟
883	२१	ठपमा 🔻	ं उपमा
888	२६	श्रीर 🔭	और अन्योक्ति
४४८ 🦠	. 8	सूकसीपज	सृक्सीपज
४६०	3	उघटवा	उघटना
४६३	Ę	हिम् 🕖	हि्य
४६१	38	जो खोटी	जो छोटी
४६४	१३	गस में	उसमें
४६४	२०	साध्य	साध
800	· *	भुनक	भुनक्तु
용도를	.98	वासक खज्जा	वासक सन्जा
श्चद	5	श्रसधारी	श्रसिधारी
885	3 5	श्रगी	श्रेग्री
₹9.8	*	व्यान	वर्णन
·*	>>	ं प्रकत	प्रकृति

